四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

四庫提要著録叢書

北京出版社

經部第二八冊目次

書名	頁
御製律呂正義上編二卷下編二卷續編一卷（清）允祉等撰 清雍正內府刻本	〇〇一
爾雅三卷（宋）鄭樵註 元刻本	一九八
廣雅十卷（魏）張揖撰（隋）曹憲音釋 明天啟武林堂策檻刻五雅全書本	二二七
匡謬正俗八卷（唐）顏師古撰 清乾隆盧見曾刻雅雨堂叢書本	二七一
埤雅二十卷（宋）陸佃撰 明成化十五年劉廷吉刻嘉靖二年王俸重修本	三〇九
爾雅翼三十二卷（宋）羅願撰 明正德十四年羅文殊刻本	四四一

御製律呂正義上編二卷下編二卷續編一卷

（清）允祉等撰

清雍正内府刻本

御定律呂正義五卷

康熙五十二年

聖祖仁皇帝御定律歷淵源之第三部也。凡分三編。上編二卷、曰正律審音、以發明黃鍾起數及縱長體積面冪周徑律呂損益之理、管弦律度旋宮之法。下編二卷、曰和聲定樂、以明八音制器之要。各有圖說、而於各篇之中詳考古今之同異。續編一卷、曰協均度曲、則取波爾都哈兒國人徐日升及壹大里呀國人德里格所講聲律節奏、證以經史所載律呂宮調諸法、分配陰陽二均字譜、亦有圖有說。案造律之法、必先累黍。漢魏以後、迄無定論。尺既不定、則黃鍾真度亦無由得。恭惟

聖祖仁皇帝天縱神聖、以縱橫二黍相較、橫黍百粒適當縱黍八寸一分之限。用四率比例、推得古黃鍾九寸為今尺之七寸二分九釐。其體積面冪周徑、皆用密率乘除、至為精密。此千古難明之絕學、待

聖人而明者也。又言樂者率宗司馬遷淮南子之說、以三分損益之術誤為管音五聲二變之次、復執管子弦音五聲度分牽合於十二律呂之中、故管律弦度俱不可得而明、而陽律陰呂又錯互用之、益滋譌謬。不知律呂分用、顯有周官六律合陽聲、六呂合陰聲、及國語六間之文可據、而弦管之生聲取分、各有不同。弦度全半相應、管音半律較全律則下一音。呂覽以三寸九分之管為聲中黃鍾之宮、即半太蔟合黃鍾之義。若不問管弦全半之分、而槩以三分損益所得之黃林太南姑應蕤為七音、又以半黃鍾為清宮、失之遠矣。至旋宮之法、宮自為宮、調自為調。管子羽徵之數大於宮、國語宮逐羽音、是其遺法。故以宮主宮、羽主調、則當二變者不起調、而與調首不合之徵音亦不起調。一均凡羽宮商角四調、七均凡二十八調。至弦度自首音至第八音、得六全分、與管律之得全分者不同。若以律呂之分索之弦音、則陰陽相雜、聲隨度移、即隋志所云七聲之內三聲乖應者是也。故但以弦音奏之而不和、以管音亦止有宮商徵羽之四調而已。凡此皆自來論樂家所昧昧者、非

聖人心通制作之原、烏能律均出度、妙合造化、有如是之精微廣大耶。若夫播之聲氣、則和聲定樂論竹音以律呂相和而設孔、琴以倍徵為第一弦、協均度曲論弦音清濁二均遞轉合聲之法、皆迥出昔人

論議之外。而一一莫不與經史所載相發明。斯誠
聰明天亶。度越千古者矣。

御製律呂正義上編

正律審音
黃鐘爲萬事根本
黃鐘理數
黃鐘轉生律呂
黃鐘律分 有圖
定黃鐘縱長體積面羃周徑
定律呂之長損益相生 有圖
定律呂之積損益相生
度量權衡 附周漢斛
審定十二律呂五聲二變
審定十二律呂高低字譜
十二律呂同徑倍半生聲應五聲二變
黃鐘加分減分比例同形得聲應十二律呂
明管音絃音全半應聲之不同 有圖
明管律絃度五聲二變取分之不同 有圖
明絲樂絃音不可以十二律呂之度取分 有圖
定絲樂絃音清濁二均之度分 有圖

旋宮起調 有圖
絃音旋宮轉調

黃鐘爲萬事根本

大哉黃鐘萬事之本也自黃帝製爲黃鐘之管以定中聲而制事立法物度軌則壹禀於此蓋存天地之神利萬民之用其於政教所關爲尤切也黃鐘立則元聲協而十二律呂亦協宮聲正而五音亦正天下萬物紛錯而不齊者皆由是以定焉黃鐘之長九十黍以爲分寸尺丈引則曰度而物之長短不差豪釐黃鐘之容千二百黍以爲龠合升斗斛則曰量而物之多寡不失圭撮黃鐘所容千二百黍之重以爲銖

兩斤鈞石則曰權衡而物之輕重不爽忽微蓋得其本而末自不能外矣言乎天道則一陽實元氣之始而爲萬物所由滋言乎人事則黃鐘備陰陽之全而爲萬事所受紀此猶分兩儀布五氣行四時萬物生生變化無窮而要不出於太極之全體也古之聖王惟得中聲以定大樂故與天地同和薦之郊廟奏之朝廷而天地神人以享用之鄉黨用之邦國而人心風俗以淳至於備物致用立成器以爲天下利則經緯萬端宰制羣動而國計民生無不賴焉樂記曰聲音之道與政通又曰百度得數而有常其信然乎

黃鐘理數

司馬遷律書曰神生於無形成於有形然後數形而成聲神者天地之元氣發爲元聲者也無形者理也有形者數也此言非理則數無由生也又曰核其華道者明矣華者數也道者理也言必核其數之眞理始可得而見也夫有黃鐘之聲必有黃鐘之數有黃鐘之數必有黃鐘之理若無以明其理卽無以精其數無以精其數卽無以得其聲葢理者數之體數者理之用惟理與數相生故人聲與樂器相協而大樂

以成焉按律呂新書黃鐘九寸空圍九分積八百一十分注曰天地之數始於一終於十其一三五七九爲陽九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之成也黃鐘陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是爲律本度量權衡於是而受法十一律由是而損益焉朱子以謂本原第一章圖徑之數是最大節目葢上古聖人心通造化默會中聲製爲黃鐘適符天地自然之數漢晉而後凡究心於律呂者因未詳考黃鐘之眞度是以中聲無由而得今欲定黃鐘之管必先定黃鐘之度旣得黃鐘之度乃考其周徑而羃積實之相生而較以容黍之多寡然後製以器審以音一一脗合則理之出於自然者無不歸於大同矣

黃鐘轉生律呂

按前漢志黃鐘三分損一下生林鐘三分林鐘益一上生太族三分太族損一下生南呂三分南呂益一上生姑洗三分姑洗損一下生應鐘三分應鐘益一上生蕤賓三分蕤賓損一下生大呂三分大呂益一上生夷則三分夷則損一下生夾鐘三分夾鐘益一上生無射三分無射損一下生仲呂陰陽相生自黃鐘始而左旋八八爲伍又通典十二律相生之法皆以黃鐘爲始下生者三分去一上生者三分益一五

下六上仍得一終黃鐘下生林鐘林鐘上生太族太族下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下生無射無射上生仲呂此謂十二律長短相生一終仲呂之法夫律呂始黃鐘終應鐘止於十二者聖人審音制律其生聲之理不得不止於十二且稽之於度三分損益上下相生其成形之數尤不得不止於十二故國語曰紀之以三平之以六成於十二天之道也至蕤賓之生大呂漢志主下生通典主上生主下生者宗司馬遷律書主上生者宗呂氏淮南之說也而朱子儀禮經傳通解亦取上生蓋蕤賓下生則三分損一僅得大呂之半必倍之始得其全上生則三分益一適得大呂之全其數立黃鐘太族之中而聲界黃鐘太族之交與其下生而得其半孰若卽用上生之直截簡當耶此以聲音度數言之而宜用上生者也黃鐘一陽復始爲十一月之律三分損一下生林鐘爲六月之呂此陽生陰宜下生也林鐘三分益一上生太族爲正月之律此陰生陽宜

上生也太族三分損一下生南呂爲八月之呂此陽生陰宜下生也南呂三分益一上生姑洗爲三月之律此陰生陽宜上生也姑洗三分損一下生應鐘爲十月之呂此陽生陰宜下生也應鐘三分益一上生蕤賓爲五月之律此陰生陽宜上生也至蕤賓之生大呂復用上生者蓋自黃鐘十一月之律一陽始生而大呂十二月之呂二陽相繼位雖居陰而氣實應乎陽蕤賓五月之律一陰始生位雖居陽而氣則屬乎陰故蕤賓之生大呂實以陰生陽而宜上生者也

自蕤賓一陰生而夷則七月之律無射九月之律氣
皆為陰自黃鍾一陽生而夾鍾二月之呂仲呂四月
之呂氣皆為陽故大呂生夷則為下生夷則生夾鍾
為上生夾鍾生無射為下生無射生仲呂為上生是
皆緣蕤賓上生而然此以陰陽理氣言之而宜用上
生者也宋陳祥道禮書註曰黃鍾至姑洗陽之陽也
林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消
之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至
無射陰之陽也大呂至仲呂陽之陰也陰之陽陽之

陰則陽消陰長之時故陽常上生而不足陰常下生
而有餘周禮訂義楊謹仲曰陽中之陽則下生而損
一分至陰中之陽則下生者反當益陰中之陰則上
生而益一分至陽中之陰則上生者反當損此二說
者可以闡呂氏淮南之指而發蕤賓上生之蘊矣古
之聖王制為十二律呂以配十有二月節四時之變
明消息之機一皆本乎陰陽陰陽之辨精則理明而
數備故律呂三分損益上下相生之法誠千古不易
之至理也

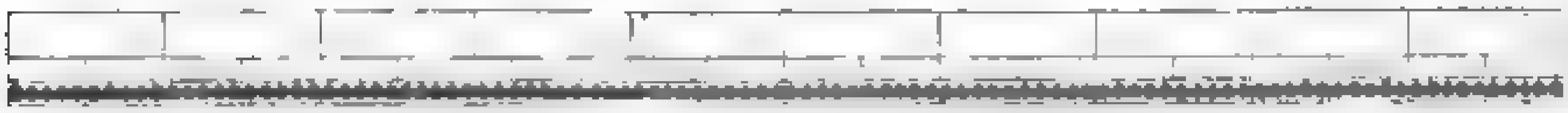
黃鍾律分 有圖

黃鍾之律有長與圍徑則有尺度有尺度然後數立
為黃鍾元聲原未絕於世而造律之尺獨難得其真
隋志載歷代尺一十五等其後改革益甚至律呂新
書所載如周尺漢劉歆銅斛尺蔡邕銅龠尺建武銅
尺魏杜夔尺晉田父玉尺始平古銅尺汲冢玉律尺
劉曜土圭尺劉宋錢樂之渾儀尺後魏元延明尺後
周玉尺梁景表尺隋開皇水尺五代王朴律準尺宋
和峴尺李照尺胡瑗阮逸尺鄧保信尺大晟樂尺共

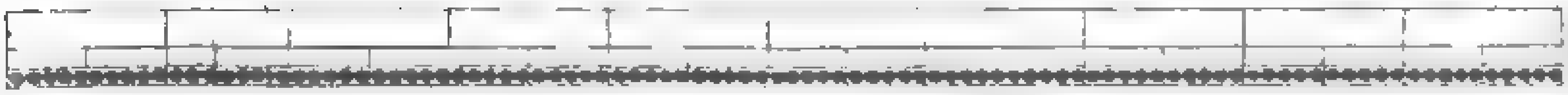
二十餘種然尺者所以度律而黍者所以定尺古今
尺度雖各不同而律之長短自不可更黍之大小又
未嘗變故黃鍾之分參互相求而可得其真也宋李
照以縱黍累尺管容千七百二十黍空徑三分固失
於大胡瑗以橫黍累尺管容千二百黍空徑三分四
釐六豪亦非真度通志載夏尺十寸商尺十有二寸
周尺八寸自三代而後尺雖不一大約長不踰商尺
短不減周尺今黃鍾之長九寸非夏尺之九寸商尺
之九寸亦非歷代諸尺之九寸乃本造律度十分之

九也夫以夏尺商尺之度制爲黃鐘之龠其容受適於千二百黍固不必言嘗以今尺之八寸爲周尺立法制爲黃鐘之龠其容黍又少歉更以今尺之八寸一分立法乃恰合千二百黍之分始知古聖人定黃鐘之律蓋合九九天數之全以立度也且驗之今尺縱黍百粒得十寸之全而橫黍百粒適當八寸一分之限明鄭世子載堉律呂精義審度篇亦載橫黍百粒當縱黍八十一粒又前漢志曰黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一

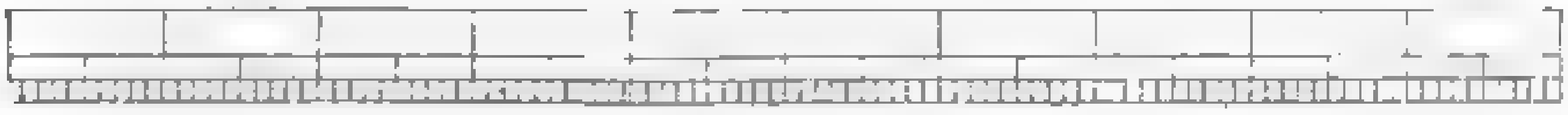
分夫廣者橫之謂也九十分爲黃鐘之長則黃鐘爲九十橫黍所累明矣以橫黍之度比縱黍之度即古尺之比今尺以古尺之十寸（即橫黍百之度）爲一率今尺之八寸一分（即縱黍八十一之度）爲二率黃鐘古尺九寸爲三率推得四率七寸二分九釐即黃鐘今尺之度也夫考音而不審度固無特契之理審度而不驗黍亦無恰符之妙依今所定之尺造爲黃鐘之律考之於樂既得其中實之以黍又適合千二百之數然則八寸一分之尺豈非古人造律之真度耶



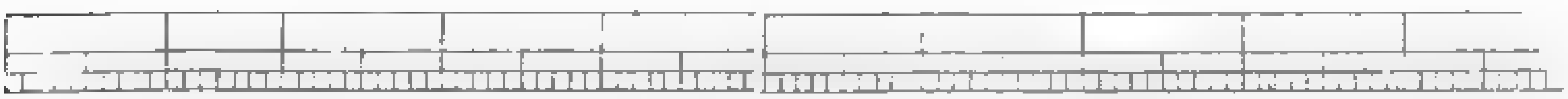
橫黍度



縱黍度



古尺



今尺

定黃鐘縱長體積面冪周徑

律呂新書黃鐘長九寸空圍九分（言圍面冪九方分也）積八百一十分夫有縱長有體積則面冪圍徑自可得而考矣漢蔡邕晉孟康吳韋昭皆主徑三圍九以今所定比例四率法求之得面冪六分七十五釐（平方定位法百釐成分百分成寸故曰幾十幾分幾十幾釐）以長九十分乘之得體積六百零七分五百釐（立方定位法千釐成分千分成寸故曰幾百幾十幾分幾百幾十幾釐）比之八百一十分毋乃太少宋胡瑗蔡元定主徑三分四釐六豪用定率求之得面冪九分三十九釐三

十九豪以長九十分乘之得體積八百四十五分四百五十一釐比之八百一十分則又過之惟劉宋祖沖之密率求得徑三分三釐八豪四絲四忽面冪八分九十九釐九十七豪有奇其數爲近但其法以周率二十二四之猶用圓田術三分益一起算故小餘猶未密耳夫執一說而不參互相求則於理有遺參互相求而不用密法比例則於數有遺今權黃鐘古尺積八百一十分以九十分歸之得面冪九方分用比例四率相求表內面線相等面積不同定數爲比例以圓面積一十萬爲一率方面積一十二萬七千三百二十四爲二率今面冪九方分爲三率推得四率一十一分四十五釐九十豪爲圓面冪徑線相等正方面積以開平方得三分三釐八豪五絲一忽乃黃鐘古尺之徑數也求周則以周徑相求定數爲比例以徑一百一十三爲一率周三百五十五爲二率今徑三分三釐八豪五絲一忽爲三率推得四率十分零六釐三豪四絲六忽爲黃鐘古尺之內周數也較以時尺則黃鐘古尺之積比今尺之積即古尺自

乘再乘之數比今尺自乘再乘之數（因體積相比故用自乘再乘之數）以古尺一百分自乘再乘得一百萬分爲一率今尺八十一分自乘再乘得五十三萬一千四百四十一分爲二率黃鐘古尺積八百一十分爲三率推得四率四百三十分四百六十七釐二百一十豪乃黃鐘今尺之積也如求面冪則以今尺長七寸二分九釐歸之得面冪五分九十釐四十九豪如法求徑得二分七釐四豪一絲九忽是爲黃鐘今尺之徑數若以古尺之徑數如法比例以推今尺之徑數或以今

尺之徑數如法比例以推古尺之徑數皆彼此協合夫以縱長體積面羃周徑古尺今尺參互相求莫不環轉符契而無毫釐之差始爲立法之密而於理數無遺也

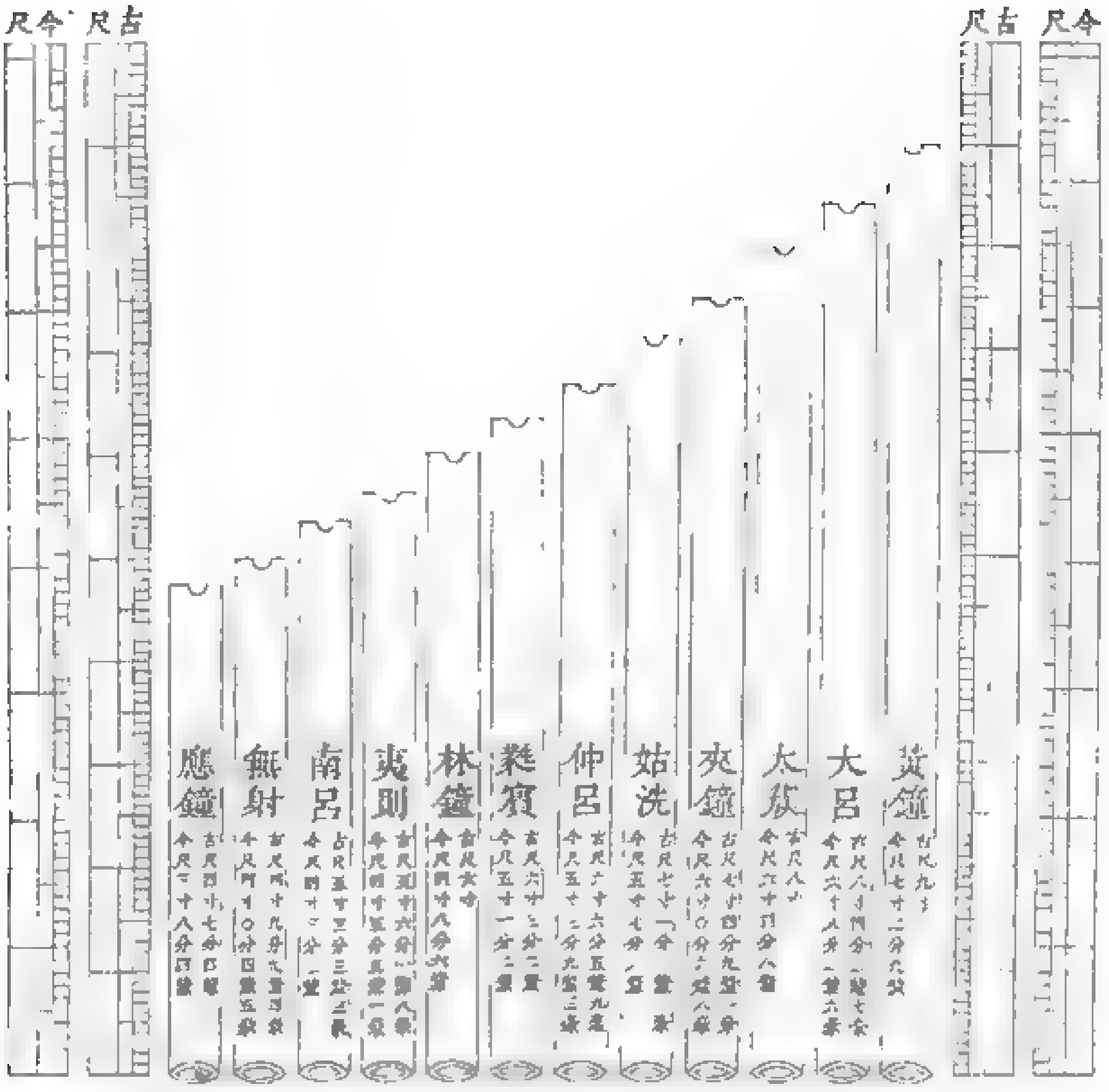
定律呂之長損益相生 有圖

自古論律呂者必先考黃鐘之長黃鐘之長定而十一律呂皆由此定律呂新書言黃鐘九寸寸作十分爲九十分又言黃鐘九寸寸作九分爲八十一分夫九十分乃黃鐘之正數而八十一分原於管子絃音五聲度分史記淮南子遂以爲管音度分新書雖兼取之而九寸之說實不可易但尺度不明則執九寸之說亦不能無失故定律呂之長必以古尺通之今尺比例推求然後眞數可得以古尺言之黃鐘九寸三分損一得六寸爲林鐘林鐘三分益一得八寸爲太族太族三分損一得五寸三分三釐三毫三絲三忽三微三纖有奇爲南呂南呂三分益一得七寸一分一釐一毫一絲一忽一微一纖有奇爲姑洗姑洗三分損一得四寸七分四釐零七絲四忽零七纖有奇爲應鐘應鐘三分益一得六寸三分二釐零九絲八忽七微六纖有奇爲蕤賓蕤賓三分益一得八寸四分二釐七毫九絲八忽三微五纖有奇爲大呂大呂三分損一得五寸六分一釐八毫六絲五忽五微

六纖有奇爲夷則夷則三分益一得七寸四分九釐一毫五絲四忽零九纖有奇爲夾鐘夾鐘三分損一得四寸九分九釐四毫三絲六忽零六纖有奇爲無射無射三分益一得六寸六分五釐九毫一絲四忽七微四纖有奇爲仲呂仲呂三分益一得八寸八分七釐八毫八絲六忽三微三纖有奇比之黃鐘九寸不足一分二釐一毫一絲三忽六微六纖有奇以今尺言之黃鐘之七寸二分九釐損益相生則林鐘得四寸八分六釐太蔟得六寸四分八釐南呂得四寸

三分二釐姑洗得五寸七分六釐應鐘得三寸八分四釐蕤賓得五寸一分二釐大呂得六寸八分二釐六毫六絲六忽六微六纖有奇夷則得四寸五分五釐一毫一絲一忽一微一纖有奇夾鐘得六寸零六釐八毫一絲四忽八微一纖有奇無射得四寸零四釐五毫四絲三忽二微有奇仲呂得五寸三分九釐三毫九絲零九微四纖有奇至仲呂上生比黃鐘原數不足九釐八毫一絲二忽零六纖有奇夫黃鐘古尺之度所生律呂其分寸如彼今尺之度所生律呂其分寸如此古尺之度爲數多今尺之度爲數少數多者橫黍之所生數少者縱黍之所累數之多少雖異而管之長短則同今尺之七寸二分九釐正古尺之九寸也至於仲呂不能還生黃鐘乃數之使然蓋十二律呂上下相生損之漸少而益之不足故仲呂上生之變黃鐘雖不及黃鐘一分上下而其數仍與黃鐘相近不得自成一律其聲亦與黃鐘相近不能自成一音細繹其理下生而損上生而益損益之間數有消長亦如氣盈朔虛之有閏分此古人所以以

律呂配之十二月也



定律呂之積損益相生

制律呂之法以積實容黍為要者蓋因管之長短廣狹依此以正而聲之洪纖高下賴此以生是以必得黃鐘之眞積然後中聲可定由是三分損益以為十一律呂而積無不合聲無不諧但古今尺度不同則縱長周徑因之而積實之數亦異必考核古今積數之異而驗以容受之同然後律呂之眞分可辨也黃鐘積實古尺之八百一十分與今尺之四百二十分四百六十七釐二百一十毫為數不同而體之積分

龠之容黍千二百粒實未嘗異故十二律呂之積損益相生皆本於此黃鐘古尺之積八百一十分三分損一得五百四十分為林鐘林鐘三分益一得七百二十分為太簇太簇三分損一得四百八十分為南呂南呂三分益一得六百四十分為姑洗姑洗三分損一得四百二十六分六百六十六釐六百六十六毫有奇為應鐘應鐘三分益一得五百六十八分八百八十八釐八百八十八毫有奇為蕤賓蕤賓三分益一得七百五十八分五百一十八釐五百一十八毫有

奇爲大呂大呂三分損一得五百零五分六百七十九釐零一十二豪有奇爲夷則夷則三分益一得六百七十四分二百三十八釐六百八十三豪有奇爲夾鐘夾鐘三分損一得四百四十九分四百九十二釐四百五十五豪有奇爲無射無射三分益一得五百九十九分三百二十三釐一百七十三豪有奇爲仲呂若夫今尺之積黃鐘之四百三十分四百六十七釐二百一十豪三分損益則林鐘得二百八十六分九百七十八釐一百四十豪太蔟得三百八十二

分六百三十七釐五百二十豪南呂得二百五十五分零九十一釐六百八十豪姑洗得三百四十分一百二十二釐二百四十豪應鐘得二百二十六分七百四十八釐一百六十豪蕤賓得三百零二分三百三十釐八百八十豪大呂得四百零三分一百零七釐八百四十豪夷則得二百六十八分七百二十八釐五百六十豪夾鐘得三百五十八分三百一十八釐零八十豪無射得二百三十八分八百七十八釐七百二十豪仲呂得三百一十八分五百零四釐九

百六十豪夫製管取聲皆由於積實則十一律呂之積宜與黃鐘並詳而言律者多未及焉蓋因其所定律呂之長與面冪相乘積數有未合耳十二律呂之度太蔟以上得全寸而無奇零故未顯同異南呂以下積差漸多南呂古尺之長五寸三分三釐三豪三絲三忽有奇與面冪九方分相乘得積四百八十分如以南呂爲五寸三分與面冪九方分相乘止得積四百七十七分則少三分至無射四寸九分九釐四豪三絲六忽與面冪相乘得四百四十九分四百九

十二釐有奇如以無射爲四寸八分八釐四豪八絲與面冪相乘止得積四百三十九分六百三十二釐則少九分八百六十釐凡制樂之法皆以積數倍之或加四倍或加八倍或加至十數倍及其用也若積少一分四倍則差四分八倍則差八分積少九分四倍則差三十六分八倍則差七十二分夫聲音之發所辨正在中容實積多寡豪釐之際而可因其奇零遂略之耶至於黃鐘之龠積八百一十分容千二百黍蓋所積之分方分也所容之黍圓粒也以方分度

圓粒則必有空隙故合八百一十分之方適容千二百黍之圓乃爲虛實相應之準則爲然十二律呂之管皆生於黃鐘而論者亦止及黃鐘之容其他俱未載夫積分猶恐慮數之難憑而容粒則有實黍之可証故容黍之分亦當用三分損益以核之黃鐘容千二百黍三分損一得八百黍爲林鐘林鐘三分益一得一千零六十七黍爲太簇太簇三分損一得七百一十一黍爲南呂南呂三分益一得九百四十八黍爲姑洗姑洗三分損一得六百三十二黍爲應鐘應鐘三分益一得八百四十三黍爲蕤賓蕤賓三分益一得一千一百二十四黍爲大呂大呂三分損一得七百四十九黍爲夷則夷則三分益一得九百九十九黍爲夾鐘夾鐘三分損一得六百六十六黍爲無射無射三分益一得八百八十八黍爲仲呂仲呂三分益一得一千一百八十四黍凡餘分過大半者進一黍不及半者不計

夫體積雖有古今尺度之殊而容黍則一是以假黍以証分推分以定律以千二百黍實黃鐘之龠不虧不溢則其他律呂之容受亦皆無一黍之差也是知古人制律有積分以驗實體有容受以驗積分所以互相比較務得律呂之眞度故並著其同異俾覽者得取衷焉

度量權衡 附周鬴漢斛

虞書曰協時月正日同律度量衡同者慮其不同而必期於同也黃鍾爲聲氣之元象數之本度量權衡皆於是受法焉律呂新書審度篇曰度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鍾之長以子穀秬黍中者九十枚度之一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引嘉量篇曰量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水準其槩以度數審其容合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛謹權衡篇曰權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖二十四銖爲一兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石又新書載周禮典瑞璧羨以起度玉人璧羨度尺好三寸以爲度易緯通卦驗以十馬尾爲一分孫子算術以蠶所吐絲爲忽又載周禮考工記㮚氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一

鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞聲中黃鍾之宮注周鬴容六斗四升實一千二百八十龠計一百零三萬六千八百分漢斛容十斗實二千龠計一百六十二萬分今置鬴積以深一尺分之得面冪一萬零二百六十八分約之以尺得正方一尺零三寸六十八分然則所謂內方尺者非鬴之圓面冪容正方一尺耶若求鬴徑則置面冪用平圓求徑定率推之得徑一尺一寸四分八釐九豪有奇再以鬴積六斗四升分之每升得一萬六千二百分以十合分之每合得一千六百二十分以二龠分之每龠得八百一十分與黃鍾龠數同漢斛積以十斗分之每斗得一十六萬二千分以十升分之每升得一萬六千二百分與周鬴所容升數同自升而下亦得黃鍾之龠數焉夫黃鍾之積有古今尺度爲數之不同而就黃鍾本律之分而言則周鬴漢斛皆可以相証也權衡之數始於銖古之一龠爲十二銖重五錢今所定之龠以現行權衡考之止二錢五分强五量之數終於斛古之十斗爲一斛今則五斗爲一斛權

衡與量今比古皆加一倍矣推原其故古尺乃橫黍所累本小今尺乃縱黍所累本大小尺所制黃鐘之龠必小故量與權衡亦隨之而小大尺所制黃鐘之龠必大故量與權衡亦隨之而大使不審尺之大小則黃鐘竟無定體之可憑矣即今所定黃鐘之龠而論之則古尺之八百一十分與今尺之四百三十分數雖不同而體則一若但執一尺而論則八百一十分與四百三十分其體幾差一倍此今之量與權衡所以加古一倍也要之量與權衡之大小皆由於尺度之短長尺度之短長原於定黃鐘之各異定黃鐘之各異又係於累黍之不同然則度量權衡皆起於黃鐘而驗黃鐘者可不取證於度量權衡耶是知一本而萬殊者由於萬類之難齊萬殊而一本者無非一理之所貫故古聖人同律度量衡為經國宜民之要務也

審定十二律呂五聲二變

言樂者皆知三分損益隔八相生然此二者義各有在不可一槩而論三分損益乃制律之則也古聖人立為算術以別十二律呂相生之度凡金石之厚薄絲竹之短長皆依以定焉隔八相生乃審音之法也審音之法必取首音與第八音叶和同聲以為之準即首音八音之間區而別之以為五聲二變則清濁之相應高下之相宜皆賴以生焉但五聲二變有施於管律者有施於絃度者其生聲取分各有不同自漢唐以後皆宗司馬氏淮南子之說以三分損益之術誤為管音五聲二變之次復執管子絃音五聲度分而牽合於十二律呂之中故管律絃度俱不可得而明如旋宮圖黃鐘為宮太蔟為商姑洗為角蕤賓為變徵林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮至半黃鐘復為清宮大呂為宮夾鐘為商仲呂為角林鐘為變徵夷則為徵無射為羽黃鐘為變宮而半大呂復為清宮夫正律為宮至半律而仍為宮正律為商至半律而仍為商則宮商一定而旋宮之義已失且陽律

而雜以陰呂陰呂而雜以陽律陰陽相雜而取聲之原亦未為得是蓋各守所傳因執一理而未始備制律呂之管以審音也開管截竹為管詳審其音黃鐘之半律不與黃鐘合而合黃鐘者為太蔟之半律則倍半相應之說在絃音而非管音也明矣又黃鐘為宮其徵聲不應於林鐘而應於夷則則三分損益宮下生徵之說在絃度而非管律也明矣是知古聖人審定律呂陰陽各六陽則為律陰則為呂意固有在也孟子曰不以六律不能正五音鄭康成大司樂注

六律合陽聲六呂合陰聲國語以六呂為六間非陰陽分用之証耶呂氏春秋以三寸九分之管為聲中黃鐘之宮非半太蔟合黃鐘之義耶是以即陰陽之各分者言之則陽律從陽陰呂從陰各成一均而不相紊故今所定黃鐘為首音宮聲次太蔟為二音以商聲應姑洗為三音以角聲應蕤賓為四音以變徵聲應夷則為五音以徵聲應無射為六音以羽聲應半黃鐘為七音以變宮聲應此陽律之五聲二變也至半太蔟為清宮而與黃鐘應則陽律旋宮之義見

焉如定大呂為首音宮聲則夾鐘為二音以商聲應仲呂為三音以角聲應林鐘為四音以變徵聲應南呂為五音以徵聲應應鐘為六音以羽聲應半大呂為七音以變宮聲應此陰呂之五聲二變也至半夾鐘為清宮而與大呂應則陰呂旋宮之義見焉所謂陰陽以類相從而不雜者此也若夫以陰陽唱和而合用之則一律一呂折中取聲使陰陽之氣得以相兼故黃鐘之宮為濁宮大呂之宮為清宮濁者不得揭之使高清者不得抑之使下惟定宮聲在黃鐘大

呂之間而可濁可清始能兼律呂之用黃鐘大呂既合而為宮則太蔟夾鐘合而為商姑洗仲呂合而為角蕤賓林鐘合而為變徵夷則南呂合而為徵無射應鐘合而為羽至半黃鐘半大呂合而為變宮是又陰陽唱和律呂合用者也驗之於樂器排簫鐘磬各一十有六正陰陽之分用者也今簫與笛一孔而兼律呂一音而能高下正陰陽之合用者也至於簫笛之最上一孔適當出音孔上第一孔之半而聲低一字即宮聲之半不應宮聲而為變宮者也按其體推

其數製以器審以音莫不確然有據而無纖毫之可疑則五聲二變運於十二律呂之中誠有一定不易之至理也

審定十二律呂高低字譜

樂莫要於定律審音定律者必先辨其孰爲陰孰爲陽孰爲倍孰爲半而後旋宮之義可明審音者必先辨其孰爲正孰爲變孰爲濁孰爲清而後取聲之法有準乃或專肆聲音熟諳字譜而於理數之原棄而弗考者工師之習也又或空談理數拘守舊聞而於聲字之義語而不詳者儒者之學也夫聲音與理數本相因以爲用今之樂由古之樂苟探其本何雅樂之不可復哉古聖人制十二律呂陰陽各六其生聲

之理陽律六音而繼以半律陰呂六音而繼以半呂各得七聲至八而原聲復是律呂雖有十二而用之止於七也五聲二變合而爲七而正宮之半即爲變宮是聲雖有七而體又止於六也每一律一呂各自爲宮其相應之聲自有高下或一律一呂合而爲宮其相應之聲能兼清濁此按律取聲之定理也近代皆用工尺等字以名聲調而工尺字譜不知創自何時按楚辭大招即有四上競氣極聲變只之語則其由來舊矣宋史載燕樂書黃鍾用合字大呂太族用

四字夾鐘姑洗用乙字夷則南呂用工字無射應鐘用凡字各以上下分爲清濁其仲呂蕤賓林鐘不可以上下分仲呂用上字蕤賓用勾字林鐘用尺字黃鐘清聲用六字大呂太族夾鐘清聲各用五字而以上下緊別之緊五者夾鐘清聲也夫旋宮之法黃鐘爲六律之首大呂爲六呂之首則黃鐘大呂宜得一聲止分清濁耳而燕樂書乃以黃鐘起合字大呂太族共爲四字既失律呂相配之義且據上下緊別之文則又似言絃音者嘗用縱黍橫黍之尺制爲黃鐘

之管與今現行管樂相較橫黍尺所制之黃鐘於簫應工字孔於笛應四字孔簫之工字孔笛之四字孔名雖不同而聲則一縱黍尺所制之黃鐘於簫應乙字上字之間於笛應工字凡字之間夫燕樂書以黃鐘爲合字其所謂黃鐘者既非橫黍尺所制之黃鐘又非縱黍尺所制之黃鐘果何代尺度之黃鐘耶察其所配律呂之字蓋以琴之一絃定頭管與笛之合字得徵分者誤爲黃鐘之宮其餘諸聲字遂皆以律呂之名配之故十字與十二律呂按分不能均而考聲亦不能協也然所

祗上字雖分配十二律呂及四半律而勾爲低尺合爲低六四爲低五是字雖有十而音實止於七固與五聲二變行相通者矣今按橫黍尺所制之黃鐘正應今簫之工字而今簫之制實由古排簫而作安知字譜所傳工字非卽宮字之聲乎以工字爲宮則凡字應商六字應角商字凡字皆平聲韻角字詩皆叶祿古多作餘與六同音至於五應變徵乙應徵上應羽五字乙字上字與徵羽二字同爲上聲尺字樂工皆讀如車亦應變宮同爲平聲則七字與七聲可配

也審之律呂黃鐘爲低工字大呂爲高工字太族爲低凡字夾鐘爲高凡字姑洗爲低六字仲呂爲高六字蕤賓爲低五字林鐘爲高五字夷則爲低乙字南呂爲高乙字無射爲低上字應鐘爲高上字半黃鐘爲低尺字半大呂爲高尺字至半太族仍爲低工字與黃鐘應半夾鐘仍爲高工字與大呂應則七字與十二律呂可配也五聲二變遞用以成旋宮而字譜七字亦得遞用以成旋宮然則字譜之七字與五聲二變實相表裏者也

十二律呂同徑倍半生聲應五聲二變

律呂之見於史志者其說不一有主同徑者有主不同徑者夫惟徑之同乃得其長短之異而聲字之清濁賴之以辨使徑不同而長短又異則成同形十二律呂皆如一黃鐘矣故同徑之說乃十二律呂之定論也又史志所載言律呂者正律之外又有倍律半律變律之名夫律有倍半所以助正律而成旋宮之用至於變律乃始自京房因仲呂還生黃鐘不及原數別名執始轉生四十八律後世因之遂有變律之

說嘗以京房所定律數細較之仲呂轉生之執始比黃鐘止少一分二釐有奇自執始至第三十七之質末比大呂止多九釐有奇至於謙待本蕤賓變律而數弱於林鐘未知本大呂變律而數弱於太簇白呂本夷則變律而數弱於南呂南授本夾鐘變律而數弱於姑洗分烏本無射變律而數弱於應鐘南事本仲呂變律而數弱於蕤賓故其編次各遷就於相近律呂數下且黃鐘大呂同一聲字止分清濁而執始至質末總未出黃鐘大呂範圍之內豈能比黃鐘大

呂別生一音耶是故按其數不得至六十之多審其音不得成六十之用苟不實被之聲律則於倍半正變之名有未詳而施之於用亦未當矣夫正律爲宮至半律則爲變宮而或誤以半律爲與正律應是聲不應而以爲應乃未達半律之爲變聲也仲呂還生雖不及黃鐘原數而所差甚微故不能自成一聲又烏可自名一律乃或別名之爲變黃鐘轉生十二變律合半聲而用之夫聲未變而以爲變是未知變律之猶未離乎正聲也至於倍律之說古人亦嘗用之

而傳記並無明文但以正律對半律言謂之倍不知倍律對正律言乃眞倍律也夫始黃鐘終應鐘爲十二律呂之正自黃鐘而下欲用聲之更低者則有律呂之倍體自應鐘而上欲用聲之更高者則有律呂之半體由是而倍音半音之理生焉先審正律正呂之協於五聲二變者以爲之準然後大而推之倍律倍呂細而及於半律半呂其清濁之遞降高低之相應正變之屢遷按之聲音字譜無一不叶此旋宮之用所以成也配以七聲則黃鐘大呂爲宮聲工字而

分清濁太蔟夾鐘為商聲凡字而分清濁姑洗仲呂為角聲六字而分清濁蕤賓林鐘為變徵五字而分清濁夷則南呂為徵聲乙字而分清濁無射應鐘為羽聲上字而分清濁至於大而推之倍律倍呂則倍無射倍應鐘共為尺字即宮聲之右有變宮而分清濁者也倍夷則倍南呂共為上字即變宮之右有下羽而分清濁者也倍蕤賓倍林鐘共為乙字即下羽之右有下徵而分清濁者也細而推之半律半呂則半黃鐘半大呂共為尺字即羽聲之左有變宮而分清濁者也半太蔟半夾鐘共為工字即變宮之左又有少宮而分清濁者也半姑洗半仲呂共為凡字即少宮之左復有少商而分清濁者也倍仲呂而上聲抑而啞半蕤賓而下聲噍而促惟自倍蕤賓倍林鐘以至半姑洗半仲呂可以相應和聲故倍體半體亦止於六此古樂之所以有起下徵而終清商者以其協聲音之正而得備於用也

倍蕤賓	下徵乙字	倍林鐘	清下徵高乙字
倍夷則	下羽上字	倍南呂	清下羽高上字
倍無射	變宮尺字	倍應鐘	清變宮高尺字
黃鐘	宮聲工字	大呂	清宮高工字
太蔟	商聲凡字	夾鐘	清商高凡字
姑洗	角聲六字	仲呂	清角高六字
蕤賓	變徵五字	林鐘	清變徵高五字
夷則	徵聲乙字	南呂	清徵高乙字
無射	羽聲上字	應鐘	清羽高上字
半黃鐘	變宮尺字	半大呂	清變宮高尺字
半太蔟	少宮工字	半夾鐘	清少宮高工字
半姑洗	少商凡字	半仲呂	清少商高凡字

黃鐘加分減分比例同形得聲應十二律呂

凡審樂音必協之十二律呂而制樂器則一本於黃鐘即黃鐘一徑別其長短爲十二律呂復助以倍半而得五聲二變之全乃律呂之體即黃鐘本積加分減分比例成同形管而得各等黃鐘之長與徑又每一等黃鐘本形內各具十二律呂之分各有五聲二變之音是爲律呂之用有體以立其本有用以盡其變然後器數全而聲音備焉今以正黃鐘之積爲本大而加分小而減分皆用黃鐘之長與徑相比成形

故曰同形其大者加至八倍則長與徑各加一倍大凡圓體與徑與長均較積加八倍則徑與長各加一倍小者減至八分之一而長與徑各減一半其餘諸管因用黃鐘本積加分減分之不同故長與徑亦隨之而各異至於求徑之法黃鐘本積與黃鐘加分減分積數之比即如黃鐘之徑與黃鐘加分減分徑數之比也故以正黃鐘之積爲一率正黃鐘之徑自乘再乘爲二率自乘再乘者因體積相比也以今或加分或減分之積爲三率推得四率立方開之爲所求之徑求長之法黃鐘本積與黃鐘加分減分積數之比即如黃鐘之長與黃鐘加分減分長數之比也以正黃鐘之積爲一率正黃鐘之長自乘再乘爲二率以今加分減分之積爲三率推得四率立方開之爲所求之長或以所得之徑求面冪得面冪以除加分減分之積亦得所求之長此因體致用之大規也按法立制以考其度以審其音八倍黃鐘之管徑五分四釐八毫長一尺四寸五分八釐聲應正黃鐘之律濁宮低工字是篇所載尺度皆以今尺爲其每一同形管內所有十二律呂之分並古尺今尺之數俱詳表中

七倍黃鐘之管徑五分二釐四毫長一尺三寸九分四釐五毫聲應大呂之呂清宮高工字六倍黃鐘之管徑四分九釐八毫長一尺三寸二分四釐六毫聲應太族之律濁商低凡字五倍黃鐘之管徑四分六釐八毫長一尺二寸四分六釐五毫聲應夾鐘之呂濁商高凡字四倍黃鐘之管徑四分三釐五毫長一尺一寸五分七釐二毫聲應姑洗之律濁角低六字至於三倍黃鐘之管得聲宜應仲呂之呂今則高半音而應蕤賓之律是知管體漸小聲音易別於三倍之積復加正黃鐘之半積始應

仲呂之呂於是半積之理生焉故二倍半黃鐘之管徑四分一釐六豪長一尺一寸零六釐八豪聲應仲呂之呂清角高六字二倍黃鐘之管徑三分九釐五豪長一尺零五分一釐三豪聲應蕤賓之律濁變徵低五字二倍半黃鐘之管徑三分七釐二豪長九寸八分九釐四豪聲應林鐘之呂清變徵高五字二倍黃鐘之管聲應南呂之呂而二倍半二倍之間始應夷則之律乃以半積復半之是爲四分之一加於二倍之內其分適合於是四分之一之理生焉故二倍

加四分之一黃鐘之管徑二分五釐九豪長九寸五分五釐二豪聲應夷則之律濁徵低乙字二倍黃鐘之管徑三分四釐五豪長九寸一分八釐四豪聲應南呂之呂清徵高乙字正加四分之三黃鐘之管卽正加半復加四分之一徑三分二釐長八寸七分八釐四豪聲應無射之律濁羽低上字正加四分之二黃鐘之管卽正加半徑三分一釐二豪長八寸三分四釐四豪聲應應鐘之呂清羽高上字正加四分之一黃鐘之管徑二分九釐五豪長七寸八分五釐二豪聲應半黃鐘之

律濁變宮低尺字此管與正黃鐘最近欲取合清變宮之分則以四分之一復半之爲八分之一加於正黃鐘之分其聲始得於是八分之一之理生焉故正加八分之一黃鐘之管徑二分八釐五豪長七寸五分八釐一豪聲應半大呂之呂清變宮高尺字繼此則正黃鐘之律濁宮低工字與八倍黃鐘之管相應同聲由是而遞減之則黃鐘正積八分之七之管聲應大呂之呂清宮高工字其徑二分六釐一豪長六寸九分七釐二豪八分之六之管聲應太蔟之律濁

商低凡字其徑二分四釐九豪長六寸六分二釐三豪八分之五之管聲應夾鐘之呂清商高凡字其徑二分三釐四豪長六寸一分二釐二豪八分之四之管卽正黃鐘之半聲應姑洗之律濁角低六字其徑二分一釐七豪長五寸七分八釐六豪八分之三分半之管聲應仲呂之呂清角高六字其徑二分零八豪長五寸五分三釐四豪八分之三之管聲應蕤賓之律濁變徵低五字其徑一分九釐七豪長五寸二分五釐六豪八分之二分半之管聲應林鐘之呂清變徵高

工字其徑一分八釐六豪長四寸九分四釐七豪八分之二又加此一分之四分之一之管此一分之四分之一乃正黃鐘三十二分之一至此三十二分之理生焉聲應夷則之律濁徵低乙字其徑一分七釐九豪長四寸七分七釐六豪八分之二之管即正黃鐘四分之一聲應南呂之呂清徵高乙字其徑一分七釐二豪長四寸五分九釐二豪八分之一又加此一分之四分之三之管聲應無射之律濁羽低上字其徑一分六釐五豪長四寸三分九釐二豪八分之一又加此一分之四分之二之管聲應應鐘之

呂清羽高上字其徑一分五釐六豪長四寸一分七釐二豪八分之一又加此一分之四分之一之管聲應半黃鐘之律濁變宮低尺字其徑一分四釐七豪長三寸九分二釐六豪八分之一又加此一分之八分之一之管此一分之八分之一乃正黃鐘六十四分之一至此六十四分之理生焉聲應半大呂之呂清變宮高尺字其徑一分四釐二豪長三寸七分九釐至八分之一之管則又應正黃鐘濁宮低工字而徑止一分三釐七豪長三寸六分四釐五豪爲正黃鐘長與徑之半自八倍黃鐘至黃鐘

八分之一管之長短圍徑雖各不同而皆得名爲黃鐘故每一黃鐘各具同徑之十二律呂各成一調之五聲二變此所以聲音與體用相應爲準則也合而言之律呂之圍徑同者其長短不同律呂之形體同者其圍徑與長短各異然十二律呂之同徑異形者合長短倍半以成旋宮之用而黃鐘之同形異徑者因加減實積而亦成旋宮之用於萬有不齊之中而聲音字色之應同歸一致凡管樂之制莫不由是出爲如京房之律準梁武帝之律通皆因彼時律管未

定故借絲音以爲模範不免有改絃移柱之煩又如晉列和荀勗之東廂長笛短者一二尺長者四五尺皆非理數之自然故無由得律呂貫通之妙也今以所定正黃鐘爲本大而八倍或更加至六十四倍小而八分之一或更減至六十四分之一其間同徑同形之管凡六百九十有六則律準律通洞簫長笛豈能出其範圍也哉舜典曰律和聲言凡和聲音必協之以律國語曰匏竹利制謂其能備衆音而有定則利於裁制以爲製作樂器之本也

八倍黃鐘之管　黃鐘 宮聲 工字　正黃鐘之管
七倍黃鐘之管　大呂 清宮 高工　黃鐘八分之七之管
六倍黃鐘之管　太簇 商聲 凡字　黃鐘八分之六之管
五倍黃鐘之管　夾鐘 清商 高凡　黃鐘八分之五之管
四倍黃鐘之管　姑洗 角聲 六字　黃鐘八分之四 即半黃鐘 之管
三倍半黃鐘之管　仲呂 清角 高六　黃鐘八分之三分半之管
三倍黃鐘之管　蕤賓 變徵 五字　黃鐘八分之三之管
二倍半黃鐘之管　林鐘 徵聲 高五　黃鐘八分之二分半之管

二倍加四分之一黃鐘之管　夷則 清徵 乙字　黃鐘八分之二又加此一分之四分之一之管
二倍黃鐘之管　南呂 羽聲 高乙　黃鐘八分之二 即四分之一 之管
正加四分之三黃鐘之管　無射 清羽 上字　黃鐘八分之一又加此一分之四分之三之管
正加半黃鐘之管　應鐘 清羽 高上　黃鐘八分之一又加此一分之四分之二之管
正加四分之一黃鐘之管　半黃鐘 變宮 尺字　黃鐘八分之一又加此一分之四分之一之管
正加八分之一黃鐘之管　半大呂 清宮 高尺　黃鐘八分之一又加此一分之八分之一之管
正黃鐘之管　半太簇 宮聲 工字　黃鐘八分之一之管

八倍黃鐘之管聲應黃鐘之律宮聲工字

積 古尺六千四百八十分 今尺三千四百四十一分七百二十七釐六百八十毫
徑 古尺六分七釐七毫 今尺五分四釐八毫
長 古尺一尺八寸 今尺一尺四寸五分八釐
黃鐘之分 為本管之通長 大呂而下倣此
大呂之分 古尺一尺六寸八分五釐一毫 今尺一尺三寸六分五釐二毫
太簇之分 古尺一尺六寸 今尺一尺二寸九分六釐
夾鐘之分 古尺一尺四寸九分八釐二毫 今尺一尺二寸一分三釐八毫

姑洗之分 古尺一尺四寸 今尺一尺一寸五分二釐
仲呂之分 古尺一尺三寸三分一釐八毫 今尺一尺0寸七分八釐七毫
蕤賓之分 古尺一尺二寸六分四釐 今尺一尺0寸二分四釐
林鐘之分 古尺一尺二寸 今尺九寸七分二釐
夷則之分 古尺一尺一寸二分三釐七毫 今尺九寸一分0釐二毫
南呂之分 古尺一尺0寸六分六釐六毫 今尺八寸六分四釐
無射之分 古尺九寸九分八釐八毫 今尺八寸0分九釐
應鐘之分 古尺九寸四分八釐一毫 今尺七寸六分八釐

七倍黃鐘之管聲應大呂之呂清宮高工字

積 古尺五千六百七十分 今尺三千〇一十三分二百七十釐四百七十毫

徑 古尺六分四釐七毫 今尺五分二釐四毫

長 古尺一尺七寸二分一釐六毫 今尺一尺三寸九分四釐五毫

黃鐘之分 爲本管之長 大呂而下列左

大呂之分 古尺一尺六寸一分二釐二毫 今尺一尺三寸〇分五釐八毫

太簇之分 古尺一尺五寸二分〇釐一毫 今尺一尺二寸二分九釐五毫

夾鐘之分 古尺一尺四寸三分一釐 今尺一尺一寸六分〇釐七毫

姑洗之分 古尺一尺三寸六分〇釐一毫 今尺一尺一寸〇分一釐八毫

仲呂之分 古尺一尺二寸七分二釐八毫 今尺一尺〇寸三分一釐八毫

蕤賓之分 古尺一尺二寸〇分九釐一毫 今尺九寸七分九釐四毫

林鐘之分 古尺一尺一寸四分七釐七毫 今尺九寸一分九釐八毫

夷則之分 古尺一尺〇寸七分四釐八毫 今尺八寸七分〇釐五毫

南呂之分 古尺一尺〇寸一分〇釐 毫 今尺八寸二分六釐二毫

無射之分 古尺九寸五分五釐一毫 今尺七寸七分 釐八毫

應鐘之分 古尺九寸〇分六釐八毫 今尺七寸三分四釐五毫

六倍黃鐘之管聲應太簇之律商聲凡字

積 古尺四千八百六十分 今尺二千五百八十二分八百〇三釐二百六十毫

徑 古尺六分一釐五毫 今尺四分九釐八毫

長 古尺一尺六寸三分五釐四毫 今尺一尺三寸二分四釐六毫

黃鐘之分 爲本管之長 大呂而下列左

大呂之分 古尺一尺五寸三分二釐四毫 今尺一尺二寸四分〇釐四毫

太簇之分 古尺一尺四寸五分三釐六毫 今尺一尺一寸七分七釐四毫

夾鐘之分 古尺一尺三寸六分一釐三毫 今尺一尺一寸〇分二釐七毫

姑洗之分 古尺一尺二寸九分二釐一毫 今尺一尺〇寸四分六釐六毫

仲呂之分 古尺一尺二寸一分 今尺九寸八分〇釐一毫

蕤賓之分 古尺一尺一寸四分八釐五毫 今尺九寸三分〇釐 毫

林鐘之分 古尺一尺〇寸九分 釐 毫 今尺八寸八分 釐一毫

夷則之分 古尺一尺〇寸二分一釐九毫 今尺八寸二分八釐九毫

南呂之分 古尺九寸六分九釐一毫 今尺七寸八分四釐九毫

無射之分 古尺九寸〇分七釐五毫 今尺七寸三分五釐一毫

應鐘之分 古尺八寸六分一釐四毫 今尺六寸九分七釐七毫

五倍黃鐘之管聲應夾鐘之呂清商高凡字

積 古尺四千〇五十分 今尺二千一百五十二分三百一十六釐〇五十毫

徑 古尺五分七釐八毫 今尺四分六釐八毫

長 古尺一尺九寸二分八釐九毫 今尺一尺二寸四分六釐五毫

黃鐘之分 為本管之通長 大呂而下列左

大呂之分 古尺一尺四寸四分一釐一毫 今尺一尺一寸六分二釐一毫

太簇之分 古尺一尺三寸六分七釐九毫 今尺一尺一寸〇分八毫

夾鐘之分 古尺一尺二寸八分一釐 今尺一尺〇寸一分七釐六毫

姑洗之分 古尺一尺二寸一分五釐九毫 今尺九寸八分四釐九毫

仲呂之分 古尺一尺一寸二分八釐六毫 今尺九寸一分二釐

蕤賓之分 古尺一尺〇寸八分〇釐八毫 今尺八寸七分五釐五毫

林鐘之分 古尺一尺〇寸二分五釐九毫 今尺八寸三分一釐

夷則之分 古尺九寸六分八釐七毫 今尺七寸七分八釐二毫

南呂之分 古尺九寸一分一釐九毫 今尺七寸三分八釐七毫

無射之分 古尺八寸五分四釐 今尺六寸九分一釐七毫

應鐘之分 古尺八寸一分〇釐六毫 今尺六寸五分六釐八毫

四倍黃鐘之管聲應姑洗之律角聲上六字

積 古尺三千二百四十分 今尺一千七百二十一分八百六十八釐八百四十毫

徑 古尺五分三釐七毫 今尺四分三釐五毫

長 古尺一尺四寸二分八釐六毫 今尺一尺一寸五分七釐一毫

黃鐘之分 為本管之通長 大呂而下列左

大呂之分 古尺一尺三寸三分七釐八毫 今尺一尺〇寸八分三釐六毫

太簇之分 古尺一尺二寸七分八釐九毫 今尺一尺〇寸三分八釐六毫

夾鐘之分 古尺一尺一寸八分九釐一毫 今尺九寸六分二釐一毫

姑洗之分 古尺一尺一寸二分八釐八毫 今尺九寸一分四釐二毫

仲呂之分 古尺一尺〇寸五分七釐 今尺八寸五分六釐一毫

蕤賓之分 古尺一尺〇寸二分三釐六毫 今尺八寸一分二釐七毫

林鐘之分 古尺九寸五分二釐四毫 今尺七寸七分一釐四毫

夷則之分 古尺八寸九分一釐九毫 今尺七寸二分二釐四毫

南呂之分 古尺八寸四分六釐六毫 今尺六寸八分五釐七毫

無射之分 古尺七寸九分二釐八毫 今尺六寸四分二釐一毫

應鐘之分 古尺七寸五分二釐五毫 今尺六寸〇分九釐五毫

三倍半黃鐘之管聲應仲呂之呂清角高六字

積 古尺二千八百三十五分 今尺一千五百〇六分六百三十五釐一百三十五毫

徑 古尺五分一釐三毫 今尺四分一釐六毫

長 古尺一尺三寸五分六釐四毫 今尺一尺一寸〇分六釐八毫

黃鐘之分 爲今管之通長 大呂以下列左

大呂之分 古尺一尺二寸七分九釐六毫 今尺一尺〇寸二分八釐四毫

太簇之分 古尺一尺二寸一分五釐六毫 今尺九寸八分二釐八毫

夾鐘之分 古尺一尺一寸一分七釐四毫 今尺九寸一分一釐二毫

姑洗之分 古尺一尺〇寸七分九釐一毫 今尺八寸七分四釐五毫

仲呂之分 古尺一尺〇寸一分一釐 今尺八寸二分八釐九毫

蕤賓之分 古尺九寸五分九釐七毫 今尺七寸七分七釐二毫

林鐘之分 古尺九寸一分八釐八毫 今尺七寸〇分七釐八毫

夷則之分 古尺八寸五分二釐 今尺六寸九分九釐九毫

南呂之分 古尺八寸一分九釐七毫 今尺六寸五分五釐七毫

無射之分 古尺七寸五分八釐二毫 今尺六寸一分四釐一毫

應鐘之分 古尺七寸一分九釐七毫 今尺五寸八分二釐

三倍黃鐘之管聲應蕤賓之律變徵五字

積 古尺二千四百三十分 今尺一千二百九十一分四百〇一釐六百三十毫

徑 古尺四分八釐八毫 今尺三分九釐五毫

長 古尺一尺二寸九分八釐 今尺一尺〇寸五分一釐二毫

黃鐘之分 爲本管之通長 大呂以下列左

大呂之分 古尺一尺二寸一分五釐五毫 今尺九寸八分四釐八毫

太簇之分 古尺一尺一寸五分二釐八毫 今尺九寸三分四釐五毫

夾鐘之分 古尺一尺〇寸八分〇釐四毫 今尺八寸七分五釐一毫

姑洗之分 古尺一尺〇寸二分五釐六毫 今尺八寸三分〇釐七毫

仲呂之分 古尺九寸六分〇釐四毫 今尺七寸七分七釐九毫

蕤賓之分 古尺九寸一分一釐六毫 今尺七寸三分八釐四毫

林鐘之分 古尺八寸五分一釐三毫 今尺七寸〇分〇釐九毫

夷則之分 古尺八寸一分〇釐二毫 今尺六寸五分六釐三毫

南呂之分 古尺七寸六分九釐一毫 今尺六寸二分二釐

無射之分 古尺七寸二分一釐二毫 今尺五寸八分二釐四毫

應鐘之分 古尺六寸八分一釐七毫 今尺五寸五分二釐八毫

一倍半黃鐘之管聲應林鐘之呂清變徵高五字

積 古尺二千〇二十五分 今尺一千〇七十六分一百六十八釐〇二十九毫

徑 古尺四分五釐九毫 今尺三分七釐二毫

長 古尺一尺一寸二分一釐四毫 今尺九寸八分九釐四毫

黃鐘之分 與本管之徑長 大呂四十同右

大呂之分 古尺一尺一寸四分二釐八毫 今尺九寸一分六釐七毫

太簇之分 古尺一尺〇一寸八分五釐 毫 今尺八寸七分九釐四毫

夾鐘之分 古尺一尺〇一寸 分六釐七毫 今尺八寸一分三釐五毫

姑洗之分 古尺九寸八分五釐 毫 今尺七寸八分 釐七毫

仲呂之分 古尺九寸四分一釐七毫 今尺七寸二分 毫

蕤賓之分 古尺八寸五分七釐八毫 今尺六寸九分四釐八毫

林鐘之分 古尺八寸一分四釐二毫 今尺六寸五分九釐六毫

夷則之分 古尺七寸八分一釐五毫 今尺六寸一分七釐六毫

南呂之分 古尺七寸二分二釐八毫 今尺五寸八分六釐一毫

無射之分 古尺六寸七分七釐八毫 今尺五寸四分九毫

應鐘之分 古尺六寸四分一釐四毫 今尺五寸二分一釐 毫

一倍加四分之一黃鐘之管聲應夷則之律徵聲乙字

積 古尺一千八百二十一分五百釐 今尺九百六十八分五百五十釐二百二十二毫

徑 古尺四分四釐二毫 今尺三分五釐九毫

長 古尺一尺一寸七分九釐三毫 今尺九寸五分五釐一毫

黃鐘之分 與本管之徑長 大呂四十同右

大呂之分 古尺一尺一寸 分四釐二毫 今尺八寸九分四釐三毫

太簇之分 古尺一尺、寸四分八釐一毫 今尺八寸四分九毫

夾鐘之分 古尺九寸八分一釐八毫 今尺七寸四分五釐

姑洗之分 古尺九寸一分一釐八毫 今尺七寸五分四釐七毫

仲呂之分 古尺八寸七分一釐九毫 今尺七寸〇六釐八毫

蕤賓之分 古尺八寸一分八釐一毫 今尺六寸七分〇釐九毫

林鐘之分 古尺七寸八分六釐一毫 今尺六寸一分六釐八毫

夷則之分 古尺七寸二分六釐 毫 今尺五寸九分六釐三毫

南呂之分 古尺六寸九分八釐八毫 今尺五寸六分六釐

無射之分 古尺六寸五分四釐四毫 今尺五寸二分〇釐一毫

應鐘之分 古尺六寸二分一釐一毫 今尺五寸〇分一釐 毫

一倍黃鐘之管聲應南呂之呂清徵高乙字

積 古尺一千八百二十分 今尺八百六十分九百三十四釐四百二十毫

徑 古尺四分一釐六毫 今尺三分四釐五毫

長 古尺一尺一寸三分一釐九毫 今尺九寸一分八釐四毫

黃鐘之分 爲本管之通長 以爲下列元

大呂之分 古尺一尺〇寸六分一釐八毫 今尺八寸六分〇釐一毫

太族之分 古尺一尺〇寸〇分七釐九毫 今尺八寸一分六釐四毫

夾鐘之分 古尺九寸四分三釐八毫 今尺七寸六分四釐五毫

姑洗之分 古尺八寸九分五釐九毫 今尺七寸二分五釐七毫

仲呂之分 古尺八寸三分八釐九毫 今尺六寸七分九釐五毫

甤賓之分 古尺七寸九分六釐二毫 今尺六寸四分五釐

林鐘之分 古尺七寸五分五釐九毫 今尺六寸一分二釐二毫

夷則之分 古尺七寸〇分七釐九毫 今尺五寸七分三釐四毫

南呂之分 古尺六寸七分一釐九毫 今尺五寸四分四釐二毫

無射之分 古尺六寸二分九釐二毫 今尺五寸〇分九釐六毫

應鐘之分 古尺五寸九分七釐二毫 今尺四寸八分三釐八毫

正加四分之三黃鐘之管聲應無射之律羽聲上字

積 古尺一千四百一十七分五百七釐 今尺七百五十三分三百一十七釐八百一十七毫

徑 古尺四分〇釐七毫 今尺三分三釐

長 古尺一尺〇寸八分四釐五毫 今尺八寸七分八釐四毫

黃鐘之分 爲本管之通長 大呂而下爲之

大呂之分 古尺一尺〇寸一分五釐六毫 今尺八寸二分二釐六毫

太族之分 古尺九寸六分四釐四毫 今尺七寸八分〇釐八毫

夾鐘之分 古尺九寸〇分二釐一毫 今尺七寸三分〇釐二毫

姑洗之分 古尺八寸五分六釐九毫 今尺六寸九分四釐一毫

仲呂之分 古尺八寸〇分二釐四毫 今尺六寸五分〇釐

甤賓之分 古尺七寸六分一釐七毫 今尺六寸一分六釐九毫

林鐘之分 古尺七寸二分 今尺五寸八分五釐五毫

夷則之分 古尺六寸七分七釐 今尺五寸四分八釐四毫

南呂之分 古尺六寸四分一釐七毫 今尺五寸二分〇釐五毫

無射之分 古尺六寸〇分一釐八毫 今尺四寸八分七釐五毫

應鐘之分 古尺五寸七分一釐二毫 今尺四寸六分二釐七毫

正加四分之二黃鐘之徵聲應鐘之呂清羽高上字

積 古尺一千二百一十五分 今尺六百四十五分七百[illegible]八百一十五釐

徑 古尺三分八釐七毫 今尺三分一釐三毫

長 古尺一尺○寸三分○釐一毫 今尺八寸三分四釐四毫

黃鐘之分 為本管之通長 大呂下倣此

大呂之分 古尺九寸六分四釐七毫 今尺七寸八分一釐四毫

太簇之分 古尺九寸一分五釐七毫 今尺七寸四分[illegible]七毫

夾鐘之分 古尺八寸五分七釐五毫 今尺六寸九分四釐六毫

姑洗之分 古尺八寸一分四釐 今尺六寸五分九釐二毫

仲呂之分 古尺七寸六分二釐二毫 今尺六寸一分七釐四毫

蕤賓之分 古尺七寸二分二釐五毫 今尺五寸八分六釐

林鐘之分 古尺六寸八分六釐八毫 今尺五寸五分六釐一毫

夷則之分 古尺六寸四分三釐一毫 今尺五寸二分○釐九毫

南呂之分 古尺六寸一分○釐七毫 今尺四寸九分四釐三毫

無射之分 古尺五寸七分一釐七毫 今尺四寸六分三釐

應鐘之分 古尺五寸四分二釐六毫 今尺四寸三分九釐五毫

正加四分之一黃鐘之半聲應半黃鐘之律變宮尺字

積 古尺一千○一十二分五百釐 今尺五百三十八分○八十四釐○十二毫

徑 古尺二分六釐四毫 今尺二分九釐五毫

長 古尺九寸六分九釐四毫 今尺七寸八分五釐一毫

黃鐘之分 為本管之通長 大呂下倣此

大呂之分 古尺九寸○分七釐八毫 今尺七寸三分五釐三毫

太簇之分 古尺八寸六分一釐七毫 今尺六寸九分八釐

夾鐘之分 古尺八寸○分七釐 今尺六寸五分三釐六毫

姑洗之分 古尺七寸六分六釐 今尺六寸二分○釐四毫

仲呂之分 古尺七寸一分七釐三毫 今尺五寸八分一釐

蕤賓之分 古尺六寸八分○釐八毫 今尺五寸五分一釐五毫

林鐘之分 古尺六寸四分六釐三毫 今尺五寸二分三釐五毫

夷則之分 古尺六寸○分五釐二毫 今尺四寸九分○釐一毫

南呂之分 古尺五寸七分四釐五毫 今尺四寸六分五釐

無射之分 古尺五寸三分八毫 今尺四寸三分五釐七毫

應鐘之分 古尺五寸 分○釐六毫 今尺四寸一分二釐六毫

正加八分之一黃鐘之管聲應半太呂之呂清變宮高尺字

積 古尺九百一十一分一百五十釐 今尺四百八十四分二百七十五釐六百一十一毫

徑 古尺一分五釐二毫 今尺一分八釐五毫

長 古尺九寸三分六釐 今尺七寸五分八釐一毫

黃鐘之分 爲本管之通長 大呂面下倣此

大呂之分 古尺八寸七分六釐五毫 今尺七寸一分

太簇之分 古尺八寸一分一釐 今尺六寸七分二釐九毫

夾鐘之分 古尺七寸七分九釐一絲 今尺六寸二分一釐一毫

黃鐘各分並分比例附于左

姑洗之分 古尺七寸三分九釐五毫 今尺五寸九分九釐

仲呂之分 古尺六寸九分二釐五毫 今尺五寸六分○釐九毫

蕤賓之分 古尺六寸五分七釐四毫 今尺五寸三分二釐五毫

林鐘之分 古尺六寸二分四釐 今尺五寸○分五釐四毫

夷則之分 古尺五寸八分四釐三毫 今尺四寸七分三釐三毫

南呂之分 古尺五寸五分四釐六毫 今尺四寸四分九釐二毫

無射之分 古尺五寸一分七釐四毫 今尺四寸一分○釐七毫

應鐘之分 古尺四寸九分二釐 今尺三寸九分九釐二毫

黃鐘之管宮聲工字 上應八倍黃鐘之管 下應黃鐘八分之一之管

積 古尺八百一十分 今尺四百三十分四百六十七釐二百一十毫

徑 古尺一分二釐八毫 今尺一分七釐四毫

長 古尺九寸 今尺七寸二分九釐

黃鐘之分 爲元鐘之全分 大呂面下倣此

大呂之分 古尺八寸四分二釐七毫 今尺六寸八分二釐六毫

太簇之分 古尺八寸 今尺六寸四分八釐

夾鐘之分 古尺七寸四分九釐一毫 今尺六寸○分六釐八毫

黃鐘各分並分比例附于左

姑洗之分 古尺七寸一分一釐一毫 今尺五寸七分六釐

仲呂之分 古尺六寸六分五釐九毫 今尺五寸三分九釐四毫

蕤賓之分 古尺六寸三分二釐 今尺五寸一分二釐

林鐘之分 古尺六寸 今尺四寸八分六釐

夷則之分 古尺五寸六分一釐八毫 今尺四寸五分五釐一毫

南呂之分 古尺五寸三分三釐 今尺四寸三分二釐

無射之分 古尺四寸九分九釐四毫 今尺四寸○分四釐五毫

應鐘之分 古尺四寸七分四釐 今尺三寸八分四釐

黃鐘八分之七之管聲應大呂之呂清宮高工字

積 古尺七百〇八分七百五十釐 今尺三百七十六分六百五十八釐八百〇八毫

徑 古尺三分二釐一毫 今尺二分六釐一毫

長 古尺八寸七八分 今尺六寸九分七釐二毫

黃鐘之分 即本管之通長 大呂而下例此

大呂之分 古尺八寸〇分六釐一毫 今尺六寸五分一釐九毫

太族之分 古尺七寸六分五釐一毫 今尺六寸一分九釐七毫

夾鐘之分 古尺七寸一分六釐五毫 今尺五寸八分〇釐三毫

姑洗之分 古尺六寸八分〇釐一毫 今尺五寸五分〇釐九毫

仲呂之分 古尺六寸三分六釐九毫 今尺五寸一分五釐九毫

蕤賓之分 古尺六寸〇分四釐五毫 今尺四寸八分九釐七毫

林鐘之分 古尺五寸七分二釐八毫 今尺四寸六分四釐八毫

夷則之分 古尺五寸三分七釐四毫 今尺四寸三分五釐二毫

南呂之分 古尺五寸一分〇釐一毫 今尺四寸一分三釐一毫

無射之分 古尺四寸七分七釐六毫 今尺三寸八分六釐九毫

應鐘之分 古尺四寸五分三釐四毫 今尺三寸六分七釐二毫

黃鐘八分之六之管聲應太族之律商聲凡字

積 古尺六百〇七分五百釐 今尺三百二十二分八百五十釐四百〇七毫

徑 古尺三分〇釐七毫 今尺二分四釐九毫

長 古尺八寸一分七釐七毫 今尺六寸六分二釐三毫

黃鐘之分 即本管之通長 大呂而下例此

大呂之分 古尺七寸六分五釐七毫 今尺六寸二分〇釐一毫

太族之分 古尺七寸一分六釐八毫 今尺五寸八分〇釐七毫

夾鐘之分 古尺六寸八分〇釐六毫 今尺五寸五分一釐三毫

姑洗之分 古尺六寸四分六釐八毫 今尺五寸二分二釐一毫

仲呂之分 古尺六寸〇分五釐 今尺四寸九分

蕤賓之分 古尺五寸七分四釐二毫 今尺四寸六分五釐一毫

林鐘之分 古尺五寸四分五釐一毫 今尺四寸四分一釐五毫

夷則之分 古尺五寸一分〇釐四毫 今尺四寸一分三釐四毫

南呂之分 古尺四寸八分四釐五毫 今尺三寸九分二釐四毫

無射之分 古尺四寸五分三釐七毫 今尺三寸六分七釐五毫

應鐘之分 古尺四寸三分〇釐七毫 今尺三寸四分八釐八毫

黃鐘八分之五之管聲應夾鐘之呂清商高凡字

積 古尺五百〇六分二五五十積 今尺二百六十七分〇四十二釐〇六毫

徑 古尺二分八釐九毫 今尺二分三釐四毫

長 古尺七寸六分九釐四毫 今尺六寸二分三釐二毫

黃鐘之分 爲本管之通長 大呂以下列左

大呂之分 古尺七寸二分〇釐五毫 今尺五寸八分三釐〇毫

太族之分 古尺六寸八分三釐〇毫 今尺五寸五分四毫

夾鐘之分 古尺六寸四分〇釐五毫 今尺五寸一分八釐八毫

姑洗之分 古尺六寸〇分七釐九毫 今尺四寸九分一釐四毫

仲呂之分 古尺五寸六分九釐三毫 今尺四寸六分一釐一毫

蕤賓之分 古尺五寸四分〇釐四毫 今尺四寸三分七釐七毫

林鐘之分 古尺五寸一分二釐九毫 今尺四寸一分五釐五毫

夷則之分 古尺四寸八分三釐五毫 今尺三寸八分九釐〇毫

南呂之分 古尺四寸五分五釐九毫 今尺三寸六分九釐二毫

無射之分 古尺四寸二分七釐 今尺三寸四分五釐八毫

應鐘之分 古尺四寸〇分五釐七毫 今尺三寸二分八釐一毫

黃鐘八分之四之管即半黃鐘聲應姑洗之律角聲六字

積 古尺四百〇五分 今尺二百一十三分六百〇五毫

徑 古尺二分六釐八毫 今尺二分一釐七毫

長 古尺七寸一分四釐六毫 今尺五寸七分八釐六毫

黃鐘之分 爲本管之通長 大呂以下列左

大呂之分 古尺六寸六分八釐九毫 今尺五寸四分一釐八毫

太族之分 古尺六寸三分四釐九毫 今尺五寸一分四釐三毫

夾鐘之分 古尺五寸九分四釐六毫 今尺四寸八分一釐六毫

姑洗之分 古尺五寸六分四釐四毫 今尺四寸五分七釐一毫

仲呂之分 古尺五寸二分八釐五毫 今尺四寸二分八釐一毫

蕤賓之分 古尺五寸〇分一釐八毫 今尺四寸〇分六釐四毫

林鐘之分 古尺四寸七分六釐四毫 今尺三寸八分五釐九毫

夷則之分 古尺四寸四分五釐九毫 今尺三寸六分一釐二毫

南呂之分 古尺四寸二分三釐三毫 今尺三寸四分二釐八毫

無射之分 古尺三寸九分六釐四毫 今尺三寸二分一釐

應鐘之分 古尺三寸七分六釐五毫 今尺三寸〇分四釐七毫

黃鐘八分之三分半之管聲應仲呂之呂清角尚六字

積 古尺[illegible] 今尺[illegible]

徑 古尺[illegible] 今尺[illegible]

長 古尺[illegible] 今尺[illegible]

黃鐘之分 為本管之濁長 大呂[illegible]

大呂之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

太族之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

夾鐘之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

姑洗之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

仲呂之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

蕤賓之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

林鐘之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

夷則之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

南呂之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

無射之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

應鐘之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

黃鐘八分之三之管聲應蕤賓之律變徵五字

積 古尺[illegible] 今尺[illegible]

徑 古尺[illegible] 今尺[illegible]

長 古尺[illegible] 今尺[illegible]

黃鐘之分 為本管之濁長 大呂[illegible]

大呂之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

太族之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

夾鐘之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

姑洗之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

仲呂之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

蕤賓之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

林鐘之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

夷則之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

南呂之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

無射之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

應鐘之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

黃鐘八分之二分半之管聲應林鐘之呂清變徵高五字

積 古尺二百五十三分一百二十五釐 今尺一百二十四分五百二十一釐○三毫

徑 古尺二分二釐九毫 今尺一分八釐六毫

長 古尺六寸一分○釐七毫 今尺四寸九分四釐七絲

黃鐘之分 爲本管之通長 大呂而下列左

大呂之分 古尺五寸七分一釐九毫 今尺四寸六分二釐一毫

太族之分 古尺五寸四分三釐八毫 今尺四寸四分九釐七毫

夾鐘之分 古尺五寸○分八釐一毫 今尺四寸一分一釐七毫

姑洗之分 古尺四寸八分 釐五毫 今尺三寸九分○釐八毫

仲呂之分 古尺四寸五分一釐八毫 今尺三寸六分六釐

蕤賓之分 古尺四寸二分八釐九毫 今尺三寸四分七釐四毫

林鐘之分 古尺四寸○分七釐一毫 今尺三寸二分九釐八毫

夷則之分 古尺 寸八分一釐二毫 今尺三寸○分八釐八毫

南呂之分 古尺三寸六分一釐九毫 今尺二寸九分二釐一毫

無射之分 古尺三寸 分八釐九毫 今尺二寸七分四釐五毫

應鐘之分 古尺三寸二分一釐七毫 今尺二寸六分○釐五毫

黃鐘八分之二又加此一分之四分之一之管聲應夷則之律徵聲乙字

積 古尺二百二十七分八百一十一釐五百毫 今尺一百一十一分○六十八釐九百○一毫

徑 古尺二分二釐一毫 今尺一分七釐九毫

長 古尺五寸八分九釐六毫 今尺四寸七分七釐六毫

黃鐘之分 爲本管之通長 大呂而下列左

大呂之分 古尺五寸五分二釐一毫 今尺四寸四分七釐二毫

太族之分 古尺五寸二分四釐一毫 今尺四寸二分四釐五毫

夾鐘之分 古尺四寸九分○釐八毫 今尺三寸九分七釐五毫

姑洗之分 古尺四寸六分五釐九毫 今尺三寸七分七釐二毫

仲呂之分 古尺四寸三分六釐一毫 今尺三寸五分三釐四毫

蕤賓之分 古尺四寸一分四釐一毫 今尺三寸三分五釐四毫

林鐘之分 古尺三寸九分三釐一毫 今尺三寸一分八釐四毫

夷則之分 古尺三寸六分八釐二毫 今尺二寸九分八釐一毫

南呂之分 古尺三寸四分九釐四毫 今尺二寸八分三釐

無射之分 古尺三寸三分七釐二毫 今尺二寸六分五釐

應鐘之分 古尺三寸 分○釐八毫 今尺二寸五分一釐五毫

黃鐘八分之二之管即四分之二聲應南呂之呂清徵高乙字

積 古尺二百〇二分五百[illegible] 今尺一百〇七分六百一十六釐八百〇一毫

徑 古尺二分一釐二毫 今尺一分七釐二毫

長 古尺五寸六分六釐九毫 今尺四寸五分九釐一毫

黃鐘之分 此今管之長 大呂以下列左

大呂之分 古尺五寸三分〇釐九毫 今尺四寸一分

太簇之分 古尺五寸一分一釐九毫 今尺四十〇分八釐二毫

夾鐘之分 古尺四寸七分一釐九毫 今尺三十八分一釐一毫

姑洗之分 古尺四寸四分七釐九毫 今尺三十六分二釐八毫

仲呂之分 古尺四寸一分九釐四毫 今尺三寸三分九釐七毫

蕤賓之分 古尺三寸九分八釐一毫 今尺三寸一分[illegible]釐三毫

林鐘之分 古尺[illegible]七分七釐七毫 今尺三寸〇分六釐一毫

夷則之分 古尺三寸五分三釐九毫 今尺二十八分六釐七毫

南呂之分 古尺[illegible]寸[illegible]分五釐九毫 今尺二寸七分二釐一毫

無射之分 古尺三寸一分四釐六毫 今尺二寸五分四釐八毫

應鐘之分 古尺二寸九分八釐六毫 今尺二寸四分一釐九毫

黃鐘八分之一又加此一分之四分之三之管聲應無射之律羽聲上字

積 古尺一百七十七分一百八十七釐五百[illegible] 今尺九十四分一百六十四釐七百〇一毫

徑 古尺二分〇釐二毫 今尺一分六釐[illegible]

長 古尺五寸四分一釐一毫 今尺四寸三分九釐一毫

黃鐘之分 此本管之編長 大呂以下列左

大呂之分 古尺五寸〇分七釐八毫 今尺四寸一分一釐二毫

太簇之分 古尺四寸八分[illegible] 今尺三寸[illegible]分〇釐四毫

夾鐘之分 古尺四寸五分一釐三毫 今尺三寸六分五釐六毫

姑洗之分 古尺四寸[illegible] 今尺[illegible]

仲呂之分 古尺四寸[illegible] 今尺[illegible]

蕤賓之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

林鐘之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

夷則之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

南呂之分 古尺[illegible] 今尺二寸六分[illegible]

無射之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

應鐘之分 古尺[illegible] 今尺[illegible]

黄鐘八分之一又加此一分之四分之二之皆聲應應鐘之吕淸羽高上字

積 古尺一百五十一分八百七十五釐 今尺八十分七百一十一釐六百〇一毫

徑 古尺一分七釐四毫 今尺一分五釐六毫

長 古尺五寸一分五釐一毫 今尺四寸六分七釐一毫

黄鐘之分 [illegible]

大吕之分 [illegible]

太族之分 [illegible]

夾鐘之分 [illegible]

姑洗之分 [illegible]

仲吕之分 [illegible]

蕤賓之分 [illegible]

林鐘之分 [illegible]

夷則之分 [illegible]

南吕之分 [illegible]

無射之分 [illegible]

應鐘之分 [illegible]

黄鐘八分之一又加此一分之四分之一之皆聲應半黄鐘之律變宮尺字

積 [illegible]

徑 古尺一分八釐一毫 今尺一分四釐七毫

長 [illegible]

黄鐘之分 [illegible]

大吕之分 [illegible]

太族之分 [illegible]

夾鐘之分 [illegible]

姑洗之分 [illegible]

仲吕之分 [illegible]

蕤賓之分 [illegible]

林鐘之分 [illegible]

夷則之分 [illegible]

南吕之分 [illegible]

無射之分 [illegible]

應鐘之分 [illegible]

黃鐘八分之一又加此一分之八分之一之管聲應半太呂之[illegible]清變宮[illegible]凡字

積 古尺一百一十三分九百○六釐一百五十[illegible]毫 今尺六十分五百二十一[illegible]釐四百五十一毫

徑 古尺一分七釐六毫 今尺一分四釐二毫

長 古尺四寸六分八釐 今尺三寸七分九釐

黃鐘之分 爲本管之通長 太呂[illegible]下附在

大呂之分 古尺四寸三分八釐一毫 今尺三寸五分五釐

太簇之分 古尺四寸[illegible]分六釐 今尺三寸二分六釐九毫

夾鐘之分 古尺三寸八分九釐五毫 今尺三寸一分五釐五毫

姑洗之分 古尺三寸六分九釐七毫 今尺二寸九分[illegible]釐[illegible]毫

仲呂之分 古尺三寸四分六釐二毫 今尺二寸八分[illegible]釐四毫

蕤賓之分 古尺三寸二分八釐七毫 今尺二寸六分六釐二毫

林鐘之分 古尺三寸一分[illegible] 今尺二寸五分[illegible]七毫

夷則之分 古尺二寸九分二釐一毫 今尺二寸三分六釐六毫

南呂之分 古尺二寸七分[illegible]二毫 今尺二寸二分四釐一毫

無射之分 古尺二寸五分九釐一毫 今尺二寸一分○釐[illegible]毫

應鐘之分 古尺二寸四分六釐[illegible]毫 今尺一寸九分九釐八毫

黃鐘八分之一之管聲應黃鐘之律宮聲工字

積 古尺一百○一分一百五十[illegible] 今尺五十三分八百○八釐四百○一毫

徑 古尺一分六釐九毫 今尺一分三釐七毫

長 古尺四寸五分 今尺三寸六分四釐五毫

黃鐘之分 爲本管之通長 大呂[illegible]附在

大呂之分 古尺四寸二分一釐三毫 今尺三寸四分一釐三毫

太簇之分 古尺四寸 今尺三寸二分四釐

夾鐘之分 古尺三寸七分四釐五毫 今尺三寸○分三釐四毫

姑洗之分 古尺三寸五分五釐[illegible] 今尺二寸八分八釐

仲呂之分 古尺三寸[illegible]分二釐九毫 今尺二寸六分九釐六毫

蕤賓之分 古尺三寸一分六釐 今尺二寸五分六釐

林鐘之分 古尺三寸 今尺二寸四分三釐

夷則之分 古尺二寸八分○釐九毫 今尺二寸二分七釐五毫

南呂之分 古尺二寸六分六釐六毫 今尺二寸一分六釐

無射之分 古尺二寸四分九釐一毫 今尺二寸○分二釐一毫

應鐘之分 古尺二寸三分七釐 今尺一寸九分二釐

明管音絃音全半應聲之不同 有圖

八音之器立體生聲各自不同而絲竹之樂最為要領三代而上和聲定樂皆用律呂三代而下乃以絃音通之十二律呂之度以立制焉故古者律呂之理簡而明近世律呂之文煩而晦夫管律絃音生聲取分有不可比而同者全絃與半絃之音相應而半律較全律則下一音此聲之出於自然而不容強者也蓋絃之體實賴人力鼓動而生聲絃之長者其音緩絃之短者其音急全絃長故得音緩半絃短故得音

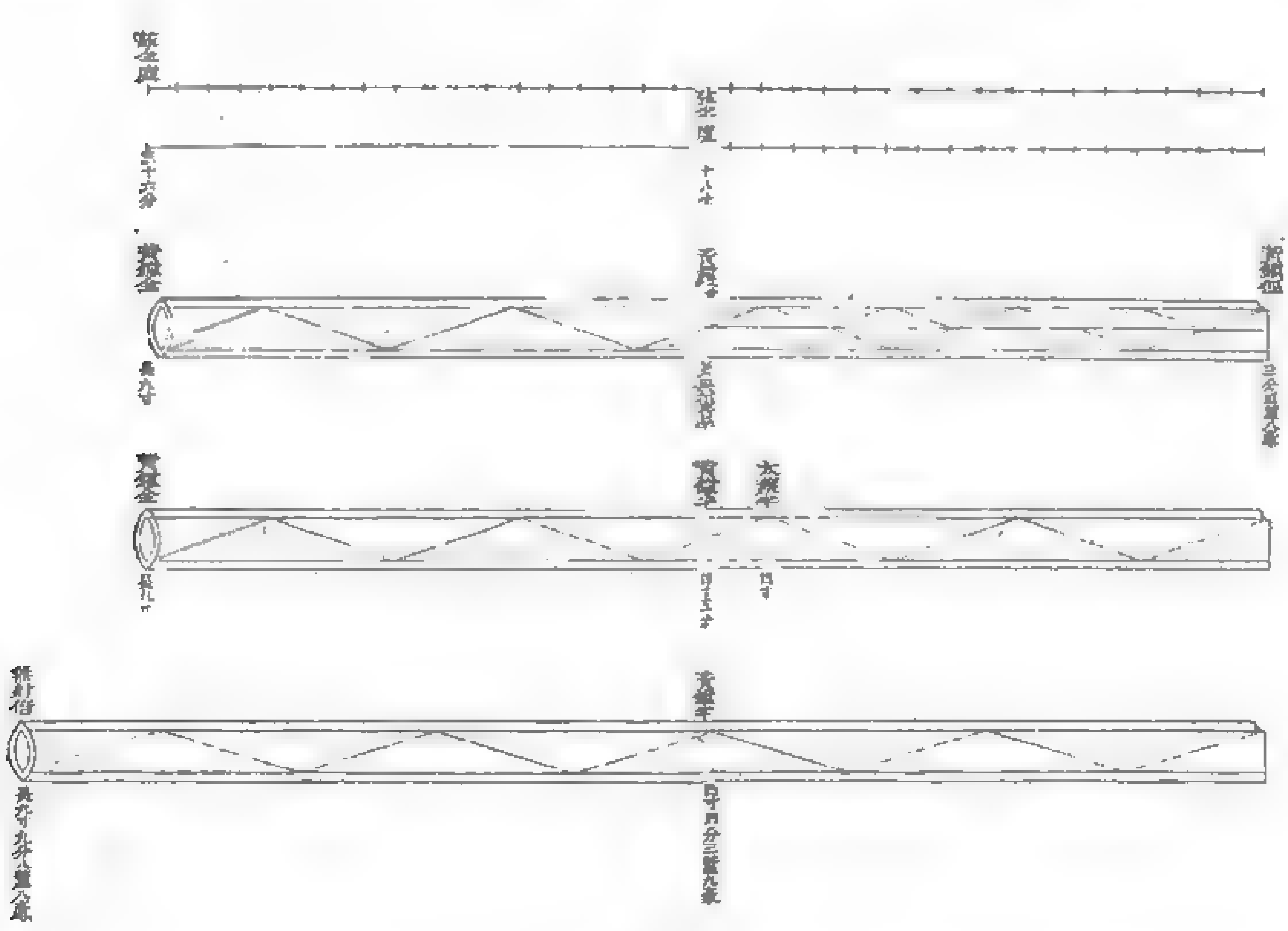
急長短緩急之間全半相應之理生焉今以全絃為三十六分則半絃為一十八分其全絃鼓動一次之分則半絃必鼓動二次全絃鼓動一次半則半絃必鼓動三次兩絃鼓動之分恰相值於一候是以相應而同聲也管之體虛其內周空圍假人氣之入以生聲與絃體實者不同故管之徑同者其全半不相應求其相應則徑亦必減半此所以正黃鐘與黃鐘八分之一之管相應同聲也凡管律之生聲人氣自吹口入於管內往來沖觸至管底口邊氣出乃成音故

無論管之大小其氣旋折而出於管底者度若相符其聲必應管依正黃鐘之長九寸徑三分三釐八毫畫一管式復截其長與徑之半畫一小管式則此小管體為大管體之八分之一而小管式為大管式之四分之一（線面體得分不同線二則面四面四則體八管之徑與長皆半之則空圍面積小得大之四分之一而中容體積小得大之八分之一管式觀之有似乎小得大之四分之一者蓋因畫圖體於平面故也）乃以二管式之長皆平分為九分則大管式每分為一寸小管式每分為五分各依其分之長短以斜線界二管內周則大管式之一寸為度者自吹

口至管底凡九折而界線抵一邊則聲之自一邊出者視此矣小管式以五分為度者自吹口至管底亦九折而界線亦抵一邊平分之分既同而界線所抵又同此所以相應同聲也若夫正黃鐘與半黃鐘不相應者取正黃鐘管式平分之為半黃鐘之度其正黃鐘九寸之度自吹口至管底九分九折而抵一邊者值半黃鐘之四寸五分而界於九分之四分五分之間與界線所觸內周整分之度不合是以其音不應而半太蔟之四寸正值黃鐘之九分之四與界線

所觸內周之第四分度恰合故其聲轉與正黃鍾相應也至於半黃鍾之應倍無射者以倍無射之九寸九分八釐八豪之式平分爲九分每分爲一寸一分零九豪八絲亦以斜線界之其第四分乃四寸四分三釐九豪二絲比半黃鍾之四寸五分止差六釐相去無幾其聲之應實由於此大凡絃度無論長短其全半聲必相應管律同徑者亦無論長短但取其九分之四則聲相應是故管律絃度欲求其聲之同則取分必至於各異欲取其分之同則各體之生聲又

殊是知元聲在天地間自有相同之音而諸器之生聲固有秉質之異此理之極至也微矣哉



明管律絃度五聲二變取分之不同 有圖

絲竹之樂必先審全半之不同者蓋以管律絃度首音與八音應聲取分之不同故其間所生五聲二變之度分亦隨之而各異也如管律黃鐘之全爲宮聲首音則太簇之半爲少宮八音其間太簇之全爲商聲二音姑洗爲角聲三音蕤賓爲變徵四音夷則爲徵聲五音無射爲羽聲六音黃鐘之半爲變宮七音若夫絃度假借黃鐘之全分爲宮聲首音則黃鐘之半爲少宮八音其間太簇之分爲商聲二音姑洗之

分爲角聲三音蕤賓之分爲變徵四音而林鐘之分乃爲徵聲五音南呂之分爲羽聲六音應鐘之分爲變宮七音此但以絃度宮聲之分爲七音之度者也至於各絃諸分即各不同如宮絃全分首音至商聲二音得全分商聲二音至角聲三音得全分角聲三音至變徵四音得全分變徵四音至徵聲五音止得半分徵聲五音至羽聲六音仍得全分羽聲六音至變宮七音亦得全分而變宮七音至少宮八音亦止得半分如下徵絃全分首音至下羽二音得全分下羽二音至變宮三音得全分變宮三音至宮聲四音止得半分宮聲四音至商聲五音得全分商聲五音至角聲六音得全分角聲六音至變徵七音得全分而變徵七音至正徵八音亦止得半分蓋宮絃四音至五音七音至八音爲半分徵絃三音至四音七音至八音爲半分觀此宮徵二絃之不同其餘商與角羽可知矣大凡絃音之變宮變徵至正宮正徵各爲半分故七音之度隨其全絃首音而各分移焉管律則諸分皆同黃鐘宮至太簇商太簇商至姑洗角姑

洗角至蕤賓變徵蕤賓變徵至夷則徵夷則徵至無射羽無射羽至半黃鐘變宮半黃鐘變宮至半太簇宮俱爲全分即倍蕤賓下徵至倍夷則下羽倍夷則下羽至倍無射變宮倍無射變宮至黃鐘宮黃鐘宮至太簇商太簇商至姑洗角姑洗角至蕤賓變徵蕤賓變徵至夷則徵亦俱爲全分要之管律首音至第八音得七全分而絃度首音至第八音實得六全分（五全分合二半分共計之爲六全分也）二者七音之得分即不同矣若夫絃度以管律定其聲音則各律各呂所定之絃其

每絃所得之分亦各不同如以倍無射變宮尺字定絃則得下徵之分（倍無射變宮尺字即今簫與頭管之合字也凡絲樂皆首一絃必得下徵之分而五音之位始正故近世以頭管合字定琴之一絃爲黃鐘之宮者蓋一絃不得不定以合字正爲取下徵之分也）黃鐘宮聲工字定絃則得下羽之分太族商聲凡字定絃則得變宮之分姑洗角聲六字定絃則得宮絃之分䕫賓變徵五字定絃則得商絃之分夷則徵聲乙字定絃則得角絃之分無射羽聲上字定絃則得變徵之分而半黃鐘變宮尺字定絃仍得徵絃之分爲今借黃鐘之分爲宮絃全分其首音仍定以黃鐘之律則二音限於太族之分而聲亦應太族之律三音則變爲夾鐘之分而聲始應姑洗之律如仍取姑洗之分則聲必變而應於仲呂之呂四音復變爲仲呂之分而聲始應䕫賓之律如仍取䕫賓之分則聲必變而應於林鐘之呂五音則爲林鐘之分而聲應夷則之律六音則爲南呂之分而聲應無射之律七音則又變爲無射之分而聲始應半黃鐘之律如仍取應鐘之分則聲必變而應於半大呂之呂此宮絃之分因全絃首音定黃鐘之律而變爲羽

絃之分者也如以黃鐘之分爲宮絃全分而本絃七音各限以宮絃全分內七音之分則首音必定以姑洗之律而後可故其第二音限於太族之分者聲應䕫賓之律第三音限於姑洗之分者聲應夷則之律第四音限於䕫賓之分者聲應無射之律第五音限於林鐘之分者聲應半黃鐘之律第六音限於南呂之分者聲應黃鐘之律第七音限於應鐘之分者聲應太族之律此宮絃之分因全絃首音定姑洗之律而得宮絃之分者也又或以簫與頭管之合字爲今所定倍無射之律定爲宮絃全分首音則第二音得太族之分者聲應笛之四字爲今黃鐘之律矣其第三音得姑洗之分者聲應笛之乙字爲今太族之律矣其第四音則不得䕫賓之分必得仲呂之分而聲始應笛之上字爲今姑洗之律如取䕫賓之分則聲必變而爲高上字而應笛之上字尺字之間爲今仲呂之呂矣其第五音得林鐘之分者聲應笛之尺字爲今䕫賓之律矣其第六音得南呂之分者聲應笛之工字爲今夷則之律矣其第七音得應鐘之分者

聲應笛之凡字爲今無射之律矣此宮絃之分因令絃首音定以笛之合字而變爲徵絃之分者也依律呂而定絃音則絃度之分隨之暗移依絃度之分命爲七音之次則聲音宮調不得與律呂相協絃度得陰呂之分者有與管音陽律相應絃度得陽律之分者或又雜入管音陰呂其理蓋由管律絃度全半生聲之不同而致也明矣今以絃音定黃鐘之律得羽絃之分者與夫定姑洗之律得宮絃之分者定倍無射之律（即今笛與頭管之合字）得徵絃之分者皆依黃鐘之九寸立法其首音至八音間各自所成五聲二變之分與每分所應之聲所合之度詳載其數以列表焉則綱舉而目自張庶學者一覽而得其所以然之故而管律絃度之紛雜者自茲亦可以昭晰無疑矣

全絃九寸定黃鐘之律

首音 聲應黃鐘之律 度合黃鐘之分 得羽絃之全分

二音 聲應太蔟之律 度合太蔟之分 得羽絃之變宮

三音 聲應姑洗之律 度合夾鐘之分 得羽絃之宮位

四音 聲應蕤賓之律 度合仲呂之分 得羽絃之商位

五音 聲應夷則之律 度合林鐘之分 得羽絃之角位

六音 聲應無射之律 度合南呂之分 得羽絃之變徵

七音 聲應半黃鐘之律 度合無射之分 得羽絃之徵位

八音 仍應黃鐘之律 度合黃鐘之半 得羽絃之半分

全絃九寸定姑洗之律

首音聲應姑洗之律度合黃鐘之分得宮絃之全分

二音聲應蕤賓之律度合太蔟之分得宮絃之商位

三音聲應夷則之律度合姑洗之分得宮絃之角位

四音聲應無射之律度合蕤賓之分得宮絃之變徵

五音聲應半黃鐘之律度合林鐘之分得宮絃之徵位

六音聲應黃鐘之律度合南呂之分得宮絃之羽位

七音聲應太蔟之律度合應鐘之分得宮絃之變宮

八音仍應姑洗之律度合黃鐘之半得宮絃之半分

全絃九寸定笛之合字

首音聲應倍無射之律度合黃鐘之分得徵絃之全分

二音聲應黃鐘之律度合太蔟之分得徵絃之羽位

三音聲應太蔟之律度合姑洗之分得徵絃之變宮

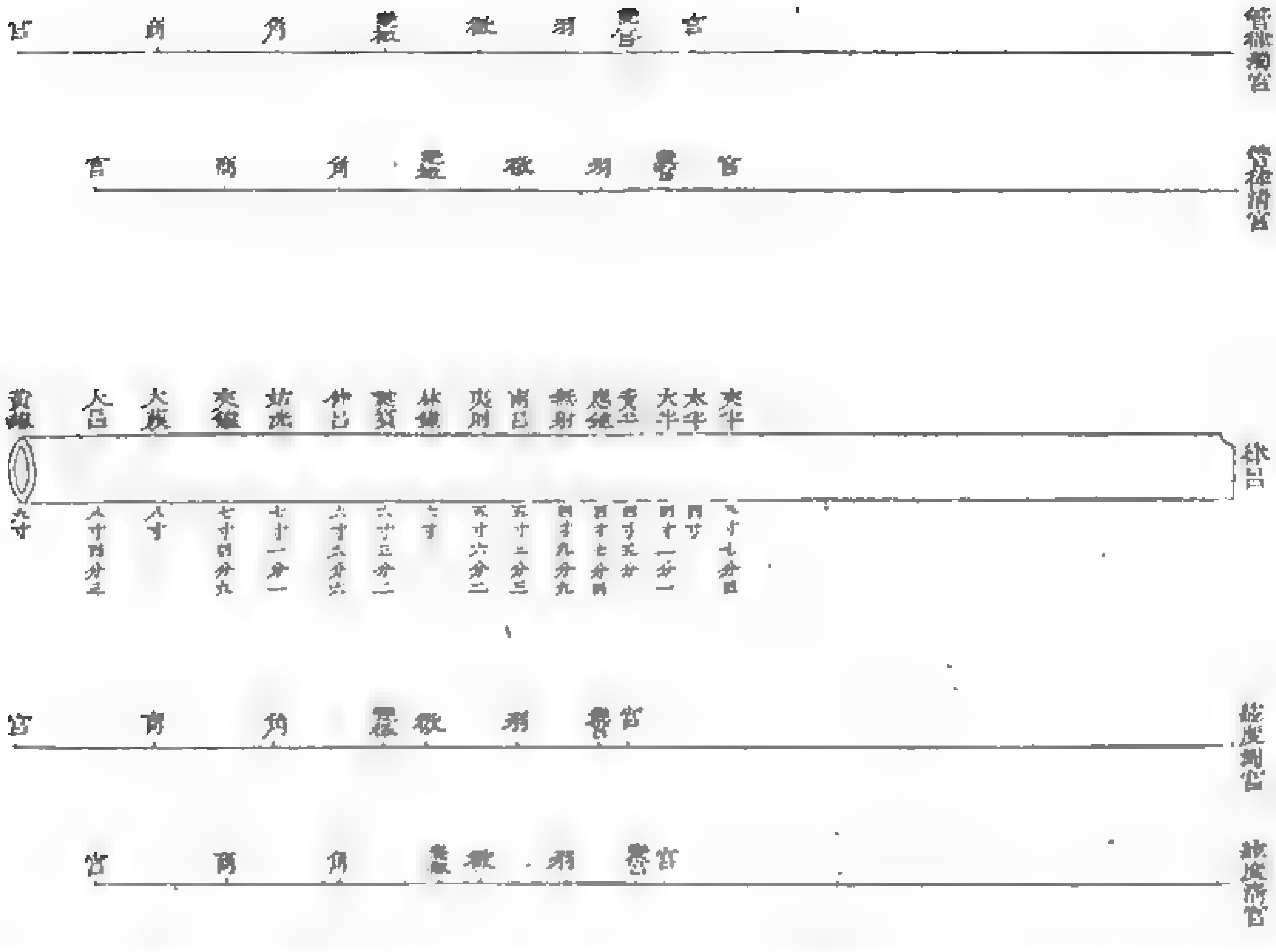
四音聲應姑洗之律度合仲呂之分得徵絃之宮位

五音聲應蕤賓之律度合林鐘之分得徵絃之商位

六音聲應夷則之律度合南呂之分得徵絃之角位

七音聲應無射之律度合應鐘之分得徵絃之變徵

八音仍應倍無射之律度合黃鐘之半得徵絃之半分



明絲樂絃音不可以十二律呂之度取分（有圖）

律呂管音絲樂絃音所生五聲二變之度分不同如以絃音之分合之律呂之度則不可也夫以絃音合律呂而立論者始自淮南子而淮南子本之管子管子之生五音數乃以絃音叶之律呂之五聲而定爲度分者也淮南子之十二律呂數直取管子絃音宮聲之分三分損益以爲十二律呂管音之度也司馬氏律書又合管子淮南子而並述之者也其律數曰九九八十一以爲宮生鐘分曰子一分何一黄鐘而爲九寸又爲子一分復爲宮聲八十一分耶蓋宮聲

一音其於律管則爲九寸其生十二律呂則爲一分其於絃度則爲八十一分（夫絃度宮聲定爲八十一分者使五音相生得數無奇零也）古人定五聲二變之七音律呂管音絲樂絃音原各有其分也夫陽律之五聲二變陰呂之五聲二變自成一均乃十二律呂合一半律一半呂而爲一十有四至於絲樂絃音不過用五正聲（琴瑟皆用五聲不用二變）其各絃應聲取分雖有七音之位而和衆絃以調音者亦止用五聲之正而當二變者不與焉如以淸濁

二均各絃之音音與八音間所容度分析言之其應
陽律之七濁聲得五全分爲正聲二半分爲變聲其
應陰呂之七清聲亦得五全分爲正聲二半分爲變
聲然則七清聲七濁聲合之爲一十有四而非十二
也明矣若夫淮南子則取絃度宮聲八十一爲黃鐘
之度轉生十一律借濁宮之徵爲清宮之變徵復借
濁宮之半爲清宮之變宮省二分以當一十有二假
與十二律呂之數相符其術黃鐘之度爲宮則太蔟
之度爲商姑洗之度爲角蕤賓之度爲變徵林鐘之

度爲徵南呂之度爲羽應鐘之度爲變宮大呂之度
爲宮則夾鐘之度爲商仲呂之度爲角林鐘之度爲
變徵夷則之度爲徵無射之度爲羽半黃鐘之度爲
變宮當以律呂被之絃音細較之其每律每呂所定
絃各成一聲之分如黃鐘之律所定得羽絃之分大
呂之呂所定得清羽之分姑洗之律所定得宮絃之
分仲呂之呂所定得清宮之分今依淮南子所取十
二分則濁宮之分必定以姑洗之律清宮之分必定
以仲呂之呂按分取聲始合是故宮聲全絃首音八

十一分定以姑洗之律其四音變徵分實應於五十
六分之度五音正徵應於五十四分之度七音變宮
應於四十二分之度此宮聲八十一分之比變徵五
十六分與徵聲之五十四分變宮之四十二分即黃
鐘九寸之比蕤賓六寸三分二釐與林鐘之六寸應
鐘之四寸七分四釐也若夫清宮全絃首音七十六
分（清宮全絃之度實七十五分八九進其奇率作七十六分）定以仲呂之呂則
其四音清變徵之聲乃應於五十三分之度而不足
五十四分五音清徵之聲固應於五十分之度而七

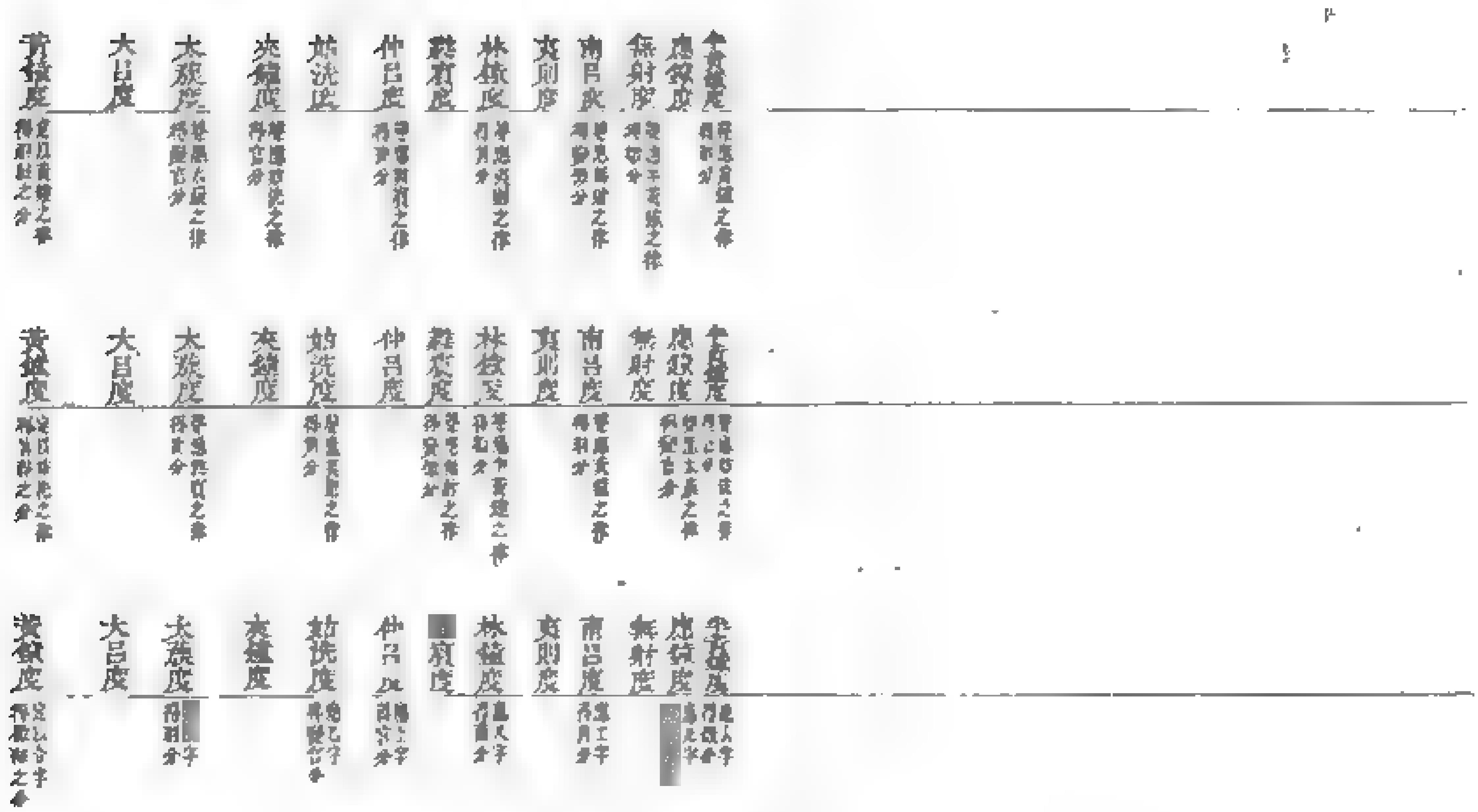
音清變宮之聲復應三十九分之度而不足四十分
各半分此清宮七十六分之比清變徵五十一分與
清徵之五十分變宮之三十九分即大呂八寸四分
二釐之比變林鐘五寸九分一釐與夷則之五寸六
分一釐變黃鐘之半四寸四分二釐也（變黃鐘實蕤賓者仲呂所
生爲變黃鐘而變黃鐘所生復爲變林鐘也）此變律之說律呂新書六十
調侗亦嘗有之但變律於管音實無所用而絃音之
數乃或倚之足以絃音濁宮全度八十一分所生五
聲二變各具七分而清宮全度七十六分所生五聲

二變亦各具七分此清宮七分之中二變之位自有
其分不復資之濁宮之徵數與半宮數也又按朱子
琴律曰古之為樂者通用三分損益隔八相生之法
若以黃鐘為宮則姑洗之為角有不可以豪髮差者
而今世琴家獨以中呂為黃鐘之角故於衆樂常必
高其一律然後和惟第三絃本是角聲乃得守其舊
而不變昔人亦有為之說者皆無足取近世惟長樂
王氏之書所言禮樂最為近古然其說琴亦但以第
三絃為律中中呂而不言其所以然予於是益以為

疑夫朱子之琴律蓋以一絃定為宮聲之分故第三
音為角聲分者不應姑洗之位而應仲呂之度無怪
乎與律呂新書之說究不能合而有此疑也其所謂
黃鐘為宮姑洗為角其聲不應姑洗而應仲呂者卽
如命一絃全度為黃鐘之九寸而第三音不應於姑
洗之七寸一分一釐而應於仲呂之六寸六分五釐
也琴之第一絃實非宮分乃管子之所謂下徵也若
以第一絃全度首音定為下徵一百零八分（徵聲五十四之倍）
除變宮不計外其第二音宮聲自為八十一分卽
如黃鐘之九寸比仲呂之六寸六分五釐又卽倍林
鐘之一十二寸比黃鐘之九寸也姑就黃鐘之度為
第一絃之分者第三音（不計變聲）必得仲呂之度是為徵
絃而非宮絃也若以黃鐘之度為第三絃之分則第
三音必得姑洗之度是正所謂宮絃而非角絃也要
之十二律呂其體管其音竹其數三分損益終於十
二其聲陽律陰呂自成一均其度全半不相應絲樂
絃音其體絃其音絲其數三分損益而極於十四（三律
十一合變律二數為十四也）其聲濁宮清宮亦各成一均其分全

半得相應今以律呂陰陽各均之五聲二變合之絃
度清濁各分之七音明之陽律宮聲黃鐘之九寸也
絃度宮聲八十一分也陽律商聲太蔟之八寸也絃
度商聲七十二分也陽律角聲姑洗之七寸一分一
釐餘也絃度角聲六十四分也陽律變徵蕤賓之六
寸三分二釐餘也絃度變徵五十六分餘也陽律徵
聲夷則之五寸六分一釐餘也絃度徵聲五十四分
也陽律羽聲無射之四寸九分九釐餘也絃度羽聲
四十八分也陽律變宮半黃鐘之四寸五分也絃度

變宮四十二分餘也此陽律之五聲二變與絃度濁音之七分也至於陰呂淸宮大呂八寸四分二釐餘而絃度淸宮爲七十五分餘矣陰呂淸商夾鐘七寸四分九釐餘而絃度淸商爲六十七分餘矣陰呂淸角仲呂六寸六分五釐餘而絃度淸角爲五十九分餘矣陰呂淸變徵林鐘六寸而絃度淸變徵爲五十二分餘矣陰呂淸徵南呂五寸三分三釐餘而絃度淸徵爲五十分餘矣陰呂淸羽應鐘四寸七分四釐餘而絃度淸羽爲四十四分餘矣陰呂淸變宮半大呂四寸二分一釐餘而絃度淸變宮爲三十九分餘矣此陰呂之五聲二變與絃度淸音之七分也是知管與絃有可同者有不可同者其可同者五聲二變之七音其不可同者生聲取分之各異如以一絃之度强合之以十二律呂之分何若止以七聲之度明之以律呂之各成一均强同之絲樂絃音度分何若止以七聲之叶考之故曰絃音止可名以五聲二變不可以十二律呂之度取分也



定絲樂絃音清濁二均之度分 有圖

絲之爲樂其器雖十餘種而絃音所應不外乎十二律呂所生五聲二變之音夫十二律呂之管旣分音於長短而不在圍徑則絃音似亦宜分於長短而不在巨細矣不知絃之長短同者分音於巨細（如琴有七絃是也）絃之巨細同者分音於長短（如瑟設柱以別其長短者是也）而絲樂之中用絃之多寡又各不同故必按各器之體製而定其取分之大小焉（如瑟二十五絃體爲九倍黄鐘之數而絃爲六倍黄鐘之數琴七絃體爲四倍半黄鐘之數而絃爲四倍黄鐘之數又如琵琶三絃月琴之類其體雖無一定之尉而絃之取分或以商或以徵以羽亦與雅樂相爲表裏）總之以各絃全分之音與各絃內所分之音互相應合爲準是以不外乎十二律呂所生之七音也管子曰凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黄鐘小素之首以成宮三分而益之以一爲百有八爲徵不無有三分而去其乘適足以是生商有三分而復於其所以是成羽有三分去其乘適足以是成角淮南子云黄鐘之數八十一下生林鐘之五十四林鐘上生太蔟之七十二太蔟下生南呂之四十八南呂上生姑洗

之六十四姑洗下生應鐘之四十二應鐘上生蕤賓之五十七蕤賓上生大呂之七十六大呂下生夷則之五十一夷則上生夾鐘之六十八夾鐘下生無射之四十五無射上生仲呂之六十極不生宮生徵徵生商商生羽羽生角角爲姑洗姑洗生應鐘比於正音故爲和應鐘生蕤賓不比正音故爲繆司馬氏律書曰九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角此三者絲樂絃音之大本也又考之白虎通曰八音法易八卦絲離音也盛德在火其音徵益謂絲之屬於卦爲離其德象火故其音尚徵也夫審絃音無論某絃之全分定爲首音因而半之平分爲二其聲旣與首音相合而爲第八音矣次以首音之全分因而四之去其一分而用其三分其聲應於全分首音之第四音此度乃全分首音與半分八音之間又平分爲二分之度是卽管子所謂凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九者也先主一而三之者以全分首音一分之度爲主

而以三因之其數大於全分之度爲三倍也四開以合九九者以三倍全分之數四分之而取其一以合九九八十一之度爲宮聲之分也（開卽分也）小素云者素白練乃熟絲卽小絃之謂言此度之聲立爲宮位其小於此絃之他絃皆以是爲主故曰以是生黃鍾小素之首以成宮也以八十一三分益一爲百有八爲徵乃此絃首音全分之度也（此宮絃上生下徵之數）於是以百有八三分去一爲七十二是爲商商之七十二三分益一爲九十六是爲羽羽之九十六三分去一爲六

十四是爲角按司馬氏律書徵羽之數小於宮而管子徵羽之數大於宮者用徵羽之倍數所謂下徵下羽者也其首絃起於下徵卽白虎通絃音尚徵之義然而猶有不得不起於下徵之故焉以下徵之百有八取其四分之三爲八十一所謂去其乘而適足也若以宮之八十一取其四分之三則爲六十分（小餘七五）比宮之變徵五十六則大比宮之角六十四則小此所以絃音之度必起於下徵而理始明也今列淸濁二均之絃各九皆始下徵而終正羽（絃音之用不過於五今列爲九者取二徵二羽共二變以列位）濁音之首絃爲下徵一百零八分一絃爲下羽九十六分二絃爲變宮八十五分（小餘[illegible]）四絃爲正宮八十一分五絃爲正商七十二分六絃爲正角六十四分七絃爲變徵五十六分（小餘八八）八絃爲正徵五十四分九絃爲正羽四十八分淸音之首絃爲淸下徵一百零一分（小餘三三）二絃爲淸下羽八十九分（小餘八九）三絃爲淸變宮七十九分（小餘九一）四絃爲淸宮七十五分（小餘八五）五絃爲淸商六十七分（小餘四二）六絃爲淸角五十九分（小餘九三）七絃爲淸變徵五十三分（小餘二七）

八絃爲淸徵五十分（小餘五六）九絃爲淸羽四十四分（小餘九四）卽二均而合言之其宮至商商至角角至變徵徵至羽羽至變宮皆得全分其變徵至徵變宮至宮則得半分如淸音之宮卽界於濁音宮商之間故濁宮至濁商爲全分而濁宮至淸宮淸宮至濁商各得半分若夫濁音之商則界於淸音宮商之間而淸宮至淸商爲全分淸宮至濁商濁商至淸商復得半分至於角變徵徵羽諸聲莫不各有全半之分故絃音淸濁二均互爲全半以生聲焉夫管子起音篇司馬氏

律書皆五聲之正淮南子始載二變之數但不當以十二律呂名之其猶可取者二變之度分與二變之比於正音一爲和一爲繆之說也所謂應鍾即絃音之變宮度也所謂蕤賓即絃音之變徵度也絃音變宮之在下徵第一絃爲第三音居第三位變徵之在下徵第一絃爲第七音居第七位故此徵絃之變宮第三位即如宮絃之角聲第三位音雖不同而分則恰值此聲之度故曰姑洗生應鍾比於正音爲和也至於徵絃之變徵第七位即如宮絃之變宮第七位

音亦不同而分則皆爲變聲之度故曰應鍾生蕤賓不比正音爲繆也（和者非聲音之和乃與正聲之比分爲和繆者非聲音之繆其分不得比於正聲之位故爲繆也）辨絲樂之本原參衆說之同異備載五聲二變之清濁以定絃音各分之等差按宮商而列表使分類以相從後之覽者亦將有所折衷焉耳

首絃首音起於下徵全度一百八分

二音爲下羽得全度一百八分之九十六

三音爲變宮得全度一百八分之八十五（小餘一）

四音爲正宮得全度一百八分之八十一

五音爲正商得全度一百八分之七十二

六音爲正角得全度一百八分之六十四

七音爲變徵得全度一百八分之五十六（小餘八八）

八音爲正徵得全度一百八分之半（爲五十四）

首絃首音起清下徵全度一百一分（小餘一三）

二音清下羽得全度一百一分（小餘一三）之八十九（小餘八七）

三音清變宮得全度一百一分（小餘一三）之七十九（小餘七一）

四音爲清宮得全度一百一分（小餘一三）之七十五（小餘八五）

五音爲清商得全度一百一分（小餘一三）之六十七（小餘四二）

六音爲清角得全度一百一分（小餘一三）之五十九（小餘九二）

七音清變徵得全度一百一分（小餘一三）之五十三（小餘二七）

八音爲清徵得全度一百一分（小餘一三）之半（爲五十分小餘五六）

二絃首音起於下羽全度九十六分

二音爲變宮得全度九十六分之八十五(小餘二二三)

三音爲正宮得全度九十六分之八十一

四音爲正商得全度九十六分之七十二

五音爲正角得全度九十六分之六十四

六音爲變徵得全度九十六分之五十六(小餘八八)

七音爲正徵得全度九十六分之五十四

八音爲正羽得全度九十六分之半(爲四十八)

二絃首音起清下羽全度八十九分(小餘八九)

二音清變宮得全度八十九分(小餘八九)之七十九(小餘九一)

三音爲清宮得全度八十九分(小餘八九)之七十五(小餘八五)

四音爲清商得全度八十九分(小餘八九)之六十七(小餘四一)

五音爲清角得全度八十九分(小餘八九)之五十九(小餘九二)

六音清變徵得全度八十九分(小餘八九)之五十三(小餘二七)

七音爲清徵得全度八十九分(小餘八九)之五十(小餘五六)

八音爲清羽得全度八十九分(小餘八九)之半(爲四十四 小餘九四五)

三絃首音起於變宮全度八十五分(小餘二三)

二音爲正宮得全度八十五分(小餘二三)之八十一

三音爲正商得全度八十五分(小餘二三)之七十二

四音爲正角得全度八十五分(小餘二三)之六十四

五音爲變徵得全度八十五分(小餘二三)之五十六(小餘八八)

六音爲正徵得全度八十五分(小餘二三)之五十四

七音爲正羽得全度八十五分(小餘二三)之四十八

八音少變宮得全度八十五分(小餘二三)之半(爲四十二 小餘六六)

三絃首音起清變宮全度七十九分(小餘九一)

二音爲清宮得全度七十九分(小餘九一)之七十五(小餘八五)

三音爲清商得全度七十九分(小餘九一)之六十七(小餘四一)

四音爲清角得全度七十九分(小餘九一)之五十九(小餘九二)

五音清變徵得全度七十九分(小餘九一)之五十三(小餘二七)

六音爲清徵得全度七十九分(小餘九一)之五十(小餘五六)

七音爲清羽得全度七十九分(小餘九)之四十四(小餘九四)

八音清少變宮全度七十九分(小餘九)之半(爲三十九 小餘九五)

四絃首音起於正宮全度八十一分
二音爲正商得全度八十一分之七十二
三音爲正角得全度八十一分之六十四
四音爲變徵得全度八十一分之五十六小餘八八
五音爲正徵得全度八十一分之五十四
六音爲正羽得全度八十一分之四十八
七音少變宮得全度八十一分之四十二小餘六六
八音爲少宮得全度八十一分之半弱四小餘五

四絃首音起於清宮全度七十五分小餘八五
二音爲清商得全度七十五分小餘八五之六十七小餘一
三音爲清角得全度七十五分小餘八五之五十九小餘九
四音清變徵得全度七十五分小餘八五之五十三小餘二
五音爲清徵得全度七十五分小餘八五之五十小餘五八
六音爲清羽得全度七十五分小餘八五之四十四小餘四四
七音清少變宮全度七十五分小餘八五之三十九小餘九五
八音清少宮得全度七十五分小餘八七之半弱三十七小餘九一

五絃首音起於正商全度七十二分
二音爲正角得全度七十二分之六十四
三音爲變徵得全度七十二分之五十六小餘八八
四音爲正徵得全度七十二分之五十四
五音爲正羽得全度七十二分之四十八
六音少變宮得全度七十二分之四十二小餘六六
七音爲少宮得全度七十二分之四十小餘五
八音爲少商得全度七十二分之半弱三十六

五絃首音起於清商全度六十七分小餘四一
二音爲清角得全度六十七分小餘四一之五十九小餘九二
三音清變徵得全度六十七分小餘四二之五十三小餘一七
四音爲清徵得全度六十七分小餘四一之五十小餘五六
五音爲清羽得全度六十七分小餘四二之四十四小餘九四
六音清少變宮全度六十七分小餘四一之三十九小餘九五
七音清少宮得全度六十七分小餘四二之三十七小餘九二
八音清少商得全度六十七分小餘四一之半弱三十三小餘七

六絃首音起於正角全度六十四分

二音為變徵得全度六十四分之五十六小餘八八

三音為正徵得全度六十四分之五十四

四音為正羽得全度六十四分之四十八

五音少變宮得全度六十四分之四十二小餘六六

六音為少宮得全度六十四分之四十小餘五

七音為少商得全度六十四分之三十六

八音為少角得全度六十四分之半為三十二

六絃首音起於清角全度五十九分小餘九三

二音清變徵得全度五十九分小餘九三之五十三小餘二七

三音為清徵得全度五十九分小餘九三之五十小餘五八

四音為清羽得全度五十九分小餘九三之四十四小餘九四

五音清少變宮全度五十九分小餘九三之三十九小餘九五

六音清少宮得全度五十九分小餘九三之三十七小餘九二

七音清少商得全度五十九分小餘九三之三十三小餘七一

八音清少角得全度五十九分小餘九三之半為二十九小餘九六

七絃首音起於變徵全度五十六分小餘八八

二音為正徵得全度五十六分小餘八八之五十四

三音為正羽得全度五十六分小餘八八之四十八

四音少變宮得全度五十六分小餘八八之四十二小餘六六

五音為少宮得全度五十六分小餘八八之四十小餘五

六音為少商得全度五十六分小餘八八之三十六

七音為少角得全度五十六分小餘八八之三十二

八音少變徵得全度五十六分小餘八八之半為二十八小餘四四

七絃首音起清變徵全度五十三分小餘二七

二音為清徵得全度五十三分小餘二七之五十小餘五八

三音為清羽得全度五十三分小餘二七之四十四小餘九四

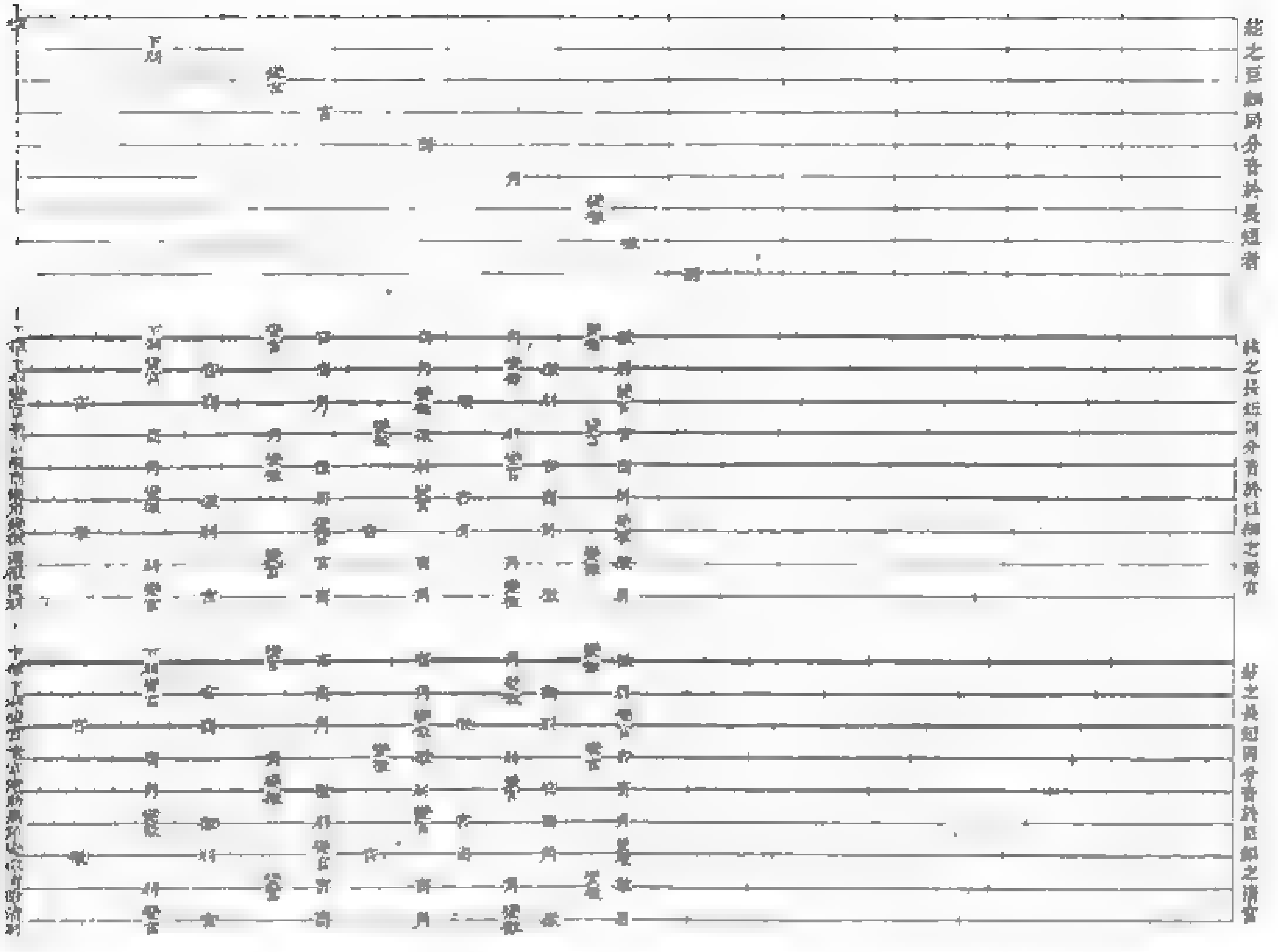
四音清少變宮全度五十三分小餘二七之三十九小餘九五

五音清少宮得全度五十三分小餘二七之三十七小餘九二

六音清少商得全度五十三分小餘二七之三十三小餘七一

七音清少角得全度五十三分小餘二七之二十九小餘九六

八音清少變徵全度五十三分小餘二七之半為二十六小餘六三



旋宮起調 有圖

樂之節奏成於聲調而聲調之原本自旋宮旋宮之理不明則聲調之原不著聲也者五聲二變之七音而調也者所以調七音而互相為用者也旋宮乃秦漢以前論音之法聲調為隋唐而後度曲之名稽之於古六律五聲八音肇自虞書而周官太師掌六律六同以合陰陽之聲七音之名見於左傳國策至管子淮南子始著五聲二變之數戴記禮運篇五聲六律十二管旋相為宮孟子曰不以六律不能正五音

此旋宮之義所自來也迨及漢晉之世樂經殘缺律呂失度雜以鄭聲所見於經史註者類多臆見故旋宮之理晦而不明然周人遺書猶可考証如管子徵羽之數大於宮國語伶州鳩曰宮逐羽音卽此二者旋宮之法可定焉隋書音樂志柱國沛公鄭譯云考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每恒求訪終莫能通先是周武帝時有龜茲人曰蘇祇婆善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云調有七種以其七調

勘較七聲冥若合符就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂均也其聲亦應黃鍾太簇姑洗林鍾南呂五均已外七律更無調聲譯遂因其所搶琵琶絃柱相引爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合唐書禮樂志云自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調名見唐禮樂書皆從濁至清迭更其聲其後聲器寖殊或有

宮調之名或以倍四爲度有與律呂同名而宮調不雅者其宮調乃應夾鍾之律燕設用之宋志載燕樂譜以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏爲角其正角聲變徵聲徵聲皆不收而獨用夾鍾爲律本宮聲七調曰正宮高宮中呂宮道宮唐書爲道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮商聲七調曰大食調高大食調雙調小食調歇指調商調唐書爲林鍾商越調羽聲七調曰般涉調高般涉調中呂調正平調南呂調唐書爲高平調仙呂調黃鍾調唐書爲黃鍾羽角聲七調曰大食角高大食角雙角小食

角歇指角商角唐書爲林鍾角越角此其四聲二十八調之略也其律本出夾鍾觀其律本而其樂可知變宮變徵既非正聲而以變徵爲宮以變宮爲角反紊亂正聲若此夾鍾宮謂之中呂宮林鍾宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鍾爲黃鍾也此三朝史志皆以聲調明旋宮之義者也但古旋宮之法合竹與絲並著之而自隋以迄於今獨以絃音發明五聲之分律呂旋宮遂失其傳夫旋宮者十二律呂皆可爲宮立一均之主各統七聲而十二律呂皆可爲五聲二變也

聲調者聲自爲聲調自爲調而調又有主調起調轉調之異故以轉調合旋宮言之名爲宮調五聲二變旋於清濁二均之一十四聲則成九十八聲此全音也若夫八十四聲六十調實皆生於絃度以絃音七聲之位遞配以十二律呂之分則爲八十四聲除二變不用止以五聲之位遞配以十二律呂之分則爲六十調此乃按分以命聲調非旋宮轉調之法也周禮大司樂未載商調先儒皆謂祭不用商聲朱子曰恐是無商調不是無商音奏樂時五音依舊皆在唐

宋以來無徵調朱子亦曰不是無徵音亦是無徵調
夫以宮立羽位主調則商當變宮不用以羽立羽位
主調則徵不起調所謂無商調與無徵調二者名異
而理則同也主調起調皆以宮位爲主故曰宮調然
調雖以宮爲主而宮又自爲宮調又自爲調如宮立
一均之主而下羽之聲又大於宮故爲一調之首卽
國語之宮逐羽音也羽主調宮立宮一均七聲之位
已定則當二變者不起調而與調首音不合者亦不
得起調蓋以羽起調徵在其前變宮居其後二音與

羽相近得聲淆雜故不相合而變徵爲第六音亦與
羽首音淆雜不合此所以當二變之位與五正聲中
當徵位者俱不得起調也至於止調亦取本調相合
可以起調之聲終之當二變與徵位者亦不用焉其
立羽位調首之音自本聲起者卽爲本調首音與五
音爲羽與角次相合首音與三音爲羽與宮又次相
合且均調相應首音與四音爲羽與商轉相合可出
入故本調爲一調自宮位起者爲一調自角位起者
爲一調自商位起者復爲一調自羽位宮位角位起者爲正自商位起者

爲假借故曰可出入如曲中所謂與某宮某調相出入者是也轉相合者下羽之調首至角爲第五位商
之第二音至正羽第八音亦五位也一均四調七均二十八調合清濁
之一十四均則爲五十六調矣今樂工度曲七調相
轉之法四字起四爲正調樂工轉調皆用四字爲準以四乙上尺工凡六七
字循位視某字當四字位者名爲某調一如五聲二變運轉旋宮之法以四字當羽位爲起調處故云四
字起四爲四字調乙字起四爲乙字調卽下文宮聲立羽爲宮調商聲立羽爲商調之理也乙字
起四爲乙字調上字起四爲上字調尺字起四爲尺
字調工字起四爲工字調凡字起四爲凡字調合字
起四爲合字調此皆以當孔言四字調乙凡不用乙字調上

六不用上字調尺五不用尺字調工乙不用工字調
凡上不用凡字調合乙不用合字調五工不用按近
代皆以合字爲黃鐘宮聲則當以某字當合爲某宮
今不取起合而取起四則是以四字爲主而非以合
字爲主矣且不曰某宮而曰某調則是以四字名調
而非以四字爲宮矣如以四字爲宮則四字調之乙
字凡字適當商羽之位何故不用惟以四字爲調首
當羽位則乙字當變宮凡字當變徵故乙凡不用而
知其爲四字調也卽如羽聲主調當二變聲者不用

故知其爲羽調宮聲主調當商位羽位者不用故知其爲宮調也又四字調乙字凡字不得起調而六字亦不得起調卽如羽聲當羽位主調二變不得起調而徵聲亦不得起調也此七調之七字相轉卽五聲二變之旋相爲宮是故宮調聲字實爲一體析而言之則有四科 一曰七聲定位以五聲二變立一定之位自下羽以至正羽共列爲八顯明隔八相生之理欲知某宮之某調於下羽位視其聲字律呂則知其爲某宮之某調矣欲知某調之某宮於宮位下視其

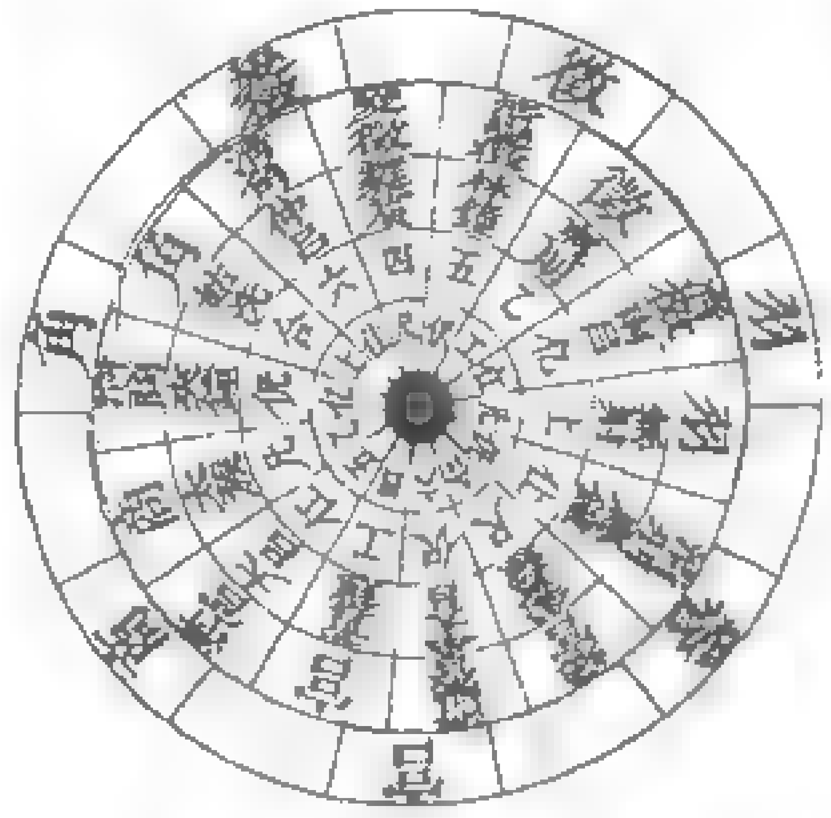
聲字律呂則知其爲某調之某宮矣欲知聲字律呂之當避者於二變位下視之卽知某聲字某律呂之當避矣二曰旋宮主調以五聲二變旋於七聲定位之下亦分爲八位如羽聲立下羽之下宮聲立宮位之下則爲宮聲立宮而羽聲主調也如宮聲立下羽之下則商羽立二變之下乃爲角聲立宮而宮聲主調也又如商聲立下羽之下則變徵立宮位之下角與變宮立二變之位則爲變徵立宮而商聲主調也三曰和聲起調以十二律呂兼倍半以備用按所生

之音各隨其均序於旋宮之下仍以調主相和之聲所起各調注本律本呂之下以正各調之名如黃鐘立宮則倍夷則立下羽之位以主調倍無射正蕤賓當二變之位不起調正夷則立徵位亦不起調故用倍夷則起調者爲正羽調起黃鐘宮聲爲正宮起太簇商聲爲正商起姑洗角聲爲正角此正宮之四調也如大呂立宮則倍南呂立下羽之位以主調倍應鐘正林鐘當二變之位不起調正南呂立徵位亦不起調故用倍南呂起調者爲淸羽調起大呂宮聲爲

淸宮起夾鐘商聲爲淸商起仲呂角聲爲淸角此淸宮之四調也如太簇立宮則倍無射立下羽之位以主調黃鐘夷則當二變之位不起調正無射當徵位亦不起調故用倍無射起調者爲變宮調起太簇商聲爲商宮起姑洗角聲爲姑洗商起蕤賓變徵聲爲商角此商宮之四調也若夫姑洗立宮則黃鐘立下羽位以主調太簇無射當二變之位不起調半黃鐘當徵位亦不起調故用黃鐘起調者爲宮調起姑洗角聲爲角宮起蕤賓變徵聲爲角商起夷則徵聲爲

夷則角此角宮之四調也其餘立宮主調皆依此例

四口樂音字色以律呂簫笛所命字色隨聲調而序其次列於律呂之下如黃鐘爲工字而簫應黃鐘者爲工字笛應黃鐘者爲五字皆注於黃鐘本律之下大呂爲高工字而簫之高工字笛之高五字亦皆注於大呂本呂之下其立羽位之字卽爲主調其立宮位之字卽爲立宮其當二變之位則不用當徵位者亦不以起調爲以此四科列爲圖譜則旋宮轉聲主調起調之理自顯然而無遁情矣



第一層七聲定位
第二層旋宮主調
第三層律呂管音
第四層洞簫聲字
第五層橫笛聲字

黃鐘宮聲立宮倍夷則下羽主調爲上字調

七聲定位	旋宮主調	律管	簫	笛	起調
羽	羽	倍夷則	上	凡	正羽調
變宮	變宮	倍無射	尺	合	不起調
宮	宮	黃鐘	工	四	正宮
商	商	太簇	凡	乙	正商
角	角	姑洗	合	上	正角
變徵	變徵	蕤賓	四	尺	不起調
徵	徵	夷則	乙	工	不起調
羽	羽	無射	上	凡	同調首

大呂清宮立宮倍南呂清下羽主調爲高上調

七聲定位	旋宮主調	呂管	簫	笛	起調
羽	清羽	倍南呂	上	凡	清羽調
變宮	清變宮	倍應鐘	尺	六	不起調
宮	清宮	大呂	工	五	清宮
商	清商	夾鐘	凡	乙	清商
角	清角	仲呂	六	上	清角
變徵	清變徵	林鐘	五	尺	不起調
徵	清徵	南呂	乙	工	不起調
羽	清羽	應鐘	上	凡	同調首

太簇商聲立宮倍無射變宮主調為尺字調

七聲定位	旋宮主調	律管	簫	笛	起調
羽	變宮	倍無射	尺	合	變宮調
變宮	宮	黃鐘	工	四	不起調
宮	商	太簇	凡	乙	商宮
商	角	姑洗	合	上	姑洗商
角	變徵	蕤賓	四	尺	商角
變徵	徵	夷則	乙	工	不起調
徵	羽	無射	上	凡	不起調
羽	變宮	倍無射 宮聲	尺	六	同調首

夾鐘清商立宮倍應鐘清變宮主調為高尺調

七聲定位	旋宮主調	律管	簫	笛	起調
羽	清變宮	倍應鐘	尺	六	清變宮調
變宮	清宮	大呂	工	五	不起調
宮	清商	夾鐘	凡	乙	清商宮
商	清角	仲呂	六	上	仲呂商
角	清變徵	林鐘	五	尺	清商角
變徵	清徵	南呂	乙	工	不起調
徵	清羽	應鐘	上	凡	不起調
羽	清變宮	倍應鐘 大呂	尺	六	同調首

姑洗角聲立宮黃鐘宮聲主調為工字調

七聲定位	旋宮主調	律管	簫	笛	起調
羽	宮	黃鐘	工	四	宮調
變宮	商	太簇	凡	乙	不起調
宮	角	姑洗	合	上	角宮
商	變徵	蕤賓	四	尺	角商
角	徵	夷則	乙	工	夷則角
變徵	羽	無射	上	凡	不起調
徵	變宮	倍無射 宮聲	尺	六	不起調
羽	宮	黃鐘	工	五	同調首

仲呂清角立宮大呂清宮主調為高工調

七聲定位	旋宮主調	律管	簫	笛	起調
羽	清宮	大呂	工	五	清宮調
變宮	清商	夾鐘	凡	乙	不起調
宮	清角	仲呂	六	上	清角宮
商	清變徵	林鐘	五	尺	清角商
角	清徵	南呂	乙	工	南呂角
變徵	清羽	應鐘	上	凡	不起調
徵	清變宮	倍應鐘 大呂	尺	六	不起調
羽	清宮	大呂	工	五	同調首

蕤賓變徵立宮太簇商聲主調爲凡字調

七聲定位	旋宮主調	律管	簫	笛	起調
下羽	商	太簇	凡	乙	商調
變宮	角	姑洗	合	上	不起調
宮	變徵	蕤賓	四	尺	變徵宮
商	徵	夷則	乙	工	變徵商
角	羽	無射	上	凡	變徵角
變徵	變宮	倍無射	尺	六	不起調
徵	宮	黃鐘	工	五	不起調
羽	商	太簇	凡	乙	同調首

林鐘清變徵立宮夾鐘清商主調爲高凡調

七聲定位	旋宮主調	律管	簫	笛	起調
下羽	清商	夾鐘	凡	乙	清商調
變宮	清角	仲呂	六	上	不起調
宮	清變徵	林鐘	五	尺	清變徵宮
商	清徵	南呂	乙	工	清變徵商
角	清羽	應鐘	上	凡	清變徵角
變徵	變宮	倍應鐘	尺	六	不起調
徵	清宮	大呂	工	五	不起調
羽	清商	夾鐘	凡	乙	同調首

夷則徵聲立宮姑洗角聲主調爲合字調

七聲定位	旋宮主調	律管	簫	笛	起調
下羽	角	姑洗	合	上	角調
變宮	變徵	蕤賓	四	尺	不起調
宮	徵	夷則	乙	工	徵宮
商	羽	無射	上	凡	徵商
角	變宮	倍無射	尺	六	徵角
變徵	宮	黃鐘	工	五	不起調
徵	商	太簇	凡	乙	不起調
羽	角	姑洗	六	上	同調首

南呂清徵立宮仲呂清角主調爲高六調

七聲定位	旋宮主調	律管	簫	笛	起調
下羽	清角	仲呂	六	上	清角調
變宮	清變徵	林鐘	五	尺	不起調
宮	清徵	南呂	乙	工	清徵宮
商	清羽	應鐘	上	凡	清徵商
角	變宮	倍應鐘	尺	六	清徵角
變徵	清宮	大呂	工	五	不起調
徵	清商	夾鐘	凡	乙	不起調
羽	清角	仲呂	六	上	同調首

無射羽聲立宮蕤賓變徵主調爲四字調

七聲定位	蕤賓主調	律管	簫	笛	起調
下羽	變徵	蕤賓	四	尺	變徵調
變宮	徵	夷則	乙	工	不起調
宮	羽	無射	上	凡	羽宮
商	變宮	倍無射（半黃鐘）	尺	六	羽商
角	宮	黃鐘	工	五	羽角
變徵	商	太蔟	凡	乙	不起調
徵	角	姑洗	六	上	不起調
羽	變徵	蕤賓	五	尺	同調首

應鐘清羽立宮林鐘清變徵主調爲高五調

七聲定位	林鐘主調	呂管	簫	笛	起調
下羽	清變徵	林鐘	五	尺	清變徵調
變宮	清徵	南呂	乙	工	不起調
宮	清羽	應鐘	上	凡	清羽宮
商	清變宮	倍應鐘（半大呂）	尺	六	清羽商
角	清宮	大呂	工	五	清羽角
變徵	清商	夾鐘	凡	乙	不起調
徵	清角	仲呂	六	上	不起調
羽	清變徵	林鐘	五	尺	同調首

倍無射變宮立宮夷則徵聲主調爲乙字調

七聲定位	夷則主調	律管	簫	笛	起調
下羽	徵	夷則	乙	工	徵調
變宮	羽	無射	上	凡	不起調
宮	變宮	倍無射（半黃鐘）	尺	六	變宮宮
商	宮	黃鐘	工	五	變宮商
角	商	太蔟	凡	乙	變宮角
變徵	角	姑洗	六	上	不起調
徵	變徵	蕤賓	五	尺	不起調
羽	徵	夷則	乙	工	同調首

倍應鐘清變宮立宮南呂清徵主調爲高乙調

七聲定位	南呂主調	呂管	簫	笛	起調
下羽	清徵	南呂	乙	工	清徵調
變宮	清羽	應鐘	上	凡	不起調
宮	清變宮	倍應鐘（半大呂）	尺	六	清變宮宮
商	清宮	大呂	工	五	清變宮商
角	清商	夾鐘	凡	乙	清變宮角
變徵	清角	仲呂	六	上	不起調
徵	清變徵	林鐘	五	尺	不起調
羽	清徵	南呂	乙	工	同調首

絃音旋宮轉調

絲樂絃音之旋宮轉調與竹樂管音不同亦由二者生聲取分之各異也然清濁二均各七調中有同者有可同者有不可同者其同者惟宮調一調五聲二變皆正應其可同者商調徵調五聲正應二變借用其不可同者角調變徵調羽調變宮調五聲之內清濁相淆其閒變徵調與羽調五正聲內止有一聲乖應然羽調猶能自立一調而變徵調又轉入宮調聲字不能自立一調至於角調變宮調五聲之內二三

乖應且與宮調聲字雷同斷不能自成一調也如但以絃音奏之而不和以管音亦止有四調其餘三調皆轉入絃音宮調按周禮大司樂三宮漢志三統皆以三調爲準所謂三統其一天統黃鐘爲宮乃黃鐘宮聲位羽起調姑洗角聲立宮主調是爲宮調也其一人統太蔟爲宮乃太蔟商聲位羽起調蕤賓變徵立宮主調是爲商調也其一地統林鐘爲宮乃絃音徵分位羽實管音夷則徵聲位羽起調半黃鐘變宮立宮主調是爲徵調也隋書音樂志柱國沛公鄭譯

云考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應其所謂七聲者實七調也當其考較聲律時或以管音考核絃音或以絃音考核管音故得四調相和其餘三調乖應卽二變調與角調也唐書禮樂志所載四宮二十八調率皆以絃音之分定爲十二律呂之度故有正宮高宮大食高大食之別今卽絃音管音之相和不相和以辨陽律陰呂之分用合用然後知唐書之二十八調獨取絃音不在管律而古人所用三統實取管音絃音之相

和而用之者也夫絃音諸樂其要有四一定絃音應某律呂之聲字卽得某絃之度分一絃音轉調不能依次遞遷故以宮調爲準有幾絃不移而他絃或緊一音或慢半音遂成一調而各絃七聲之分因之而變一絃音諸調雖無二變而定絃取音必審二變之聲必計二變之分始能得其條貫不然宮調無所取準一絃音宮調惟宮與商徵得與律呂相和爲用其餘四調陰陽乖應或淆入宮調聲字不得自成一調卽此四則條分縷析詳細明之則絃音旋宮轉調之

法庶可得而備焉定某律呂聲字即得某絃之度分者如以倍無射之律變宮合字定絃則得徵絃之分此分乃全絃散聲其二音爲下羽分應黃鍾之律宮聲四字三音變宮分應太簇之律商聲乙字四音宮分應姑洗之律角聲上字五音商分應蕤賓之律變徵尺字六音角分應夷則之律徵聲工字七音變徵分應無射之律羽聲凡字以黃鍾之律宮聲四字定絃則得羽絃之分其一音爲變宮分應太簇之律商聲乙字三音宮分應姑洗之律角聲上字四音商分應蕤賓之律變徵尺字五音角分應夷則之律徵聲工字六音變宮分應無射之律羽聲凡字七音徵分應倍無射之律變宮合字以太簇之律商聲乙字定絃則得變宮絃之分其一音爲宮分應姑洗之律角聲上字三音商分應蕤賓之律變徵尺字四音角分應夷則之

律徵聲工字五音變徵分應無射之律羽聲凡字六音徵分應倍無射之律變宮合字七音羽分應黃鍾之律宮聲四字以姑洗之律角聲上字定絃則得宮絃之分其一音爲商分應蕤賓之律變徵尺字三音角分應夷則之律徵聲工字四音變徵分應無射之律羽聲凡字五音徵分應倍無射之律變宮合字六音羽分應黃鍾之律宮聲四字七音變宮分應太簇之律商聲乙字以蕤賓之律變徵尺字定絃則得商絃之分其一音爲角分應夷則之律徵聲工字三音變徵分應無射之律羽聲凡字四音徵分應倍無射之律變宮合字五音羽分應黃鍾之律宮聲四字六音變宮分應太簇之律商聲乙字七音宮分應姑洗之律角聲上字以夷則之律徵聲工字定絃則得角絃之分其一音爲變徵分應無射之律羽聲凡字三音徵分應倍無射之律變宮合字四音羽分應黃鍾之律宮聲四字五音變宮分應太簇之律商聲乙字六音宮分應姑洗之律角聲上字七音商分應蕤賓之律變徵尺字以無射之律羽聲凡字定絃則得變徵絃之分其二音爲徵分應倍無射之律變宮合字三音羽分應黃鍾之律宮聲四字四音變宮分應太簇之律商聲乙字五音宮分應姑洗之律角聲上字六音商分應蕤賓之律變徵尺字七音角分應夷則之律徵聲工字此陽律一均七聲定絃之正分也陰呂一均七聲定絃亦隨陰呂聲字各得其分其各絃七聲之分亦如之絃音轉調不能依次遞遷一轉調而各絃七聲之分因之而變者如琴之正調爲宮調其商調以七絃遞高一音亦可但六絃七絃太急易折或變宮調以七

絃遞下一音則一絃二絃太慢不成聲又如角徵羽調絃必不能及故宮調七絃立準轉調則七絃內有更者有不更者有宜緊者有宜慢者絃之轉移之間而宮調旋爲宮調七絃之內太簇之律商聲乙字無射之律羽聲凡字當二變不用故六絃與一絃同聲七絃與二絃同聲徵羽各二以相應和如商調則二絃四絃五絃七絃不移而一絃三絃六絃俱慢下管律一音在絃度爲半分益以正宮調之一絃六絃定倍無射之律變宮合字得徵絃分者下爲倍夷則之

律即無射之律羽聲凡字轉角絃之分其二音即轉爲變徵分應倍應鐘之呂清變宮高六字三音轉爲徵分應黃鐘之律宮聲四字四音轉爲羽分應太簇之律商聲乙字五音轉爲變宮分應仲呂之呂清角高上字六音轉爲宮分應㽔賓之律變徵尺字七音轉爲商分應夷則之律徵聲工字二絃定姑洗之律角聲上字得宮絃分者下爲太簇之律商聲乙字轉羽絃之分其二音即轉爲變宮分應仲呂之呂清角高上字三音轉爲宮分應㽔賓之律變徵尺字四音轉爲商分應夷則之律徵聲工字五音轉爲角分應無射之律羽聲凡字六音轉爲變徵分應倍應鐘之呂清變宮高六字七音轉爲徵分應黃鐘之律宮聲四字其二絃四絃五絃七絃之不移者仍應本律聲字但二絃七絃原得羽絃分者轉爲徵絃之分四絃原得商絃分者轉爲宮絃之分五絃原得角絃分者

轉爲商絃之分其應倍無射之律變宮合字爲徵絃分者轉變徵之分應於倍應鐘之呂清變宮高六字應姑洗之律角聲上字爲宮絃分者轉變宮之分應於仲呂之呂清角高上字此二分當二變之位不用因三絃定太簇之律商聲乙字得羽絃之分以起調四絃原得商絃之分者轉爲宮絃之分以立宮故名之曰商調也角調則一絃三絃六絃不移二絃四絃五絃七絃俱緊上管律半音在絃度亦爲半分益以正宮調之二絃七絃定黃鐘之律宮聲四字得羽絃分者上爲大呂之呂清宮高五字轉徵絃之分其四絃定㽔賓之律變徵尺字得商絃分者上爲林鐘之呂清變徵高尺字轉宮絃之分而五絃定夷則之律徵聲工字得角絃分者上爲南呂之呂清徵高工字轉商絃之分其一絃三絃六絃之不移者仍應本律聲字但一絃六絃原得徵絃分者轉爲角絃之分而三絃原得宮絃分者轉爲羽絃之分其應黃鐘之律宮聲四字爲羽絃分者轉變徵之分應㽔賓之律變

徵尺字爲商絃分者轉變宮之分皆仍爲本律聲字此二分當二變之位不用因三絃應姑洗之律角聲上字得羽絃之分以起調五絃原得角絃之分者轉爲宮絃之分以立宮故名之曰角調也變徵調則獨緊五絃管律半音在絃度亦爲半分益以正宮調之五絃定夷則之律徵聲工字得角絃分者上爲南呂之呂清徵高工字轉宮絃之分其餘六絃俱不移者仍應本律聲字但一絃六絃原得徵絃分者轉爲商絃之分二絃七絃原得羽絃分者轉爲角絃之分三

絃原得宮絃分者轉爲徵絃之分四絃原得商絃分
者轉爲羽絃之分其應太族之律商聲乙字爲變宮
分者轉變徵之分應夷則之律徵聲工字爲角絃分
者轉變宮之分皆仍爲本律聲字此一分當二變之
位不用因四絃應蕤賓之律變徵尺字得羽絃之分
以起調五絃原得角絃之分者上爲變徵之絃轉爲
宮絃之分以立宮故名之曰變徵調也徵調則獨慢
三絃管律一音在絃度爲半分益以正宮調之三絃
定姑洗之律角聲上字得宮絃分者下爲太族之律

商聲乙字轉角絃之分其餘六絃俱不移者仍應本
律聲字但一絃六絃原得徵絃分者轉爲宮絃之分
二絃七絃原得羽絃分者轉爲商絃之分四絃原得
商絃分者轉爲徵絃之分五絃原得角絃分者轉爲
羽絃之分其應無射之律羽聲凡字爲變徵分者轉
爲變宮之分仍爲本律聲字應姑洗之律角聲上字
爲宮絃分者轉爲變徵之分而應於仲呂之呂清角
商上字此二分當二變之位不用因五絃應夷則之
律徵聲工字得羽絃之分以起調一絃六絃原得徵

絃之分者轉爲宮絃之分以立宮故名之曰徵調也
羽調則二絃五絃七絃不移而一絃三絃六絃慢下
管律一音在絃度爲半分四絃慢下管律半音在絃
度亦爲半分益以正宮調之一絃六絃定倍無射之
律變宮合字得徵絃分者下爲倍夷則之律羽聲凡
字轉羽絃之分三絃定姑洗之律角聲上字得宮絃
分者下爲太族之律商聲乙字轉商絃之分而四絃
定蕤賓之律變徵尺字得商絃之分者下爲仲呂之
呂清角高上字轉角絃之分其二絃五絃七絃不移

者仍應本律聲字但二絃七絃原得羽絃分者轉爲
宮絃之分五絃原得角絃分者轉爲徵絃之分其應
倍無射之律變宮合字爲徵絃分者轉爲變宮之分
應於倍應鐘之呂清變宮高六字應蕤賓之律變徵
尺字爲商絃分者轉爲變徵之分應於林鐘之呂清
變徵高尺字此二分當二變之位不用因一絃六絃
應倍夷則之律羽聲凡字得羽絃之分以起調一絃
七絃應黃鐘之律宮聲四字原得羽絃分者轉爲宮
絃之分以立宮故名之曰羽調也變宮調則一絃二

絃四絃六絃不移而二絃五絃七絃俱緊上管律半音在絃度亦俱爲半分蓋以二絃七絃定黃鐘之律宮聲四字得羽絃分者上爲大呂之呂清宮高五字轉宮絃之分而五絃定夷則之律徵聲工字得角絃分者上爲南呂之呂清徵高工字轉徵絃之分其一絃三絃四絃六絃不移者仍應本律變字但一絃六絃原得徵絃分者轉爲羽絃之分三絃原得宮絃分者轉爲商絃之分四絃原得商絃分者轉爲角絃之分其應黃鐘之律宮聲四字爲羽絃分者轉變宮之

分應夷則之律徵聲工字爲角絃分者轉變徵之分皆仍爲本律聲字此二分當二變之位不用因一絃六絃應倍無射之律變宮合字得羽絃之分以起調二絃七絃應黃鐘之律宮聲四字原得羽絃分者上爲變徵之絃轉爲宮絃之分以立宮故名之曰變宮調也絃音諸調雖無二變而定絃取音必審二變之聲必計二變之位者管音諸樂自下而上雖依次漸短而各分俱均如黃鐘至太蔟太蔟至姑洗陽律相較皆爲全分或雜以陰呂則爲陽律之半分如大呂

之在黃鐘太蔟間是也絃度則不然據五聲二變七絃之散聲猶可以管律通之至於各絃互相應和以取音則各絃七聲之分不均即旋宮轉調其各絃七聲之分不變而聲律暗移於其間此所以與管律有不可同日而語者也如於宮調備五聲二變之七絃定陽律一均七音以明之其得倍無射之律變宮合字者爲徵絃得黃鐘之律宮聲四字者爲羽絃得太蔟之律商聲乙字者爲變宮絃得姑洗之律角聲上字者爲宮絃得蕤賓之律變徵尺字者爲商絃得夷

則之律徵聲工字者爲角絃得無射之律羽聲凡字者爲變徵絃茲即徵絃七聲之分與各絃互相應和者言之徵絃散聲爲全分首音其二音與羽絃相應者即爲羽分三音與變宮絃相應者即爲變宮分四音與宮絃相應者即爲宮分五音與商絃相應者即爲商分六音與角絃相應者即爲角分七音與變徵絃相應者即爲變徵分八音仍與全絃相應故爲旋於首音其各分與各絃相應者亦自與各律聲字相應計其分則首音徵至二音羽得全分二音羽至三

音變宮得全分二音變宮至四音宮止得半分四音
宮至五音商得全分五音商至六音角得全分六音
角至七音變徵得全分七音變徵至八音徵亦得半
分以宮絃七聲之分與各絃互相應和者言之宮絃
散聲爲全分首音其二音與商絃相應者即爲商分
三音與角絃相應者即爲角分四音與變徵絃相應
者即爲變徵分五音與徵絃相應者即爲徵分六音
與羽絃相應者即爲羽分七音與變宮絃相應者即
爲變宮分八音仍與全絃相應計其分則首音宮至

二音商得全分二音商至三音角得全分三音角至
四音變徵得全分四音變徵至五音徵得半分五音
徵至六音羽得全分六音羽至七音變宮得全分七
音變宮至八音宮亦得半分要之太蔟商聲乙字所
應之絃分至姑洗角聲上字所應之絃分與無射羽
聲凡字所應之絃分至半黃鐘變宮合字所應之絃
分其間必爲半分故各絃之七聲之分不移而所應
聲律有間雜之別其各分全半之間而宮調旋爲欲
明其理必以宮調七絃爲準據每調徵絃之七聲位

分言之則絃音大旨自了然矣商調之徵乃宮調之
羽轉而爲徵分者也其宮調之羽全絃首音爲羽故
二音爲變宮三音爲宮四音爲商五音爲角六音爲
變徵七音爲徵是二音至三音六音至七音爲半分
也今全絃之羽轉而爲徵則二音爲羽三音爲變宮
四音爲宮五音爲商六音爲角七音爲變徵是三音
至四音七音至八音爲半分矣故全絃之定黃鐘之
律宮聲四字者不移二音即應太蔟之律商聲乙字
其間得全分其三音若取姑洗之律角聲上字則二

音至三音爲半分仍與宮調之羽同是以必取仲呂
之呂清角高上字其間絃度始得全分其四音仍應
蕤賓之律變徵尺字是則太蔟乙字至姑洗上字爲
半分加以仲呂高上字之半分得一全分而仲呂高
上字至蕤賓尺字爲半分此所以二音至三音得全
分爲羽至變宮而三音至四音爲半分乃變宮至宮
分也五音仍應夷則之律徵聲工字六音仍應無射
之律羽聲凡字此四音至五音五音至六音亦皆得
全分至於七音若取半黃鐘之律變宮合字則六音

至七音爲半分亦與宮調之羽同矣故必取半大呂
之呂清變宮高六字其間絃度始得全分其八音仍
與首音同應黃鐘之律宮聲四字是則無射凡字至
半黃鐘合字爲半分加以半大呂高六字之半分得
一全分而半大呂高六字至黃鐘四字爲半分此所
以六音至七音得全分爲角至變徵而七音至八音
爲半分乃變徵至徵分也角調之徵乃宮調之變宮
與清宮調之羽相雜而爲徵分者也其宮調之變宮
全絃首音爲變宮故二音爲宮三音爲商四音爲角

五音爲變徵六音爲徵七音爲羽是首音至二音五
音至六音爲半分也清宮調之羽全絃首音即爲清
羽故二音爲清變宮三音爲清宮四音爲清商五音
爲清角六音爲清變徵七音爲清徵是又二音至三
音六音至七音爲半分也今全絃既轉而爲徵則三
音至四音七音至八音爲半分矣彼正宮調之變宮
首音至二音即爲半分其首音應太族之律商聲乙
字二音應姑洗之律角聲上字今角調徵絃散聲首
音若仍定太族之律商聲乙字則首音徵至二音羽

所得全分必當取於仲呂之呂清角高上字其本調
羽絃則亦應仲呂之呂清角高上字是爲清角調非
正角調矣因取姑洗之律角聲上字爲正角調故起
調於羽絃者必取姑洗正角聲而徵絃羽分亦當應
姑洗之律是以角調徵絃散聲首音反比正宮調變
宮絃之散聲首音下半音取清宮調之羽絃散聲大
呂之呂清宮高五字其分始合蓋因本調羽聲得正
角之律故也是以角調之徵絃散聲首音定大呂之
呂清宮高五字其二音應姑洗之律角聲上字爲羽

分三音應蕤賓之律變徵尺字爲變宮分四音應林
鐘之呂清變徵高尺字爲宮分五音應南呂之呂清
徵高工字爲商分六音應半黃鐘之律正變宮六字
爲角分七音應黃鐘之律正宮四字爲變徵分八音
仍應大呂之呂清宮高五字是則三音蕤賓尺字至
四音林鐘高尺字爲半分七音黃鐘四字至八音大
呂高五字爲半分正爲本調徵絃之變宮至宮變徵
至徵之二半分也變徵調之徵乃宮調之宮轉而爲
徵分者也其宮調之宮全絃首音爲宮故二音爲商

三音爲角四音爲變徵五音爲徵六音爲羽七音爲變宮八音仍爲宮是四音至五音七音至八音爲半分也今全絃轉而爲徵則三音至四音七音至八音爲半分矣宮調之宮七音至八音原爲半分但四音至五音爲半分者與變徵調徵絃之三音至四音爲半分者不同如以四音至五音爲半分者移爲三音至四音爲半分則轉爲變徵調之徵分是以全絃之定姑洗之律角聲上字者不移二音仍應蕤賓之律變徵尺字三音仍應夷則之律徵聲工字四音則取

南呂之呂清徵高工字五音仍應半黃鐘之律變宮六字六音仍應黃鐘之律宮聲四字七音仍應太簇之律商聲乙字八音仍應姑洗之律角聲上字是則三音夷則工字至四音南呂高工字爲半分七音太簇乙字至八音姑洗上字爲半分正爲本調徵絃之變宮至宮變徵至徵之二半分也徵調之徵乃宮調之商轉而爲徵分者也其宮調之商全絃首音爲商故二音爲角三音爲變徵四音爲徵五音爲羽六音爲變宮七音爲宮八音仍爲商是三音至四音六音

至七音爲半分也今全絃轉而爲徵則三音至四音七音至八音爲半分矣宮調之商三音至四音原爲半分但六音至七音爲半分者與徵調徵絃之七音至八音爲半分者不同如以六音至七音爲半分者移爲七音至八音爲半分則轉爲徵調之徵分是以全絃之定蕤賓之律變徵尺字者不移二音仍應夷則之律徵聲工字三音仍應無射之律羽聲凡字四音仍應半黃鐘之律變宮合字五音仍應黃鐘之律宮聲四字六音仍應太簇之律商聲乙字七音乃取

仲呂之呂清角高上字是則三音無射凡字至四音半黃鐘合字爲半分七音仲呂高上字至八音蕤賓尺字爲半分正爲本調徵絃之變宮至宮變徵至徵之二半分也羽調之徵乃宮調之角轉而爲徵分者也其宮調之角全絃首音爲角故二音爲變徵三音爲徵四音爲羽五音爲變宮六音爲宮七音爲商八音仍爲角是二音至三音五音至六音爲半分也今全絃轉而爲徵則三音至四音七音至八音爲半分矣是故全絃首音定夷則之律徵聲工字者不移二

音仍應無射之律羽聲凡字三音乃取半大呂之呂清變宮高五字四音仍應黃鐘之律宮聲四字五音仍應太蔟之律商聲乙字六音乃取仲呂之呂清角高上字七音則取林鐘之呂清變徵高尺字八音仍應夷則之律徵聲工字是則三音半大呂高五字至四音黃鐘四字為半分七音林鐘高尺字至八音夷則工字為半分正為本調徵絃之變宮至宮變徵至徵之二半分也變宮調之徵乃宮調之變徵與清宮調之角相雜而為徵分者也其宮調之變徵全絃首

音為變徵故二音為徵三音為羽四音為變宮五音為宮六音為商七音為角八音仍為變徵是首音至二音四音至五音為半分也清宮調之角全絃首音為角故二音為變徵三音為徵四音為羽五音為變宮六音為宮七音為商八音為角是又二音至三音五音至六音為半分也今全絃轉而為徵則二音至四音七音至八音為半分矣彼正宮調之變宮首音至二音即為半分其首音應無射之律羽聲凡字二音應半黃鐘之律變宮合字今變宮調徵絃散聲首

音若仍定無射之律羽聲凡字則首音徵至二音羽所得全分必當取於半大呂之呂清變宮高六字其本調羽絃則亦應半大呂之呂清變宮高六字是為清變宮調非濁變宮調矣因取半黃鐘之律變宮合字為濁變宮調故起調於羽絃者必取半黃鐘濁變宮聲而徵絃羽分亦當應半黃鐘之律是以變宮調徵絃散聲首音反比正宮調變徵絃之散聲首音下半音取清宮調之角絃散聲南呂之呂清徵高工字其分始合蓋因本調羽聲得濁變宮之律故也是以

變宮調之徵絃散聲首音定南呂之呂清徵高工字其二音應半黃鐘之律變宮合字為羽分三音應黃鐘之律宮聲四字為變宮分四音應大呂之呂清宮高五字為宮分五音應姑洗之律角聲上字為商分六音應蕤賓之律變徵尺字為角分七音應夷則之律徵聲工字為變徵分八音仍應南呂之呂清徵高工字是則二音黃鐘四字至四音大呂高五字為半分七音夷則工字至八音南呂高工字為半分正為本調徵絃之變宮至宮變徵至徵之二半分也此絃

音之定陽律七調旋相爲用之法也定陰呂之七調其立調之羽分亦必以陰呂爲主其各絃各分陰陽相間用之亦如陽律之七調然故辨絃音諸調其二變之半分爲要也絃音宮調惟宮與商徵得與律呂相和爲用者宮調徵絃定倍無射之律變宮合字所得徵分之七聲皆應陽律一均羽絃定黃鍾之律宮聲四字應徵絃之二音所得羽分之七聲亦皆應陽律一均宮絃定姑洗之律角聲上字應徵絃之四音所得宮分之七聲亦皆應陽律一均商絃定蕤賓之

律變徵尺字應徵絃之五音所得商分之七聲亦皆應陽律一均角絃定夷則之律徵聲工字應徵絃之六音所得角分之七聲亦皆應陽律一均其變宮絃分值太簇之律商聲乙字應徵絃之三音變徵絃分值無射之律羽聲凡字應徵絃之七音其各絃散聲雖無二變其本宮七聲之分依然俱在卽二變七聲之分亦皆應陽律一均如清宮調定絃皆以陰呂而各絃七聲之分亦皆應陰呂一均此所以絃音宮調得與律呂相和爲用故曰天正而爲天統也商調徵

絃定黃鍾之律宮聲四字其所得徵分七聲之內二音羽四音宮五音商六音角仍應陽律三音變宮七音變徵轉應陰呂羽絃定太簇之律商聲乙字應徵絃之二音其所得羽分七聲之內二音宮四音商五音角七音徵仍應陽律二音變宮六音變徵轉應陰呂宮絃定蕤賓之律變徵尺字應徵絃之四音其所得宮分七聲之內二音商三音角五音徵六音羽仍應陽律四音變徵七音變宮轉應陰呂商絃定夷則之律徵聲工字應徵絃之五音其所得商分七聲之

內二音角四音徵五音羽七音宮仍應陽律三音變徵六音變宮轉應陰呂角絃定無射之律羽聲凡字應徵絃之六音其所得角分七聲之內三音徵四音羽六音宮七音商仍應陽律二音變徵五音變宮轉應陰呂其變宮絃分應徵絃之三音變徵絃分應徵絃之七音皆爲陰呂變宮得仲呂之呂清角高上字變徵得半大呂之呂清變宮高六字此商調七絃五正聲得陽律二變聲轉陰呂較其聲字雖一變得清聲商字然而七聲俱備且五正聲與陽律相和得以

相應爲準清商調五正聲亦得與陰呂相和故商調得人正而爲人統也角調徵絃不可定太蔟之律商聲乙字而取大呂之呂清宮高五字（說見前段）全絃散聲首音即雜入陰呂其所得徵分七聲之內二音羽三音變宮六音角七音變徵得應陽律四音宮五音商亦雜入陰呂故本調五正聲絃內羽絃角絃得陽律徵絃宮絃商絃皆應陰呂而變宮變徵分反得陽律至於聲字則商聲乙字羽聲凡字各絃各分皆不得用是則仍遺此二聲字與宮調相雷同清角調五聲

二變陰呂陽律相雜亦然故曰不可與律呂相和爲用也變徵調徵絃定姑洗之律角聲上字其所得徵分七聲之內二音羽三音變宮五音商六音角七音變徵皆應陽律獨四音宮取陰呂故本調五正聲絃內徵羽商角四絃得陽律惟宮絃應陰呂二變絃分亦得陽律至於聲字商聲乙字雖立變徵然猶得備其位而羽聲凡字各絃各分皆不得用清變徵調亦獨宮絃雜入陽律是雖不可與律呂相和爲用然止借一音即與宮調聲字爲同較之角調則爲正也徵

調徵絃定蕤賓之律變徵尺字其所得徵分七聲之內二音羽三音變宮四音宮五音商六音角俱應陽律獨七音變徵取陰呂故本調五正聲內羽絃定夷則之律徵聲工字宮絃定倍無射之律變宮合字商絃定黃鐘之律宮聲四字角絃定太蔟之律商聲乙字皆爲陽律而變宮分得無射之律羽聲凡字仍爲陽律惟變徵分得仲呂之呂清角高上字爲陰呂較其聲字雖變徵得清角高上字而七聲俱備不但五正聲與陽律相和且二變之中止有一聲應陰呂竟

與宮調之各絃各分得應陽律者相侔其清徵調亦止有變徵一聲雜入陽律其餘五正聲變宮聲皆得與陰呂相和故徵調得地正而爲地統也羽調徵絃定夷則之律徵聲工字其所得徵分七聲之內二音羽四音宮五音商應陽律三音變宮六音角七音變徵應陰呂故羽絃定無射之律羽聲凡字宮絃定黃鐘之律宮聲四字商絃定太蔟之律商聲乙字而角絃則取仲呂之呂清角高上字變宮之分則應倍應鐘之呂清變宮高六字變徵之分則應林鐘之呂清

變徵高尺字論其聲字五正聲內一聲雜入陰呂而二變之分又皆爲陰呂清羽調五正聲內一聲雜入陽律而二變之分亦雜入陽律此絃音羽調雖陰陽乖應不可與律呂相和爲用然據絃音則爲七聲俱備之一調也變宮調徵絃不可定無射之律羽聲凡字而取南呂之呂清徵高工字全絃散聲首音卽雜入陰呂其所得徵分七聲之內一音羽三音變宮五音商六音角七音變徵得應陽律四音宮亦雜入陰呂故本調五正聲絃內羽絃商絃角絃得陽律徵絃宮絃皆應陰呂而變宮變徵分反得陽律至於聲字則商聲乙字羽聲凡字各絃各分皆不得用遺此二聲字與角調同清變宮調五聲二變陰呂陽律相雜亦然故亦不可與律呂相和爲用也絃音之七調按高下而分清濁則亦有一十四調但絲樂中有徵分品柱節之者則與竹樂諸調不能相通其無徵分品柱者或可與竹樂相資爲用而絃之長短又有緊慢不能上下之故是以古人定爲三統務取八音之克諧以宜雅樂之太和也

宮調

徵 一絃 定倍無射之律 變宮合字 得下徵之分

羽 二絃 定黃鍾之律 宮聲四字 爲下羽之分

應太簇之律 商聲乙字 爲變宮之分

宮 三絃 定姑洗之律 角聲上字 得宮絃之分

商 四絃 定蕤賓之律 變徵尺字 得商絃之分

角 五絃 定夷則之律 徵聲工字 得角絃之分

應無射之律 羽聲凡字 爲變徵之分

徵 六絃 定半黃鍾之律 變宮六字 得徵絃之分

羽 七絃 定半太簇之律 宮聲五字 得羽絃之分

清宮調

徵 一絃 定倍應鍾之呂 清變宮合字 得下徵之分

羽 二絃 定大呂之呂 清宮四字 得下羽之分

應夾鍾之呂 清商乙字 爲變宮之分

宮 三絃 定仲呂之呂 清角上字 得宮絃之分

商 四絃 定林鍾之呂 清變徵尺字 得商絃之分

角 五絃 定南呂之呂 清徵工字 得角絃之分

應應鍾之呂 清羽凡字 爲變徵之分

徵 六絃 定半大呂之呂 清變宮六字 得徵絃之分

羽 七絃 定半夾鍾之呂 清宮五字 得羽絃之分

商調

角 一絃 [illegible]

徵 二絃 [illegible]

羽 三絃 [illegible]

宮 四絃 [illegible]

商 五絃 [illegible]

角 六絃 [illegible]

徵 七絃 [illegible]

清商調

角 一絃 [illegible]

徵 二絃 [illegible]

羽 三絃 [illegible]

宮 四絃 [illegible]

商 五絃 [illegible]

角 六絃 [illegible]

徵 七絃 [illegible]

角調

角 一絃 [illegible]

徵 二絃 [illegible]

羽 三絃 [illegible]

宮 四絃 [illegible]

商 五絃 [illegible]

角 六絃 [illegible]

徵 七絃 [illegible]

清角調

角 一絃 [illegible]

徵 二絃 [illegible]

羽 三絃 [illegible]

宮 四絃 [illegible]

商 五絃 [illegible]

角 六絃 [illegible]

徵 七絃 [illegible]

變徵調

商 一絃 [illegible]

角 二絃 [illegible]

[illegible]

徵 三絃 [illegible]

羽 四絃 [illegible]

[illegible]

宮 五絃 [illegible]

商 六絃 [illegible]

角 七絃 [illegible]

清變徵調

商 一絃 [illegible]

角 二絃 [illegible]

[illegible]

徵 三絃 [illegible]

羽 四絃 [illegible]

[illegible]

宮 五絃 [illegible]

商 六絃 [illegible]

角 七絃 [illegible]

徵調

宮 一絃 [illegible]

商 二絃 [illegible]

角 三絃 [illegible]

[illegible]

徵 四絃 [illegible]

羽 五絃 [illegible]

[illegible]

宮 六絃 [illegible]

商 七絃 [illegible]

清徵調

宮 一絃 [illegible]

商 二絃 [illegible]

角 三絃 [illegible]

[illegible]

徵 四絃 [illegible]

羽 五絃 [illegible]

[illegible]

宮 六絃 [illegible]

商 七絃 [illegible]

羽調

羽 一絃 [illegible]之律 下羽凡字 得變徵之分 轉下羽之分

[illegible]之律 [illegible]合字 為下徵之分 轉變宮之分

宮 二絃 [illegible]之律 宮[illegible]字 得下羽之分 轉宮絃之分

商 三絃 [illegible]之律 商[illegible]字 得[illegible]之分 轉商絃之分

角 四絃 [illegible]之律 角[illegible]字 得宮絃之分 轉角絃之分

[illegible]之律 [illegible]字 為商絃之分 轉[illegible]之分

徵 五絃 [illegible]之律 徵[illegible]字 得角絃之分 轉徵絃之分

羽 六絃 [illegible]之律 羽[illegible]字 得變徵之分 轉羽絃之分

[illegible]之律 [illegible]字 為徵絃之分 轉[illegible]之分

宮 七絃 [illegible]之律 宮[illegible]字 得下羽之分 轉宮絃之分

清羽調

羽 一絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得變徵之分 轉下羽之分

[illegible]之呂 [illegible]字 為下徵之分 轉變宮之分

宮 二絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得下羽之分 轉宮絃之分

商 三絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得變宮之分 轉商絃之分

角 四絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得宮絃之分 轉角絃之分

[illegible]之呂 [illegible]字 為商絃之分 轉[illegible]之分

徵 五絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得角絃之分 轉徵絃之分

羽 六絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得變徵之分 轉羽絃之分

[illegible]之呂 [illegible]字 為下徵之分 轉變宮之分

宮 七絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得下羽之分 轉宮絃之分

[illegible]調

羽 一絃 [illegible]之律 [illegible]合字 得下徵之分 轉下羽之分

[illegible]之律 宮[illegible]字 為下羽之分 轉變宮之分

宮 二絃 [illegible]之律 [illegible]字 得變宮之分 轉宮絃之分

商 三絃 [illegible]之律 角[illegible]字 得宮絃之分 轉商絃之分

角 四絃 [illegible]之律 [illegible]字 得商絃之分 轉角絃之分

[illegible]之律 [illegible]字 為角絃之分 轉變徵之分

徵 五絃 [illegible]之律 [illegible]字 得變徵之分 轉徵絃之分

羽 六絃 [illegible]之律 [illegible]字 得徵絃之分 轉羽絃之分

[illegible]之律 [illegible]字 為羽絃之分 轉變宮之分

宮 七絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得變宮之分 轉宮絃之分

[illegible]

羽 一絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得下徵之分 轉下羽之分

[illegible]之呂 [illegible]字 為下羽之分 轉變宮之分

宮 二絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得變宮之分 轉宮絃之分

商 三絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得宮絃之分 轉商絃之分

角 四絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得商絃之分 轉角絃之分

[illegible]之呂 [illegible]字 為角絃之分 轉變徵之分

徵 五絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得變徵之分 轉徵絃之分

羽 六絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得徵絃之分 轉羽絃之分

[illegible]之呂 [illegible]字 為羽絃之分 轉變宮之分

宮 七絃 [illegible]之呂 [illegible]字 得變宮之分 轉宮絃之分

御製律呂正義下編

和聲定樂

八音樂器總說

排簫

簫

笛

笙

頭管

虎

壎

琴

瑟

鐘

磬

鼓附拊

柷敔

八音樂器總說

八音之樂各從其類而制器尤宜探其體要書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫蓋生於人聲成於樂器而宮調運於其中所以節人聲而裁樂器也古聖人初制律呂以和五聲然後被之八音金石有厚薄重輕之差匏竹有空竅短長之別絲音則徵柱散實以分聲調土樂則中空容積以較度分革木雖止一聲亦皆有所由起要之莫不以律呂五音之倍半準其損益蓋絲與金石爲一類假人

力以生聲者也竹與匏土爲一類假人氣以生聲者也革與木爲一類所以爲樂之節奏者也然八音之中備律呂陰陽之體叶宮調聲字之全惟絲竹爲最要何也金石之器以律呂實積容受分量較其厚薄重輕古有特鐘特磬編鐘編磬又有鏞鐘鎛鐘金錞金鐲金鐃金鐸後世變爲方響雲鑼之類其爲體也雖各不同而爲用則一器獨限一聲而已匏之器曰笙曰簧大者爲巢小者爲和又曰竽蓋古者皆以匏攢衆管而近世不用匏以木代之月令曰調竽笙篪

簧則與竹音並列久矣土之器惟塤有頌塤雅塤之異樂記所謂德音之音也其聲生於空竅其分定於容積與竹音同革木之器雖不以律呂之法爲準則而其度分亦皆依黃鐘而得數記曰鼓無當於五聲五聲弗得不和其大者爲雷鼓靈鼓路鼓鼗鼓鼖鼓晉鼓小者爲鼗鼓應鞞相鼓𪔂鼓又變爲腰鼓杖鼓羯鼓銅鼓國語曰木以節之上古惟柷敔後世增爲舂牘又變爲拍板要之革與木皆所以應和樂之始終節奏耳夫六經所載八音備具然堂上之樂貴人

聲而以絲音爲主虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠樂記清廟之瑟朱絃而疏越一唱而三歎是也堂下之樂貴人氣而以竹音爲主商頌所謂嘒嘒管聲戴記所謂下管象舞夏籥序興是也凡升歌笙入間歌合樂未有不以絲竹爲要領者竹之聲在虛虛之多者聲濁少者聲清而多少之數定於中空之圍徑短長絲之聲在實實之多者聲濁少者聲清而多少之數定於絲綸之巨細分度所以然者竹音之樂十二律呂爲之本相與比例推求而取其聲由於比例推求

而得其數其圍徑長短加分減分總不越乎十二律呂之範圍大者用其大體本形之度分小者用其小體本形之度分而後竹音諸樂之聲字各歸於律呂之位而各應於律呂之宮調焉其器之最古者惟排簫具十二律呂之正加以二倍律二倍呂共爲二十有六管各一聲備聲字清濁之二均合於鐘磬而爲諸樂之主宰其餘爲籥爲篴爲箎爲管之屬而匏之器同施於竹其制爲笙要之其體皆自黃鐘之倍半而生其設孔也則又自律呂相和而成故備聲字清

濁於一器而得適於用焉若竹音諸樂依人之氣而生聲故本之中空容積之多寡而無與乎形體厚薄之度分也絲音之樂五聲二變爲之本相與比例折取而察其聲由於比例折取而得其分其絲綸巨細徽柱遠近總不越乎五聲二變之範圍大者用其大體本絃之度分小者用其小體本絃之度分而後絲音諸樂之聲字各得五聲二變之位而各應於律呂之宮調焉其器之最古者惟琴與瑟後變而爲箏爲筑爲琵琶爲月琴之屬而琴瑟最正記有大琴大瑟

中琴小瑟三禮圖又有雅琴雅瑟頌琴頌瑟之類所言體制雖殊而大絃則皆起於下徵之分取音必合於三分損益之法其聲行始正蓋絲音諸樂依人之力而生聲故求之絲綸之巨細長短而無與乎形質之大小也今列諸樂器所得之度分所應之聲字而辨其體用必使絲竹之器一一皆協於十二律呂五聲二變之正而衆音之器所應宮調聲字又皆協於絲竹之音然後諸樂之大本可得而論焉古之樂器不得其實即今之樂器而索之律呂宮調其聲字無不

符合者正由三分損益之理爲之體而隔八相生之義爲之用故也至於諸樂之器數形體孔徑皮分古今稍有更變者蓋緣古者一律一呂各爲一聲而後世備衆聲於一器當其一律爲一聲則合七律爲均而不見有餘及乎備衆聲於一器則一器各爲一均且或一均而該衆調而不見不足今古雖殊其器一也器即不同其理一也是以聲音之微妙全在虛實之分虛者氣之所發而實者體之所存氣與體鼓動之間而天地之和應焉在器數或關因革而有變

更遷氣之元則亘古今而無新故寓諸八音而氣以行焉體以成焉推之六合之內四海之外此音同此理同也推之百世之上百世之下此理同此音同也是故不知古樂而溺於今非特不知古并不知今也必復古樂而不屑於今非特不知今終亦無從復古也爰考古今諸樂之異同詳其制於各篇之內因取八音之大綱約於一篇而總序之云爾

排簫

古稱簫曰鳳簫風俗通曰舜作簫其形參差以象鳳翼然則古之所謂簫者實排簫也考排簫之制其來最古律呂十二管備具其中史稱伶倫截管以聽鳳凰之鳴雌雄各六金石八音由此而定所以簫韶九成而以簫爲主也上古排簫之制寖失其傳者蓋因近代不用律呂損益倍半之法故排簫別爲一器而與律呂不相交涉惟朝賀郊祀大樂中用之不過按工尺以備器數耳其制則十六管爲一具長者張兩

旁參差漸短若羽翼然其用單吹無旁出孔其管之最長者得今尺九寸五六分上下其次八寸四五分上下遞至最短則四寸餘十六管之徑亦微不同樂工相傳謂最長第一管爲合字依次漸高此時用排簫之大略也（近代皆以琴之一絃定笛之合字得徵分者爲黃鐘之宮若今尺七寸二分九釐之黃鐘爲古尺九寸之黃鐘則今尺九寸之黃鐘實與今尺九寸一分之倍夷則相近而今尺九寸之黃鐘應笛之高凡字與合字相近成黃鐘爲合字又爲此乎然旣不能定黃鐘之真度其又何以知黃鐘之正聲爲合字耶）夫古人制禮作樂極其精微斷制裁成咸有深意況排簫爲諸管樂之首集聲音淸濁之大成

豈可不以律呂定其準則耶論排簫之制大之亦可小之亦可大之則用黃鐘倍積或二倍或三倍或四倍各具本體所生之十二律呂小之則用黃鐘半積或幾分之幾亦各具本體所生之十二律呂但同其徑加二倍律二倍呂共成一十有六則皆可以取音而備用然推原古制必用十二律呂之正加以二倍律二倍呂始爲適中也今以十二律呂正聲排簫之制言之陽律陰呂平分二翼左則用黃鐘之律爲濁均之宮以太蔟姑洗蕤賓夷則無射爲濁宮之商角

變徵徵羽右則用大呂之呂爲淸均之宮以夾鐘仲呂林鐘南呂應鐘爲淸宮之商角變徵徵羽其變宮若用黃鐘大呂之半則音太高而諸樂難和故取二變宮於二正宮之前以倍無射爲黃鐘宮之變宮以倍應鐘爲大呂宮之變宮又取二下羽於二變宮之前以倍夷則爲黃鐘宮之下羽以倍南呂爲大呂宮之下羽此所以備旋宮轉調之用而爲諸樂之綱領也（按五聲二變旋宮之法以某律呂某聲字立宮位則當二變者不用而立羽位者主調今用黃鐘大呂各立一宮故取倍夷則倍南呂爲下羽以十調也）夫夷則南呂無射應鐘實

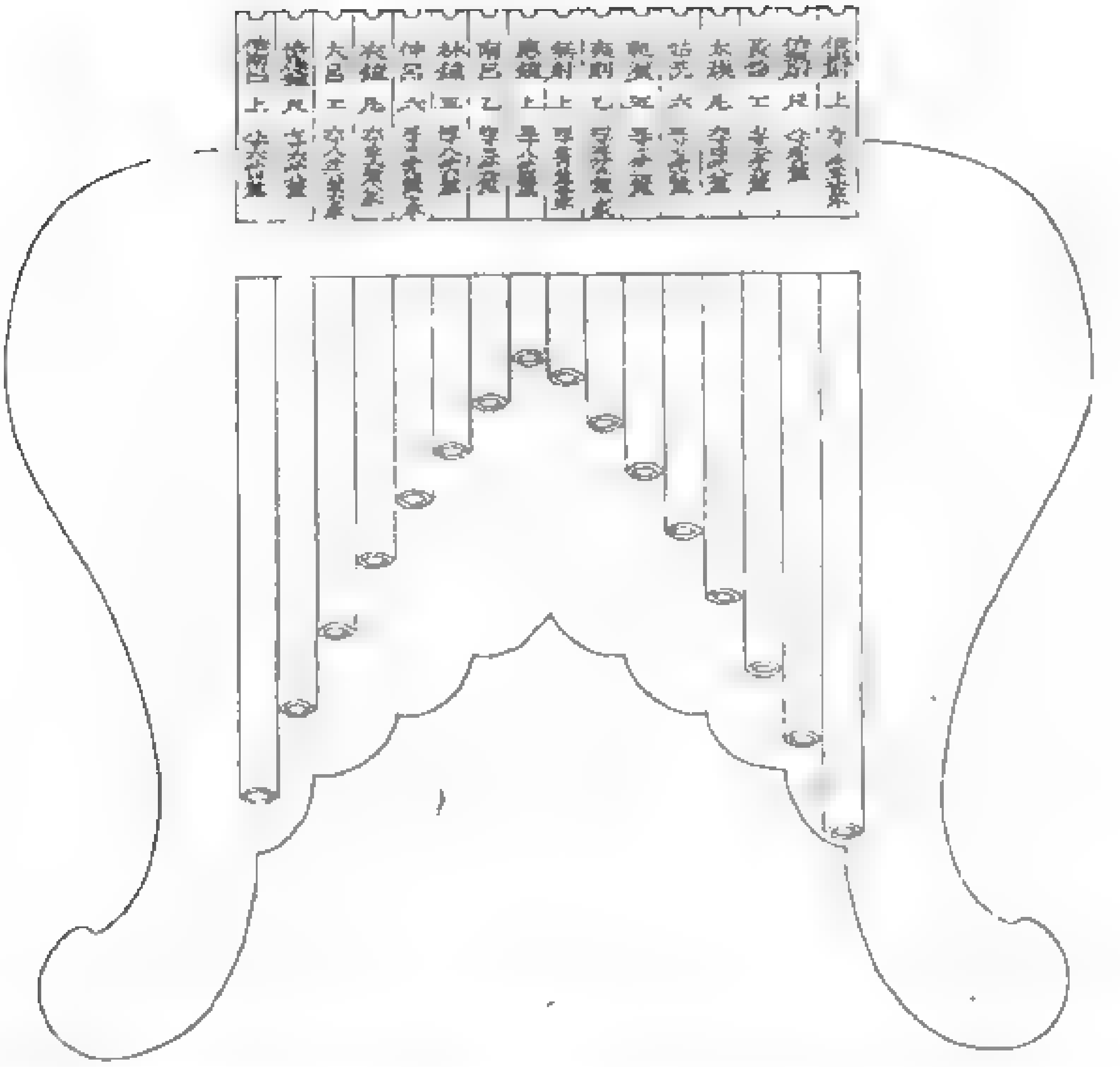
本均徵羽之聲但倍之而用於宮聲之前則為變宮下羽此正古人宮逐羽音之義也以黃鐘宮之半應變宮之理推之正夷則乃倍夷則之半正夷則為黃鐘宮之徵而倍夷則為黃鐘宮之下羽則是下羽之半變而為正徵矣正無射乃倍無射之半正無射為黃鐘宮之羽而倍無射為黃鐘宮之變宮則變宮之半亦變而為正羽矣此即正黃鐘宮之半變而為變宮之理也唐宋以來皆以四清聲爲黃鐘大呂太簇夾鐘之半故陳暘以爲鄭衛之音謂其聲高也今於正律之外用四倍律則宮聲居中而無過高之弊矣同徑之十六管分陰

陽二均徑各二分七釐四豪二絲凡樂器皆以今尺計其左以黃鐘之律宮聲工字立低音均之主為第三管長七寸二分九釐而以倍夷則之律下羽低上字為第一管長九寸一分零二豪以倍無射之律變宮低尺字為第二管長八寸零九釐其第三管則黃鐘之律宮聲工字次則以太簇之律商聲低凡字為第四管長六寸四分八釐以姑洗之律角聲低六字為第五管長五寸七分六釐以蕤賓之律變徵低五字為第六管長五寸一分二釐以正夷則之律徵聲低乙字為

第七管長四寸五分五釐一豪以正無射之律羽聲低上字為第八管長四寸零四釐五豪此排簫左翼之八管也按正無射之羽聲上字較之倍夷則羽聲上字實當爲清羽高上字但倍南呂較於倍夷則爲清羽高上字故正無射轉而爲濁均之羽聲高上字而正應鐘又爲清均羽聲之最高上字也其右以大呂之呂清宮高工字立高音均之主為第三管長六寸八分二釐六豪而以倍南呂之呂下羽高上字為第一管長八寸六分四釐以倍應鐘之呂變宮高尺字為第二管長七寸六分八釐其第三管則大呂之呂清宮高工字次則以夾鐘之呂清商高

凡字為第四管長六寸零六釐八豪以仲呂之呂清角高六字為第五管長五寸三分九釐三豪以林鐘之呂清變徵高五字為第六管長四寸八分六釐以正南呂之呂清徵高乙字為第七管長四寸三分二釐以正應鐘之呂清羽高上字為第八管長三寸八分四釐此排簫右翼之八管也觀此二均聲字具備宮調遞遷正變互易旋轉用之無所不可然黃鐘大呂自統一均陽律陰呂各從其類所謂陰陽分用而不相紊者此也

繪圖用半度



簫 黃鐘簫 大呂簫 姑洗簫 仲呂簫

律呂長短雖見於史志而簫笛尺寸未有定制簫即古之所謂長笛相傳始於漢丘仲唐人有謂之尺八者今之簫或其遺制耶晉書載荀勗所造長笛用角律長者八之短者四之空中實容長者十六然所作皆逾二尺五六寸或至三四尺若謂如今之簫笛則吹者手不及按其孔若謂如十二律呂管然則又止有長短而圍徑大小不殺苟及覩今樂簫笛所生聲字未嘗不備旋宮轉調之義其長短圍徑雖工人未

按律度初未有長逾二尺者蓋必如是而後適於用也凡樂之大原出於律呂況簫笛竹音尤當以律呂爲本黃鐘元聲之積加分減分比例所生同形諸管既得聲應十二律呂之正矣其餘律呂之加分減分仍得應於本律本呂之聲者惟八倍與八分之一也八倍黃鐘之管三分損益所生同徑之十二管仍爲各律各呂之八倍審其音亦與十二律呂相協即十二律呂之同形大體管也若以此八倍黃鐘爲全分之長從下至上按本管十二律呂之分各開一孔乃

與律呂本音不甚相協按清濁二均開孔其聲亦不相應蓋八倍律呂之十二管各應其本律本呂之聲者其形同而生聲之理又同如以一管按十二律呂之分開孔氣自一孔傍出雖同通管直出之音故取分雖同而生聲之理則異也古人之製簫笛也備七音於一管寓十二律呂於其間分清濁旋宮調非得其變通則不可用若取黃鐘元聲加分所生同形諸管以其陽律陰呂各自所得度分相併折中而設諸孔始得協音韻之正而備聲字之用焉按時用簫通

長一尺七寸有餘徑五分上下通長之上設出音孔為低尺字出音孔上第一為工字孔第二為凡字孔第三為六字孔第四為五字孔第五為乙字孔第六後出為高尺字孔此分得第一工字孔之半獨上字無孔其取上字則以後出尺字孔並六字孔為低上字以乙字孔併工字孔凡字孔為高上字此時用簫立體取音之大槩也細推其理其長一尺七寸有餘者得黃鐘元聲加分所生管體律呂相和之倍分也其徑五分上下者得黃鐘元聲加分所生管體之徑

度也其宮調則第一孔立宮位而通長為下羽亦得宮逐羽音之義也其通長為下羽故出音孔得變宮之位其第一孔立宮位故第二孔得商位第三孔得角位第四孔得變徵位第五孔得徵位而第六後出孔仍得變宮之位也論其音則出音孔與後出孔相應論其分則後出孔得第一孔之半其本體正分與半分之比即如律呂正分與半分之比也其設出音孔者因出音孔以上諸孔必得出音孔而音始協也其不設上字孔者因簫笛之乙字分上字分尺字分

皆得全體所用律呂位分之半（乙字分得通長之半上字分得出音孔之半後出尺字分得第一孔之半）如按此三孔本分取聲必將本孔獨開餘孔皆閉音始不訛若本孔以下諸孔全開則音為以下諸孔所掣比本分之音俱少下故歷來簫笛設乙字孔比本分稍上而在乙字分上字分之間蓋為取音與以下諸孔同例也乙字孔既開於本分之上故上字無孔以其與乙字尺字位分甚近生聲易淆且孔密而應其難按也至於後出尺字仍於本分設孔者因其取音將以下諸孔皆閉而獨開此孔也

其取低上字於高尺字併六字者簫之通長應上字乃本體羽聲律呂相和倍之之分今六字孔得本體角聲律呂相和之分後出高尺字孔得本體宫聲律呂之半相和之分以此二分相併適合本體羽聲陽律倍之之分也其取高上字於工字凡字合以乙字者蓋借工字凡字以代高工高凡而合以乙字也簫之工字孔爲本體宫聲律呂相和之分凡字孔爲本體商聲律呂相和之分乙字孔爲本體徵聲律呂相和之分今取高工字則用商聲律呂相和之半取高

凡字則用角聲律呂相和之半以此二分相併折中復與徵聲律呂相和之分相併折中適合本體宫聲陽律之半在後出孔高尺字之下故爲高上字也借工字凡字之正聲者所以代高工高凡之用欲窮其理必推本於高工高凡而後明也夫簫笛之生聲原在中空容積之分故開孔取音必合本體律呂之度而音始和是知古人審音制器裁其有餘以補不足務取聲調之協與備得以旋宫而變化無窮焉今制簫以八倍黃鐘之積爲準則以八倍黃鐘之徑爲徑

其本體黃鐘大呂相和之分立出音孔上第一孔之位聲應黃鐘之律宫聲工字其通長得夷則南呂相和倍之之分聲應倍夷則之律羽聲上字因其本體黃鐘大呂相和之分聲應黃鐘之宫因名之曰黃鐘簫以四倍黃鐘之積爲準則以四倍黃鐘之徑爲徑其本體黃鐘大呂相和之分立出音孔上第二孔之位聲應姑洗之律角聲六字其通長得姑洗仲呂相和倍之之分亦應倍夷則之律羽聲上字因其本體黃鐘大呂相和之分聲應姑洗之角律而通長又爲

姑洗仲呂相和倍之之分因名之曰姑洗簫黃鐘簫與姑洗簫皆應黃鐘陽律一均之聲而姑洗簫音韻消和於新定排簫之黃鐘一均尤爲相協蓋古長笛皆用角律今用四倍黃鐘之體正所以用姑洗角律之音四倍黃鐘大呂相和之分立於角位而生簫徑實爲一管之主其通長爲四倍姑洗仲呂之倍即八倍角律角呂兩相和以成者故四倍宫積之音又成八倍角律之體也夫八倍四倍黃鐘之管所制簫體既應排簫之陽律一均矣然則排簫之陰呂一均其

將何以和之蓋八倍黃鐘之管得聲應黃鐘之律四倍黃鐘之管得聲應姑洗之律其制爲簫也用本體陽律之分和以陰呂皆得應黃鐘一均之聲則七倍黃鐘之管得聲應大呂之呂三倍半黃鐘之管得聲應仲呂之呂者以之爲簫而用其本體陽律之分和以陰呂其得聲應大呂之一均有必然已以七倍三倍半黃鐘之積立一簫之準其定分取音用正用倍一如八倍四倍之法則排簫之陰呂一均得相和而爲用矣夫用七倍黃鐘之積卽如用八倍大呂之積

其本體黃鐘大呂相和之分得應大呂之宮故名之曰大呂簫用三倍半黃鐘之積卽如用四倍大呂之積其本體黃鐘大呂相和之分得應仲呂之呂而通長又爲八倍角呂之體故名之曰仲呂簫以上諸簫之制實本於排簫排簫備二均一十四宮五十六調而爲管者一十有六簫亦各具五聲二變合律呂陰陽之分而爲管者一故排簫一律一呂各爲一聲簫則一孔一聲而兼一律一呂之體其開孔取音皆有一定之位分而不得以意爲增損於其間要之竹音之樂必以黃鐘元聲之實積爲主大者八之小者四之而長短周徑隨焉八之四之卽四倍八倍之謂皆指其實積而言也若不知倍其實積而徒倍律呂之長則必至於過長而不可用矣明於此義然後以之制體而有其本以之取聲而得其全也

黃鐘簫用八倍黃鐘之體其徑五分四釐八毫其黃鐘之分一尺四寸五分八釐大呂之分一尺三寸六分五釐三毫太蔟之分一尺二寸九分六釐夾鐘之分一尺二寸一分三釐八毫姑洗之分一尺一寸五

分二釐仲呂之分一尺零七分八釐七毫蕤賓之分一尺零二分四釐林鐘之分九寸七分二釐夷則之分九寸一分零二毫南呂之分八寸六分四釐無射之分八寸零九釐應鐘之分七寸六分八釐以黃鐘大呂之分相併折中得一尺四寸一分一釐六毫聲應黃鐘之律宮聲工字而爲此簫之出音孔上第一孔爲此孔而上用本體律呂之正此孔而下用本體律呂之倍故無射應鐘之分相併折中倍之得一尺五寸七分七釐聲應倍無射之律變宮凡字而爲此

簫之出音孔焉以夷則南呂之分相併折中倍之得一尺七寸七分四釐二毫聲應倍夷則之律下羽上字而爲此簫之通長焉以太蔟夾鐘之分相併折中得一尺二寸五分四釐八毫聲應太蔟之律商聲凡字而爲此簫之第一孔焉以姑洗仲呂之分相併折中得一尺一寸一分五釐三毫聲應姑洗之律角聲六字而爲此簫之第二孔焉以蕤賓林鐘之分相併折中得九寸九分八釐聲應蕤賓之律變徵五字而爲此簫之第四孔蓋此四孔以下皆得應本管律呂

位分之正自此以上夷則南呂相和之分爲簫體通長之半比通長宜下一音而應徵聲乙字無射應鐘相和之分爲出音孔之半比出音孔宜下一音而應羽聲上字半黃鐘半大呂相和之分爲第一孔宮聲工字之半比第一孔宜下一音而應變宮尺字但因簫笛皆不設上字孔而取乙字孔於乙字分上字分之間故夷則南呂相和之分與無射應鐘相和之分皆虛其位以爲伏孔而別取半黃鐘半大呂相和之分（此分爲第一孔工字之半乃發出高尺字孔也）與蕤賓林鐘相和之分相

併折中得八寸五分一釐九毫聲應夷則之律徵聲乙字乃爲此簫之第五孔焉（此孔雖爲後出尺字孔與第四五字孔相併折中之分論其理卽二伏孔相併折中之分也）其次則半黃鐘半大呂相和之分七寸零五釐八毫爲第一工字孔之半聲應半黃鐘之律變宮尺字比正黃鐘下一音與出音孔相應同聲其孔居最上後出而爲此簫之第六孔焉至此則簫之七孔已備（七孔者兼出音孔而言也）至於取羽聲上字以後出尺字孔併第一六字孔而得聲應倍夷則之律（與通長同聲也）爲低上字者蓋以六字孔爲姑洗仲呂

相和之分一尺一寸一分五釐三毫後出尺字孔爲半黃鐘半大呂相和之分七寸零五釐八毫二數相併得一尺八寸二分一釐一毫適合本管倍夷則低上字之分也以第一工字孔第二凡字孔代高工高凡而合以第五乙字孔得聲應無射之律爲高上字者蓋以工字孔爲黃鐘大呂相和之分凡字孔爲太族夾鐘相和之分今取高工字則應於半太族半夾鐘相和之分得六寸二分七釐四毫取高凡字則應於半姑洗半仲呂相和之分得五寸五分七釐六毫

以此二數相併折中得五寸九分二釐五毫復與乙
字分八寸五分一釐九毫相併折中得七寸二分二
釐二毫適合本管半黃鐘之度在後出孔高尺字之
下而爲高上字之分也此簫用八倍黃鐘之體按分
開孔聲應陽律一均其理最爲顯著故特備其制以
見凡簫之體必推本於此而後明焉

姑洗簫用四倍黃鐘之體其徑四分三釐五毫其黃
鐘之分一尺一寸五分七釐二毫大呂之分一尺零
八分三釐六毫太族之分一尺零二分八釐六毫夾

鐘之分九寸六分三釐二毫姑洗之分九寸一分四
釐二毫仲呂之分八寸五分六釐一毫蕤賓之分八
寸一分二釐七毫林鐘之分七寸七分一釐四毫夷
則之分七寸二分二釐四毫南呂之分六寸八分五
釐七毫無射之分六寸四分二釐二毫應鐘之分六
寸零九釐五毫以黃鐘大呂之分相併折中得一尺
一寸二分零四毫聲應姑洗之律角聲六字而爲此
簫之出音孔上第三孔焉此孔雖非宮聲之位然爲
四倍黃鐘所生是故其餘諸孔皆以此度爲準自此

孔而上皆四倍律呂之正分自此孔而下乃四倍律
呂之倍分故自倍分計之則以姑洗仲呂之分相併
折中倍之得一尺七寸七分零五毫聲應倍夷則之
律下羽上字而爲此簫之通長焉以蕤賓林鐘之分
相併折中倍之得一尺五寸八分四釐二毫聲應倍
無射之律變宮尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則
南呂之分相併折中倍之得一尺四寸零八釐一毫
聲應黃鐘之律宮聲工字而爲此簫之出音孔上第
一孔焉以無射應鐘之分相併折中倍之得一尺二

寸五分一釐七毫聲應太族之律商聲凡字而爲此
簫之第二孔焉其第三孔即黃鐘大呂相和之分也
其太族夾鐘之分相併折中得九寸九分五釐九毫
聲應蕤賓之律變徵五字而爲此簫之第四孔焉其
第五孔乙字之分亦應取於乙字分上字分之間故
此管之姑洗仲呂相和之分蕤賓林鐘相和之分皆
虛其位以爲伏孔乃取夷則南呂相和之分（此分乃爲出音
尺字孔也）與太族夾鐘相和之分（此分乃第四五中孔也）相併折中
得八寸五分正應夷則之律徵聲乙字而爲此簫之

第五孔爲此孔雖爲後出尺字孔與第四五字孔相併折中之分即二伏孔相併折中之分也其次則夷則南呂相和之分七寸零四釐爲第一孔宮聲工字之半聲應半黃鐘之律變宮尺字與出音孔相應同聲居最上後出而爲此簫之第六孔焉其取下羽低上字以後出尺字孔併第三六字孔者蓋以黃鐘大呂相和之六字孔分併以夷則南呂相和之高尺字孔分爲一尺八寸二分四釐五豪適合本管倍姑洗低上字之分也其取羽聲高上字借工字凡字以代高工高凡而合以乙字者蓋以高工字應

無射應鐘相和之分高凡字應半黃鐘半大呂相和之分二數相併折中爲五寸九分三釐復與乙字分八寸五分相併折中得七寸二分一釐五豪適合本管夷則之分在後出尺字孔之下是爲高上字也此簫用四倍黃鐘之積其長與徑適符時用簫制而音亦得中配之排簫陽律一均極爲協和故隸在樂官而郊廟朝廷雅部俗部咸用之也

大呂簫用七倍黃鐘之體其徑五分二釐四豪其黃鐘之分一尺三寸九分四釐五豪大呂之分一尺三寸零五釐八豪太簇之分一尺二寸三分九釐五豪夾鐘之分一尺一寸六分零七豪姑洗之分一尺一寸零一釐八豪仲呂之分一尺零三分一釐八豪蕤賓之分九寸七分九釐四豪林鐘之分九寸二分九釐八豪夷則之分八寸七分零五豪南呂之分八寸二分六釐三豪無射之分七寸七分三釐八豪應鐘之分七寸三分四釐五豪以黃鐘大呂之分相併折中得一尺三寸九分零二豪聲應大呂之呂清宮高工字而爲此簫之出音孔上第一孔焉以無射應鐘

之分相併折中倍之得一尺五寸零八釐四豪聲應倍應鐘之呂清變宮高尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則南呂之分相併折中倍之得一尺六寸九分六釐九豪聲應倍南呂之呂清下羽高上字而爲此簫之適長焉以太簇夾鐘之分相併折中得一尺二寸零一豪聲應夾鐘之呂清商高凡字而爲此簫之第二孔焉以姑洗仲呂之分相併折中得一尺零六分六釐八豪聲應仲呂之呂清角高六字而爲此簫之第三孔焉以蕤賓林鐘之分相併折中得九寸五

分四釐五毫聲應林鐘之呂清變徵高五字而爲此
簫之第四孔爲其乙字孔亦取於乙字分上字分之
間故此管之夷則南呂相和之分（即乙字分）無射應鐘相
和之分（即上字分）皆虛其位以爲伏孔而別取半黃鐘半
大呂相和之分（即尺字分）與蕤賓林鐘相和之分（即五字分）相
併折中得八寸一分四釐八毫聲應南呂之呂清徵
高乙字乃爲此簫之第五孔爲（此孔爲後出尺字孔與第四五字孔相併折中之分亦即二伏孔相併折中之分也）其次則半黃鐘半大呂相和之
分六寸七分五釐一毫爲第一工字孔之半聲應半

大呂之呂清變宮高尺字比正大呂下一音與出音
孔相應同聲其孔居最上後出而爲此簫之第六孔
爲其取羽聲上字（上字之分高低皆指本管而言）以後出尺字孔併
第三六字孔而得聲應倍南呂之呂爲低上字者蓋
以六字孔爲姑洗仲呂相和之分一尺零六分六釐
八毫後出尺字孔爲半黃鐘半大呂相和之分六寸
七分五釐一毫二數相併得一尺七寸四分一釐九
毫適合本管倍夷則之分故爲低上字也以第五乙
字孔併第一工字孔第二凡字孔而得聲應應鐘之

律爲高上字者亦借工字凡字代高工高凡而合以
乙字也其高工字則應半太簇半夾鐘相和之分爲
六寸高凡字則應半姑洗半仲呂相和之分爲五寸
三分三釐四毫以此二數相併折中得五寸六分六
釐七毫復與乙字分八寸一分四釐八毫相併折中
得六寸九分零七毫適合本管半黃鐘之分在後出
孔高尺字之下故爲高上字也此簫用七倍黃鐘之
體即八倍大呂之音按分開孔聲應陰呂一均而與
黃鐘簫之理可以互相發明者也

仲呂簫用三倍半黃鐘之體其徑四分一釐六毫其
黃鐘之分一尺一寸零六釐八毫大呂之分一尺零
三分六釐四毫太簇之分九寸八分三釐八毫夾鐘
之分九寸二分一釐二毫姑洗之分八寸七分四釐
五毫仲呂之分八寸一分八釐九毫蕤賓之分七寸
七分七釐三毫林鐘之分七寸三分七釐八毫夷則
之分六寸九分零九毫南呂之分六寸五分五釐九
毫無射之分六寸一分四釐二毫應鐘之分五寸八
分二釐以黃鐘大呂之分相併折中得一尺零七分

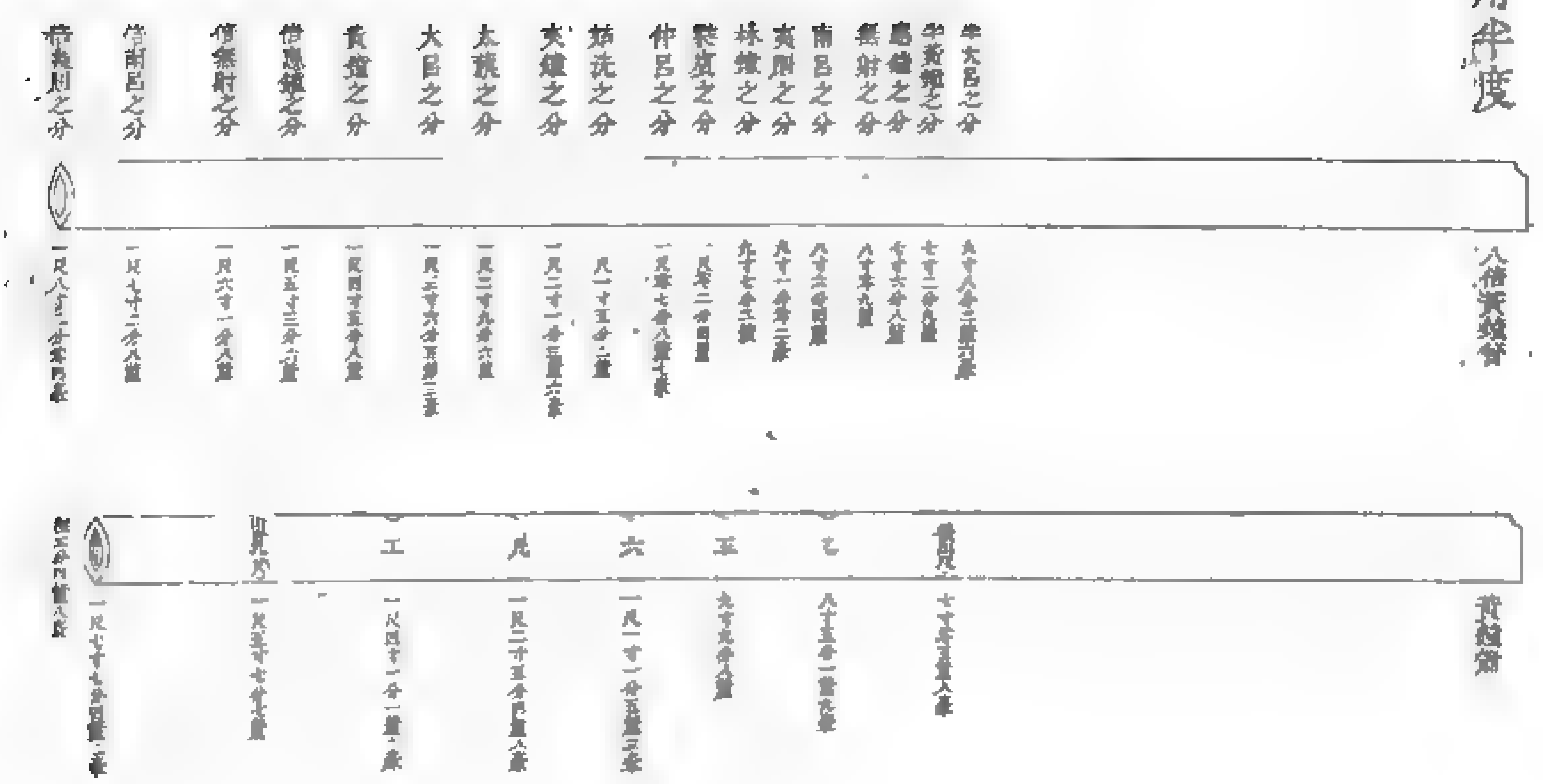
一釐六豪聲應仲呂之呂淸角高六字而爲此簫之出音孔上第三孔焉以姑洗仲呂之分相併折中倍之得一尺六寸九分三釐四豪聲應倍南呂之呂淸下羽高上字而爲此簫之通長焉以蕤賓林鐘之分相併折中倍之得一尺五寸一分五釐二豪聲應倍應鐘之呂淸變宮高尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則南呂之分相併折中倍之得一尺三寸四分六釐八豪聲應大呂之呂淸宮高工字而爲此簫之出音孔上第一孔焉以無射應鐘之分相併折中倍之

得一尺一寸九分七釐二豪聲應夾鐘之呂淸商高凡字而爲此簫之第二孔焉其第三孔即黃鐘大呂相和之分也其太蔟夾鐘之分相併折中得九寸五分二釐五豪聲應林鐘之呂淸變徵高五字而爲此簫之第四孔焉其第五孔乙字之分亦取於乙字分上字分之間故此管之姑洗仲呂相和之分蕤賓林鐘相和之分皆虛其位以爲伏孔乃取夷則南呂相和之分（後出高尺字孔）與太蔟夾鐘相和之分（第四五字孔）相併折中得八寸一分二釐九豪正應南呂之呂淸徵高

乙字而爲此簫之第五孔焉（此孔爲後出尺字孔與第四五字孔相併折中之分亦即二伏孔相併折中之分也）其次則夷則南呂相和之分六寸七分二釐四豪爲第一孔宮聲工字之半聲應半大呂之呂淸變宮高尺字與出音孔相應同聲居最上後出而爲此簫之第六孔焉其取下羽低上字以後出尺字孔併第三六字孔者蓋以黃鐘大呂相和之六字孔分併以夷則南呂相和之高尺字孔分爲一尺七寸四分五釐適合本管倍姑洗之分爲低上字也其取羽聲高上字借工字凡字以代高工高凡而

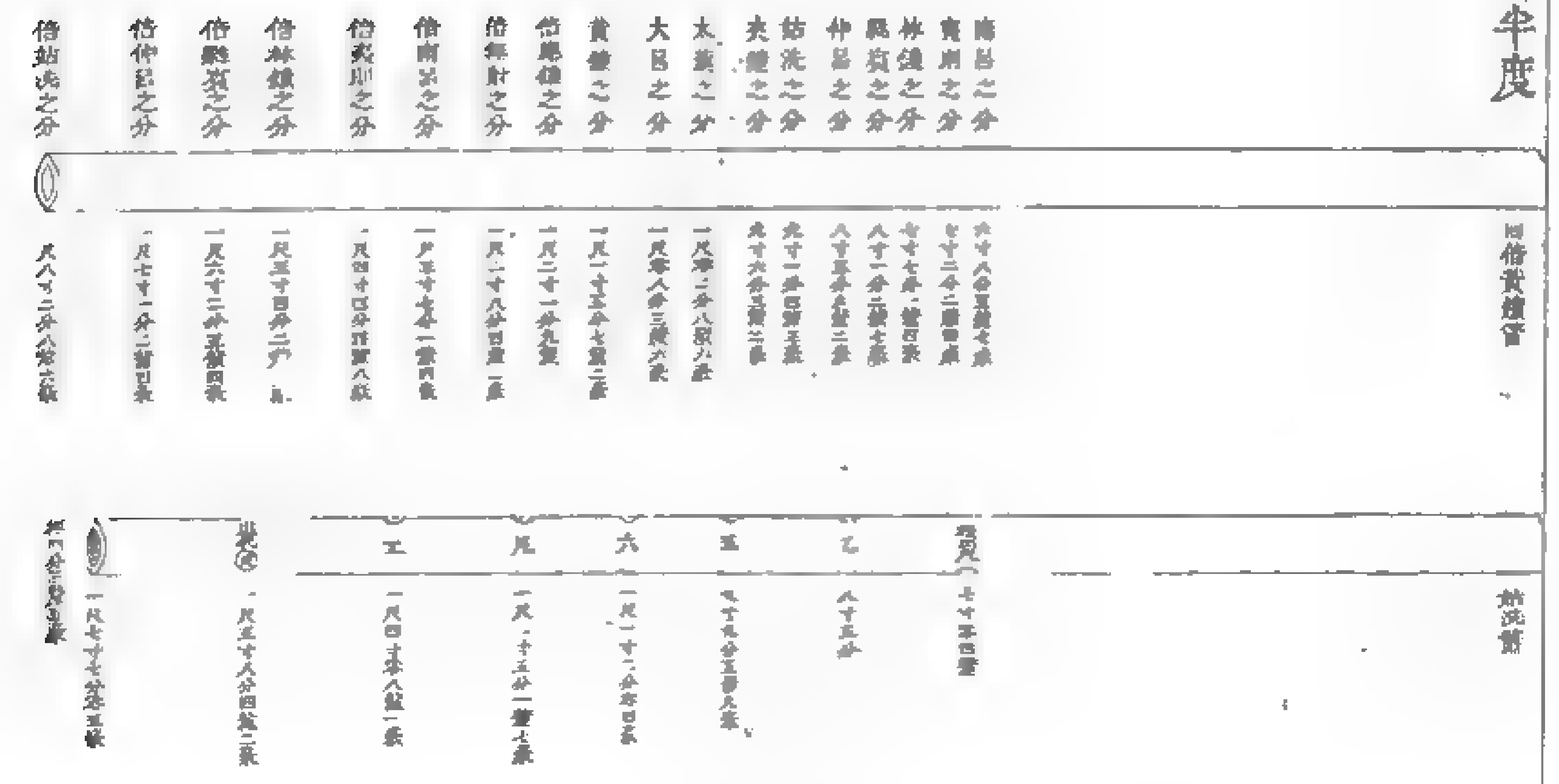
合以乙字者蓋以高工字應無射應鐘相和之分高凡字應半黃鐘半大呂相和之分二數相併折中爲五寸六分七釐二豪復與乙字分八寸一分二釐九豪相併折中得六寸九分適合本管夷則之分在後出尺字孔之下是爲高上字也此簫用三倍半黃鐘之體即用四倍大呂之音按分開孔聲應排簫之陰呂者管最爲協和故與姑洗簫各備一均之用焉

繪圖用半度



八倍黃鍾管
半大呂之分
半黃鍾之分
應鍾之分
無射之分
南呂之分
夷則之分
林鍾之分
蕤賓之分
仲呂之分
姑洗之分
夾鍾之分
太簇之分
大呂之分
黃鍾之分
倍應鍾之分
倍無射之分
倍南呂之分
倍夷則之分
黃鍾管
工
尺
六
五
乙

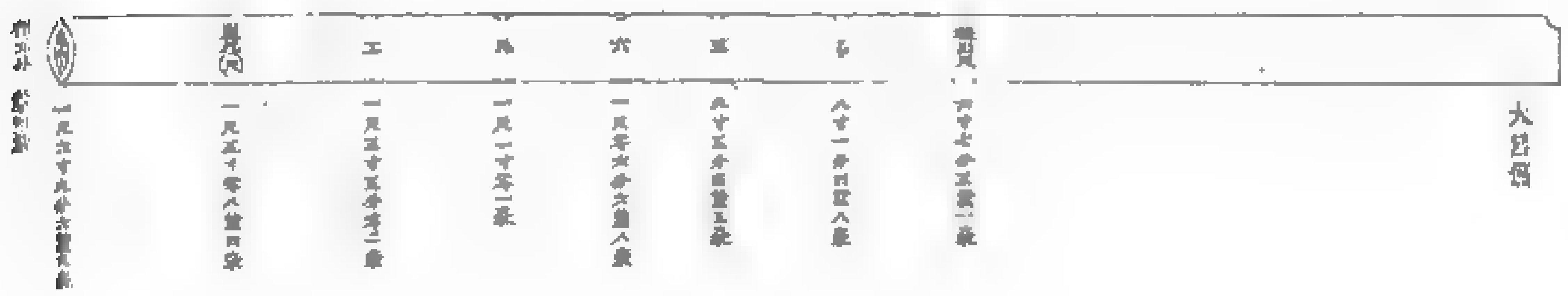
繪圖用半度



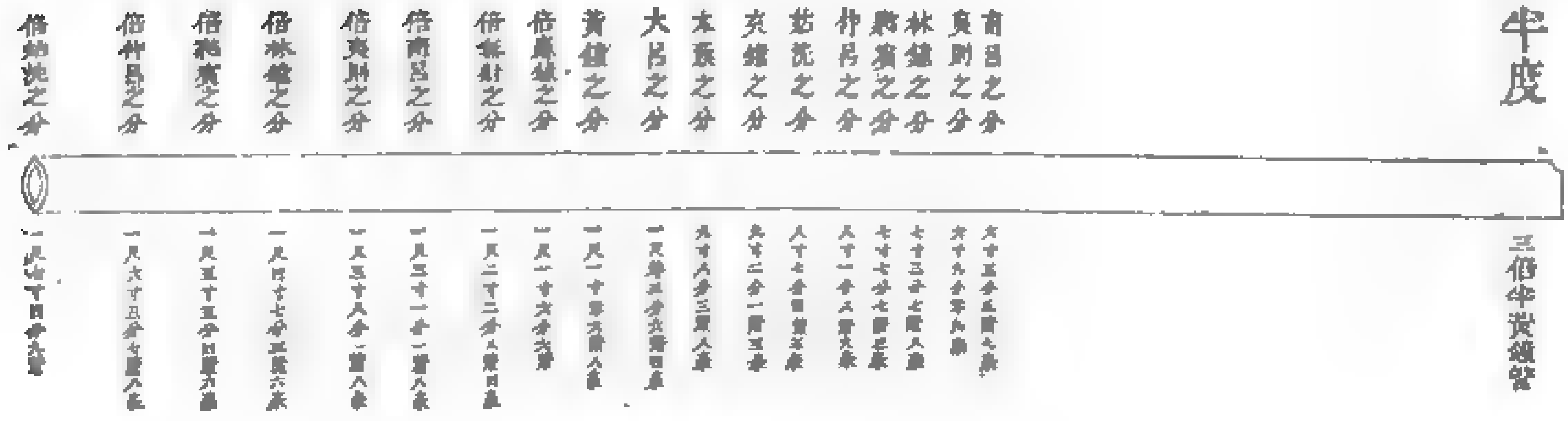
四倍黃鍾管
南呂之分
夷則之分
林鍾之分
蕤賓之分
仲呂之分
姑洗之分
夾鍾之分
太簇之分
大呂之分
黃鍾之分
倍應鍾之分
倍無射之分
倍南呂之分
倍夷則之分
倍林鍾之分
倍蕤賓之分
倍仲呂之分
倍姑洗之分
姑洗管
工
尺
六
五
乙

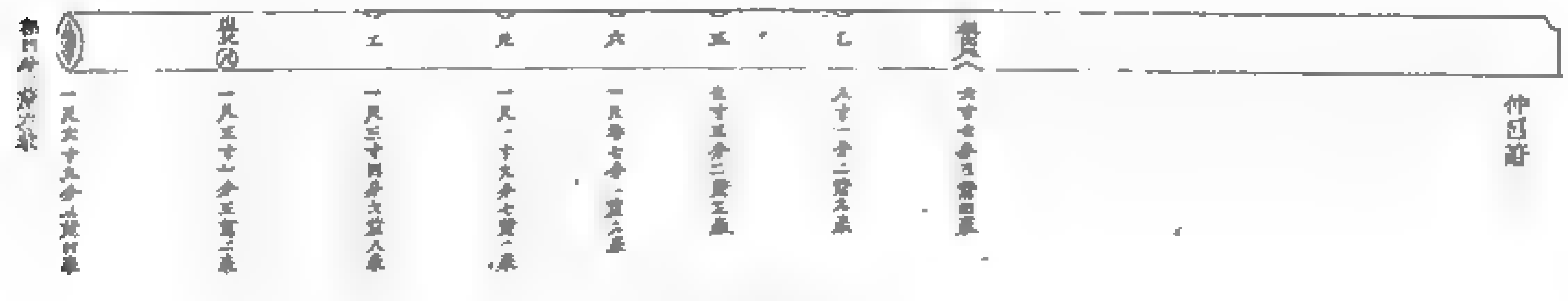
繪圖用半度

半大呂之分
半黃鐘之分
應鐘之分
無射之分
南呂之分
夷則之分
林鐘之分
蕤賓之分
仲呂之分
姑洗之分
夾鐘之分
太簇之分
大呂之分
黃鐘之分
倍應鐘之分
倍無射之分
倍南呂之分
倍夷則之分
七倍黃鐘管


工
凡
六
五
乙
大呂管

繪圖用半度


南呂之分
夷則之分
林鐘之分
蕤賓之分
仲呂之分
姑洗之分
夾鐘之分
太簇之分
大呂之分
黃鐘之分
倍應鐘之分
倍無射之分
倍南呂之分
倍夷則之分
倍林鐘之分
倍蕤賓之分
倍仲呂之分
倍姑洗之分


工
凡
六
五
乙
仲呂管

笛 姑洗笛 仲呂笛

今之橫笛古稱橫吹樂府有鼓角橫吹曲亦名短簫鐃歌蓋軍中馬上之樂故笛與管皆云起自北方夫曰橫吹又曰短簫則非丘仲之長笛可知矣宋李宗諤樂纂云橫笛小篪也有指者謂之義觜笛今之笛皆橫吹而無義觜是或篪之變制乎其音每高於簫由於本體之分短於簫也夫欲考笛制必推本於黃鐘方爲有據然而舍今時用笛則亦無所取証焉今笛空徑四分上下自吹口至出音孔得一尺少歉自

吹口右盡通長則一尺二寸有餘出音孔與通長之間復有兩孔其出音孔之上第一爲工字孔第二爲凡字孔第三爲六字孔第四爲五字孔第五爲乙字孔第六爲高尺字孔其取上字亦以第二六字孔併第六高尺字孔爲低上字以第一工字孔第二凡字孔併第五乙字孔爲高上字此今笛立體取音之大槩也即其本體而論出音孔上第一孔爲工字故出音孔爲尺字出音孔外兩孔一應高上字一應低上字而通長爲乙字以其應律呂而言出音孔上第一

孔應夷則之律徵聲乙字第二孔應無射之律羽聲上字第三孔應半黃鐘之律變宮尺字第四孔應黃鐘之律宮聲工字第五孔應太族之律商聲凡字第六孔應㽔賓之律變徵五字出音孔亦應㽔賓之律變徵五字出音孔外兩孔其分長者應姑洗之律角聲六字其分短者應仲呂之呂清角高六字而通長應太族之律商聲凡字論其相應則通長與第五孔同聲出音孔與最上第六孔同聲論其取分則第四孔得通長之半最上第六孔得第一孔之半其乙字

孔亦取於乙字分上字分之間考其體正與四倍黃鐘之管相倂簫之用四倍黃鐘者實用八倍姑洗仲呂角音之義古人所謂長者八之也今橫笛爲短簫則所謂短者四之非用四倍姑洗仲呂之角音乎以四倍黃鐘之積爲準故以四倍黃鐘之徑爲徑其諸孔皆以四倍黃鐘所生律呂之分爲本其本體黃鐘大呂之分則爲此笛之出音孔外二孔之度得黃鐘之分者聲應姑洗之律得大呂之分者聲應仲呂之呂然此二分雖各設一孔實皆應於角音之分亦即

一律一呂相和之理也此笛之體與姑洗簫同得四
倍黃鐘之徑故生聲取分得以互相應而爲用如簫
之工字孔應黃鐘之律爲四倍黃鐘管夾則南呂相
和倍之之分其聲卽與本體無射應鐘相和之分相
應而此笛之五字孔卽四倍黃鐘管無射應鐘相和
之分亦應黃鐘之律故簫之工字孔與笛之五字孔
相應也簫之凡字孔爲四倍黃鐘管無射應鐘相和
倍之之分笛之通長乙字亦四倍黃鐘管無射應鐘
相和倍之之分故簫之凡字孔與笛之乙字孔相應

也簫之六字孔爲四倍黃鐘管黃鐘大呂相和之分
而笛之出音孔外兩孔爲上字者正四倍黃鐘管之
黃鐘大呂分也簫之五字孔笛之出音尺字孔皆四
倍黃鐘管太蔟夾鐘相和之分故此二聲相應也至
於簫之乙字分應於笛之工字孔此乙字不言孔而言分者簫本體取乙字孔於乙字分上字分之閒而乙字分上字分皆爲伏孔今合於笛而言必詳明其分而理始著也
皆爲四倍黃鐘管姑洗仲呂相和之分故簫之乙字
與笛之工字相應簫之上字分應於笛之凡字孔皆
爲四倍黃鐘管㽔賓林鐘相和之分故簫之上字與
笛之凡字相應簫之後出尺字孔應笛之六字孔皆
爲四倍黃鐘管夾則南呂相和之分故簫之尺字與
笛之六字相應至此則簫之孔已盡而笛之五字孔
爲四倍黃鐘管之無射應鐘相和之分者實又爲簫
之高工字分焉蓋笛之與簫取音之理本一但設孔
而命名者不同初不可以名之不同而遂以爲音之
異也此笛與姑洗簫同爲四倍黃鐘所生故名之曰
姑洗笛其爲用也亦與姑洗簫同協排簫陽律一均
之聲字焉若夫協排簫陰呂一均之聲字者亦用二

倍半黃鐘之管立體按法取音名之曰仲呂笛與仲
呂簫相協爲用要之黃鐘加分之同形管簫體得其
本管律呂之倍與正而笛得其本管律呂之正與半
其倍半正聲相應一如律呂之倍半正聲相應蓋緣
其徑之同故得其聲之相應爲準也
姑洗笛用四倍黃鐘之積爲體其徑卽四倍黃鐘之
徑爲四分二釐五豪其所用十二律呂之分亦自本
體黃鐘之長損益以生其黃鐘之分　尺一寸五分
七釐二豪爲出音孔與通長之間下一孔其大呂之

分一尺零八分三釐六豪爲出音孔與通長之間上一孔此二孔皆爲笛之上字而應姑洗仲呂所聲律呂之音與簫之六字同聲此二孔者實一笛之主宰也其通長爲無射應鐘相和倍之之分一尺二寸五分一釐七豪聲應太族之律商聲凡字以笛而言乃乙字分實與簫之凡字孔同聲也其出音孔則太族夾鐘相和之分九寸九分五釐九豪聲應蕤賓之律變徵五字於笛爲尺字而與簫之五字孔同聲爲其出音孔上第一孔則姑洗仲呂相和之分八寸八分

五釐二豪聲應夷則之律徵聲乙字於笛爲工字而與簫之乙字孔同聲爲其第二孔則蕤賓林鐘相和之分七寸九分二釐一豪聲應無射之律羽聲上字於笛爲凡字而與簫之上字同聲爲其第三孔則夷則南呂相和之分七寸零四釐聲應半黃鐘之律變宮尺字於笛爲六字而與簫之後出尺字孔同聲爲其第四孔則無射應鐘相和之分六寸二分五釐八豪爲通長之半聲應黃鐘之律宮聲工字於笛爲五字而與簫之工字孔同聲爲其第五孔則取乙字於

乙字分上字分之間亦如簫取乙字之法故乙字分之黃鐘大呂相和之半上字分之太族夾鐘相和之半俱虛其位以爲伏孔乃取無射應鐘相和之分（此分乃五字孔）與姑洗仲呂相和之半（此分乃高尺字孔）相併折中得五寸三分四釐二豪聲應太族之律商聲凡字與通長同爲乙字而與簫之凡字孔同聲爲其最上第六孔則姑洗仲呂相和之半四寸四分二釐六豪爲第一孔之半聲應蕤賓之律變徵五字與出音孔同爲尺字而與簫之五字孔同聲爲其取低上字以最上

尺字孔併第三六字孔者亦以夷則南呂相和之六字孔分併以姑洗仲呂相和之半高尺字孔分爲一尺一寸四分六釐六豪適合本管黃鐘之分乃出音孔與通長之間下一孔故爲低上字也其取高上字以工字凡字代高工高凡而合以乙字者亦以高工字應蕤賓林鐘相和之半高凡字應夷則南呂相和之半二數相併折中爲三寸七分四釐復與乙字分五寸三分四釐二豪相併折中得四寸五分四釐一豪適合本管半姑洗之分在最上尺字孔之下故爲

高上字也夫笛之與簫橫吹直吹雖各不同而聲之
高低自有律呂以界其倍半之分故與姑洗簫同協
排簫陽律之一均焉
仲呂笛用三倍半黃鐘之積爲體其徑即三倍半黃
鐘之徑爲四分一釐六毫其所用十二律呂之分亦
自本體黃鐘之長損益以生其黃鐘之分一尺二寸
零六釐八毫爲出音孔與通長之間下一孔其大呂
之分一尺零三分六釐四毫爲出音孔與通長之間
上一孔此兩孔皆爲本笛之上字一應仲呂之呂一

應蕤賓之律二孔合之與仲呂簫之六字同聲實此
一笛之主宰也其通長爲無射應鐘相和倍之之分
一尺一寸九分七釐二毫聲應夾鐘之呂清商高凡
字以笛而言乃乙字分實與仲呂簫之凡字孔同聲
也其出音孔則太蔟夾鐘相和之分九寸五分二釐
五毫聲應林鐘之呂清變徵高五字於笛爲尺字而
與仲呂簫之五字孔同聲焉其出音孔上第一孔則
姑洗仲呂相和之分八寸四分六釐七毫聲應南呂
之呂清徵高乙字於笛爲工字而與仲呂簫之乙字

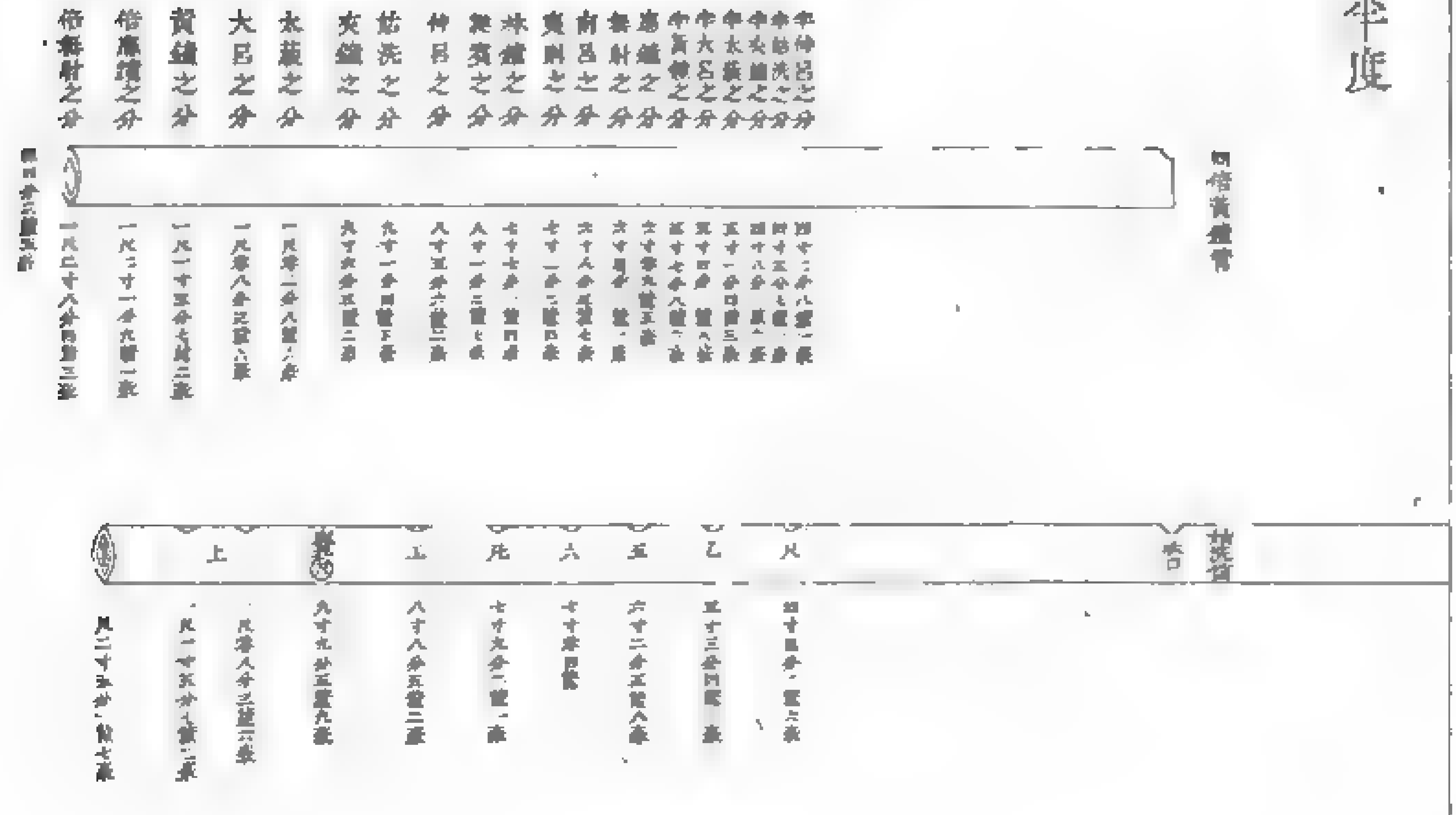
孔同聲焉其第二孔則蕤賓林鐘相和之分七寸五
分七釐六毫聲應應鐘之呂清羽高上字於笛爲凡
字而與仲呂簫之上字同聲焉其第三孔則夷則南
呂相和之分六寸七分三釐四毫聲應半大呂之呂
清變宮高尺字於笛爲六字而與仲呂簫之後出尺
字孔同聲焉其第四孔則無射應鐘相和之分五寸
九分八釐六毫爲通長之半聲應大呂之呂清宮高
工字於笛爲五字而與仲呂簫之工字孔同聲焉其
第五孔取乙字於乙字分上字分之間者亦以乙字

分之黃鐘大呂相和之半上字分之太蔟夾鐘相和
之半俱虛其位以爲伏孔而取無射應鐘相和之分
此分乃五字孔與姑洗仲呂相和之半此分乃高尺字孔相併折中
得五寸一分零九毫聲應夾鐘之呂清商高凡字與
通長同爲乙字而與仲呂簫之凡字孔同聲焉其最
上第六孔則姑洗仲呂相和之半四寸二分三釐三
毫爲第一孔之半聲應林鐘之呂清變徵高五字與
出音孔同爲尺字而與仲呂簫之五字孔同聲焉其
取低上字以最上尺字孔併第三六字孔者亦以夷

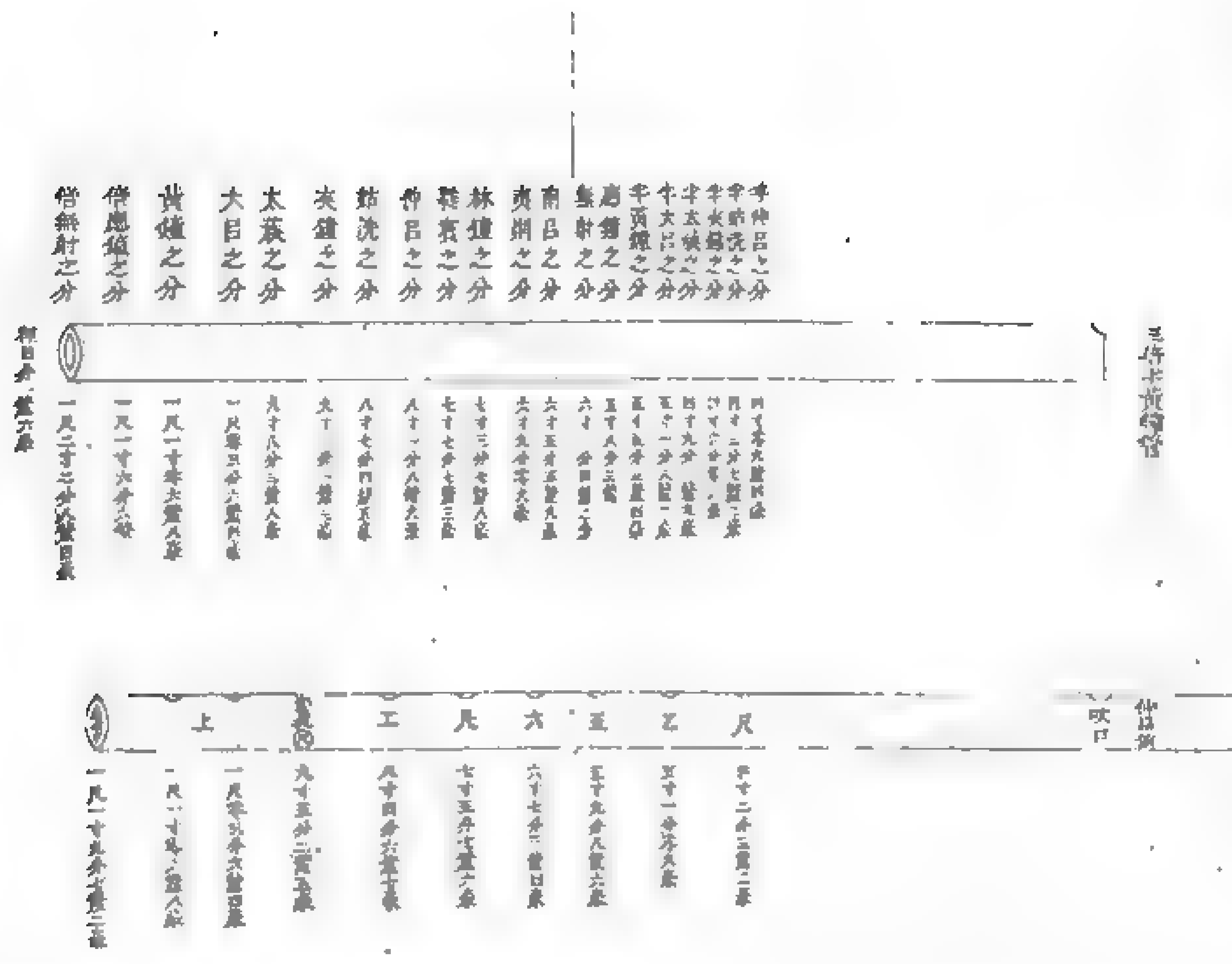
則南呂相和之六字孔分併以姑洗仲呂相和之半高尺字孔分爲一尺零九分六釐八豪適合本管黃鐘之分乃出音孔與通長之間下一孔故爲低上字也其取高上字以工字凡字代高工高凡而合以乙字者亦以高工字應蕤賓林鐘相和之半高凡字應夷則南呂相和之半二數相併折中爲三寸五分七釐七豪復與乙字分五寸一分零九豪相併折中得四寸三分四釐三豪適合本管半姑洗之分在最上尺字孔之下故爲高上字也此笛之生聲取分皆本

於三倍半黃鐘之體故與三倍半黃鐘簫皆以仲呂名而同應排簫陰呂之一均焉

繪圖用半度



繪圖用半度



笙

爾雅大笙謂之巢小者謂之和註曰列管匏中施簧管端風俗通云垂作笙以象鳳古稱簫爲鳳簫而笙亦爲鳳笙蓋以笙之長短參差亦如排簫然故並稱耳笙與排簫管數之多寡管體之巨細雖不同而倍半相資以爲用者其理則一也笙於古爲匏器其制攢衆管於一匏而共一吹口每管設簧以取音簧者於管內點以薄銅葉氣至則鼓動成音開出音孔以別長短之度而音之高下以生復設孔於匏外按某孔則某簧應故詩曰

吹笙鼓簧近世易匏以木各管但以竹徑相倣各通其節約略其長短而無一定之制至於簧數之多寡則傳註所紀其說不一鄭氏詩註曰笙十三簧或十九簧而竽三十六簧周禮註鄭衆曰竽三十六簧笙十三簧又通考載宋李照作巢笙合二十四聲以埋簇之共三十六簧二十四簧者乃兼陽律陰呂之聲如排簫之備清濁二均也其十九簧十三簧者乃分陽律陰呂之聲如簫笛之各具一均也今禮部太常所用俱十七管有全用者有空二管或三管不設簧

而用十五管或十四管者俗部所用亦十七管或十五管而止用十三管其餘皆不設簧葢去其重複但取一均之聲以備用也又禮部太常所用笙體大而空徑亦大其出音孔至簧度分反短俗部所用笙體小而空徑亦小其出音孔至簧度分反長葢因取聲於容積之分故徑與長相爲贏縮焉按十七簧大笙徑約二分上下每一笙之內各管空徑不一其自簧口至出音孔分最長第一管七寸五分餘二管七寸餘三管亦七寸餘視二管微歉四管六寸五分餘五

管六寸餘六管五寸二分餘七管四寸五分餘八管四寸二分餘九管十管十一管皆四寸上下十二管三寸八分餘十三管三寸六分餘十四管三寸一分微歉十五管三寸二分餘此兩管亦相同十六管二寸餘十七管二寸六分餘此皆工人約略爲之初未有一定之真度也審其音最長一管應笛之尺字（通俗音以笛孔合笙爲言故笙之諸音皆取笛聲字名之）二管應最低工字三管應低工字四管應低凡字五管應低六字六管應低五字七管應最低乙字八管應低乙字九管應低上字十管應高上字十一管應上字尺字之間爲勾字十二管應高尺字十三管應高工字十四管應高凡字十五管亦應高凡字十六管應高六字十七管應高五字（此高低字音皆取體之倍半而言非清濁二均之分）其取聲之法一管合六管或一管合十二管爲低尺字二管合七管爲最低工字（禮部太常樂工省此二管不用故止十五簧）三管合八管爲低工字四管合九管爲低凡字五管合十一管爲低六字六管合十三管爲低五字七管合十四管爲最低乙字（禮部太常樂工亦多不用）八管合十五管爲低乙字九管合十

六管爲低上字十管獨用爲高上字十一管獨用爲勾字十二管合十七管爲高尺字十三管獨用爲高工字十四管獨用爲高凡字十六管獨用爲高六字十七管獨用爲高五字此十七簧大笙立體取音之大槩也十三簧小笙徑約一分有餘每一笙之內各管徑亦不一其自簧口至出音孔分最長第一管八寸餘二管七寸餘三管六寸五分餘四管六寸餘五管五寸五分餘六管五寸餘七管四寸五分餘八管四寸五分不足九管四寸餘十管三寸五分餘十一

管三寸三分餘十二一管二寸餘十三管三寸不足審其音一管低尺字二管低工字三管低凡字四管低六字五管低五字六管低乙字七管低上字八管高上字九管高尺字十管高工字十一管高凡字十二管高六字十三管高五字其取聲之法一管合五管或合九管爲低尺字二管合六管爲低工字三管合七管爲低凡字四管合九管爲低六字五管合十管爲低五字六管合十一管爲低乙字七管合十二管爲低上字八管合十二管爲高上字九管合十三管

爲高尺字十管獨用爲高工字十一管獨用爲高凡字十二管獨用爲高六字十三管獨用爲高五字此十三簧小笙立體取音之大槩也大笙之十五簧於十七簧已爲減二而小笙又少勾字凡字二簧蓋勾爲低尺可以相代而凡字重出嫌其易淆故復減耳其一笙之內管體長者設簧亦大管體短者設簧亦小易其簧而更施之則或咽或揭皆不成聲蓋笙之施簧必隨管體之長短而爲大小即如絲樂之體大者用絃巨體小者用絃細之理也至於簧之硬者應

聲微高點以蠟珠則可少下簧之輭者應聲微低不施蠟珠或易以硬簧則可以高然所差不過半音未若管體長短之分音斷也今欲明製笙之法辨笙之體詳笙之用必一其徑覈其積考其度叶其音一一本之於律呂而後笙之理數可明焉一其徑者使一笙各管之空徑皆同如十二律呂之同徑也覈其積者定衆管之積或用律呂之全或用律呂之半或用律呂幾分之一也考其度者察某管得某律呂相和之分或得某律呂相和之倍某律呂相和之半也叶

其音者詳某管之應某律呂某聲字與某管設簧則應某律呂某聲字也蓋笙之大小雖殊而爲用則一大笙之空徑二分上下者乃黃鐘八分之一又加此一分之四分之三之管徑也此管徑以通分約之乃黃鐘三十二分之七小笙之空徑一分有餘者乃黃鐘八分之一之管徑也其管之長者用本體律呂之倍管之短者用本體律呂之正或本體律呂之半其半管比正管每下一音亦如律呂之正與倍半之理也其相和取聲無論體之大小管之多寡要皆以本聲立宮而徵聲和之

或以正聲爲主而少聲和之取二聲相濟抑揚中聽也其兩管同一聲字而相和者乃宮與少宮商與少商工與高工凡與高凡爲兩聲子母相應者也其兩管不同聲字而相和者乃宮與徵商與羽工與乙凡與上之類是兩聲得其相生之序而相和者也若夫兩管之斷不可和者如宮與商商與角工與凡凡與六之類是兩聲相比必甚乖謬而不可和者也是故笙之低尺字以低五字和之者乃濁變徵立宮而宮聲爲徵以和之也低尺字以高尺字和之者卽倍變

徵以正變徵和之也低工字以低乙字和之者乃下徵立宮而商聲爲徵以和之也低凡字以低上字和之者乃下羽立宮而角聲爲徵以和之也低六字以高尺字和之者乃倍變宮立宮而正變徵爲徵以和之也低五字以高工字和之者乃宮聲立宮正用徵聲以和之者也低乙字以高凡字和之者乃商聲立宮而羽聲爲徵以和之也低上字以高六字和之者乃角聲立宮而少變宮爲徵以和之也高上字仍以高六字和之者亦角聲立宮而少變宮爲徵以和之

也高尺字以高五字和之者乃少變徵立宮而少宮爲徵以和之也高聲與低聲相和者乃首音與第八音相和所謂隔八相生也徵之可以和宮者所謂宮生徵也羽之可以和商者所謂商生羽也若夫商之可以和徵者又爲徵之生少商皆爲首音與第五音相和者也蓋各管之徑既同則聲字之度分可定聲字之度分既定則各管之相旋爲用自有協和之妙焉夫簫笛之體起於黃鐘之加倍而笙之體則起於黃鐘之減分加倍者或加八倍或加四倍其所制之

管皆與黃鐘一均之聲相應減分者或用黃鐘四分之一或用黃鐘八分之一所制之管亦皆與黃鐘一均之聲相應若應大呂一均者大笙則取黃鐘八分之一又加此一分之四分之二之管爲本（卽二十二分之八也）小笙則取黃鐘六十四分之七之管爲本或不易其體但用點簧之法以高其音亦可備陰呂一均之用然其聲雖協於大呂而其數並起於黃鐘此黃鐘所以尤爲竹音之本也

十七簧大笙以黃鐘八分之一又加此一分之四分

之三之管爲本其十七管之徑皆一分六釐五毫其黃鐘之分四寸三分九釐二毫大呂之分四寸一分一釐二毫太蔟之分三寸九分零四毫夾鐘之分三寸六分五釐六毫姑洗之分三寸四分七釐仲呂之分三寸二分五釐蕤賓之分三寸零八釐四毫林鐘之分二寸九分二釐八毫夷則之分二寸七分四釐二毫南呂之分二寸六分零二毫無射之分二寸四分二釐七毫應鐘之分二寸三分一釐三毫此黃鐘八分之一又加此一分之四分之三之管聲應無射

之律羽聲上字於笛爲凡字設黃則應姑洗之律角聲六字於笛爲上字（此後皆以管字爲言）以之和大呂之分得四寸二分五釐二毫仍應姑洗之律角聲六字乃此笙第九管低上字之分也（此度分皆以黃口至出音孔而言）長於此者用倍數而短於此者用正數矣其黃鐘大呂相和之四寸二分五釐二毫既爲第九管低上字之分倍之得八寸五分零五毫乃應蕤賓之律變徵五字而爲此笙之最長第一管低尺字之分焉（特用下七管大笙其最長第一管不過八寸而此八寸五分餘何者也特用大笙之十七管因徑不一故正聲倍聲不得一體長者

變大而短者從小徑大者開出音孔則截其分稍短徑小者開出音孔則增其分稍長今各管之聲同故正聲應上字者倍聲得應尺字正律管半聲下正聲一音之理也）太蔟夾鐘相和之分三寸七分八釐聲應蕤賓之律變徵五字爲第十二管高尺字之分倍之得七寸五分六釐乃應夷則之律徵聲乙字爲第三管低工字之分焉（第一管無分者例同）（第三管之音說見十七管之後）姑洗仲呂相和之分三寸三分六釐聲應夷則之律徵聲乙字爲第十三管高工字之分倍之得六寸七分二釐乃應無射之律羽聲上字爲第四管低凡字之分爲蕤賓林鐘相和之分三寸零

六毫聲應無射之律羽聲上字爲第十五管高凡字之分倍之得六寸零一釐二毫乃應半黃鐘之律變宮尺字爲第五管低六字之分焉夷則南呂相和之分二寸六分七釐二毫聲應半黃鐘之律變宮尺字爲第十六管高六字之分倍之得五寸三分四釐四毫乃應黃鐘之律宮聲工字爲第六管低五字之分焉無射應鐘相和之分二寸三分七釐五毫聲應黃鐘之律宮聲工字爲第十七管高五字之分倍之得四寸七分五釐乃應太蔟之律商聲凡字爲第八管

低乙字之分焉其第二管之最低工字即第三管之分其第七管之最低乙字亦即第八管之分不過微長分餘或簧少輭使之聲字稍下而已其十管之高上字仍如九管之分但九管以下至最長第一管設簧皆長而輭十管以上至最短第十七管設簧皆微短而硬是以九管因簧長而聲低爲低上字十一管因簧短而聲高爲高上字此又管體一而因簧以別高下者也若夫第十一管之勾字則取上字與尺字之間爲度第十四管之高凡字亦與十五管高凡字之

分同不過微長少低以配八管之乙字相和而取聲耳至於十五簧比十七簧減兩管者一管之最低工字七管之最低乙字嫌其與二管工字八管乙字相淆故不用獨留十四管之凡字以和十管之高上字爲高凡字即四管凡字和九管上字之理也十七簧十五簧大笙其聲字度分本出一體但用管有多寡之分爾雅以大笙謂之巢註曰大笙十九簧此十七簧十五簧蓋倣十九簧之制者也

十三簧小笙以黃鐘八分之一之管爲本徑皆一分三釐七毫此從乃黃鐘笛之半其黃鐘之分三寸六分四釐五毫大呂之分三寸四分一釐三毫太蔟之分三寸二分四釐夾鐘之分三寸零二釐四毫姑洗之分二寸八分八釐仲呂之分二寸六分九釐六毫甤賓之分二寸五分六釐林鐘之分二寸四分三釐夷則之分二寸二分七釐五毫南呂之分二寸一分六釐無射之分二寸零二釐二毫應鐘之分一寸九分二釐此黃鐘八分之一之管即應正黃鐘之音爲低工字於笛爲低五字設簧則應夷則之律徵聲乙字於笛爲

工字以之和大呂之分得三寸五分二釐九毫仍應夷則之律徵聲乙字乃此笙第十管高工字之分也長於此者用倍數短於此者用正數矣其黃鐘大呂相和之三寸五分二釐九毫既爲第十管高工字之分倍之得七寸零五釐八毫乃應無射之律羽聲上字而爲此笙第三管低凡字之分焉其太蔟夾鐘相和之分三寸一分三釐七毫聲應無射之律羽聲上字爲第十一管高凡字之分倍之得六寸二分七釐四毫乃應半黃鐘之律變宮尺字爲第四管低六字

之分爲姑洗仲呂相和之分二寸七分八釐八豪聲
應半黃鐘之律變宮尺字爲第十二管高六字之分
倍之得五寸五分七釐六豪乃應黃鐘之律宮聲工
字爲第五管低五字之分爲蕤賓林鐘相和之分二
寸四分九釐五豪聲應黃鐘之律宮聲工字爲第十
一管高五字之分倍之得四寸九分九釐乃應太蔟
之律商聲凡字爲第六管低乙字之分爲夷則南呂
相和之分二寸二分一釐七豪聲應太蔟之律商聲
凡字於此笙爲高乙字之分因笙所用聲字止於高

五字故不用此分而倍之得四寸四分三釐五豪乃
應姑洗之律角聲六字爲第七管低上字之分爲第
八管亦仍用此七管之分設以短簧高其音爲此笙
之高上字爲其無射應鐘相和之分一寸九分七釐
一豪聲應姑洗之律角聲六字於此笙爲高上字之
分今亦不用而倍之得三寸九分四釐二豪乃應蕤
賓之律變徵五字爲第九管高尺字之分焉至於最
長之第一管復以第七管低上字之分倍之得八寸
八分七釐聲應蕤賓之律變徵五字而爲此笙之第

一管低尺字之分焉第二管則以第九管高尺字之
分倍之得七寸八分八釐四豪聲應夷則之律徵聲
乙字而爲此笙之第二管低工字之分焉夫十三簧
小笙比十五簧大笙減兩管者以勾字與低尺字聲
音易淆故減之復因十五簧笙重一凡字亦嫌其相
淆故亦減之止用十三簧而聲字已備即可相兼以
和聲也十三簧小笙得黃鐘八分之一之體故其聲
字度分尤爲簡明爾雅以小笙謂之和註曰小笙十
三簧今十三簧小笙即其制也

應陰呂之十七簧大笙以黃鐘八分之一又加此一
分之四分之三之管爲本其十七管之徑皆一分五
釐六豪其黃鐘之分四寸一分七釐一豪大呂之分
三寸九分零七豪太蔟之分三寸七分零八豪夾鐘
之分三寸四分七釐三豪姑洗之分三寸二分九釐
六豪仲呂之分三寸零八釐七豪蕤賓之分二寸九
分三釐林鐘之分二寸七分八釐一豪夷則之分二
寸六分零四豪南呂之分二寸四分七釐二豪無射
之分二寸三分一釐五豪應鐘之分二寸一分九釐

七豪其各管自簧口至出音孔分皆按本體律呂相和之度以取音其法與應陽律之十七簧大笙無異其立體生聲亦如大呂簫之視黃鐘簫也（如取應陽律之大笙用點簧之法以高其音亦可應大呂一均但按其理則用此例為正）

應陰呂之十三簧小笙以黃鐘六十四分之七之管為本（此管乃黃鐘八分之七之管之八分之一故其長與徑為黃鐘八分之七之管之半）其十三管之徑皆一分三釐一豪其黃鐘之分三寸四分八釐六豪大呂之分三寸二分六釐四豪太簇之分三寸零九釐八豪夾鐘之分二寸九分零一豪姑洗

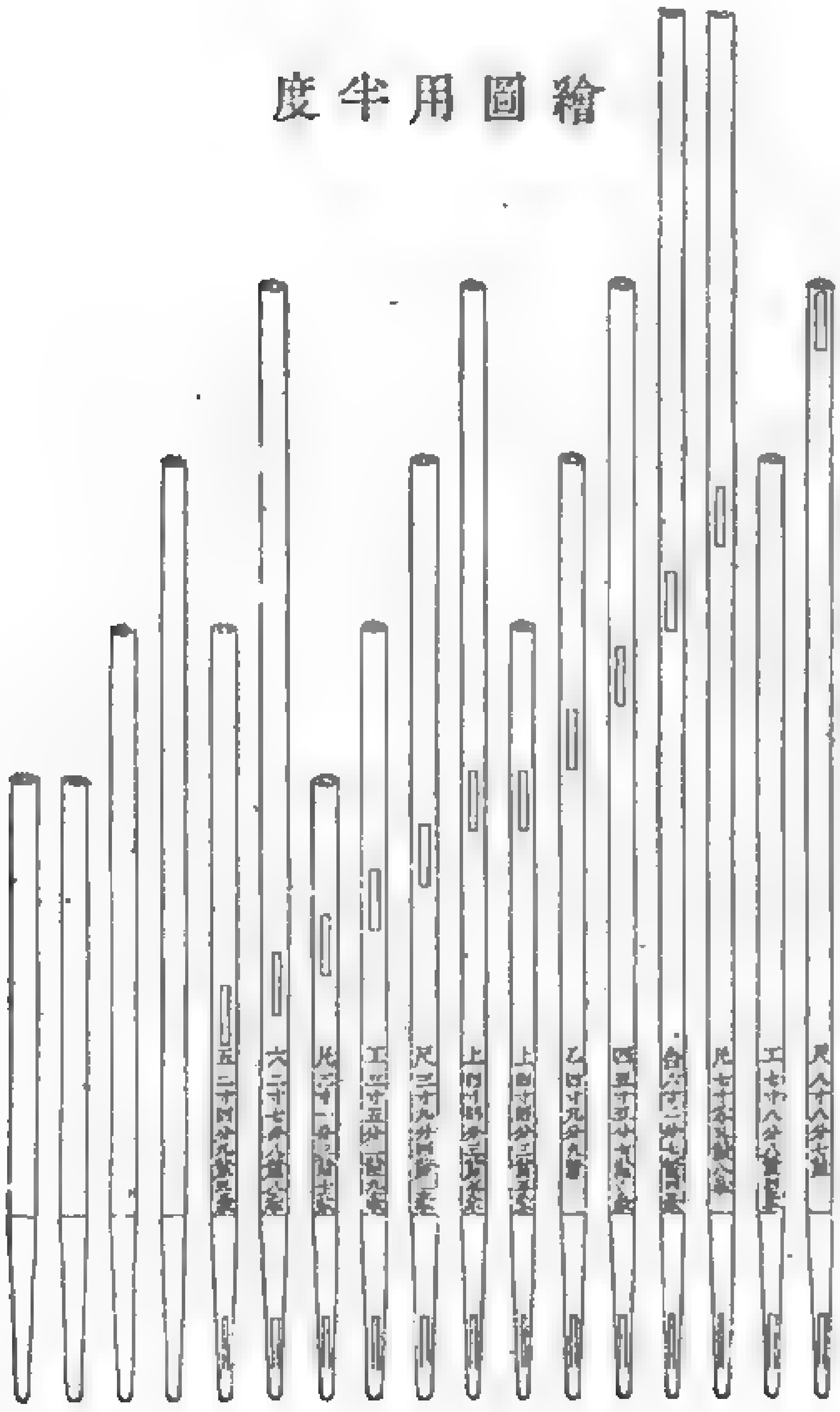
之分二寸七分五釐四豪仲呂之分二寸五分七釐九豪蕤賓之分二寸四分四釐八豪林鐘之分二寸三分二釐四豪夷則之分二寸一分七釐六豪南呂之分二寸零六釐五豪無射之分一寸九分三釐四豪應鐘之分一寸八分三釐六豪其各管自簧口至出音孔分皆按本體律呂相和之度以取音其法與應陽律之十三簧小笙無異其立體生聲亦如姑洗簫之視仲呂簫也（取應陽律一均之笙點簧以高其音亦不若用此例為正）

頭管

頭管之制未詳創自何時或名觱篥始於蘆管與橫笛皆起羌中謂之羌笛羌管馬融賦亦有笛從羌起之言然考長笛實為今之簫而管之見於經書者未必如今之頭管詩曰嘒嘒管聲記曰下管象武蓋古以律呂管音先諸樂其所謂管即排簫之管也唐宋而後管色之名始見史志唐人紀琴以管色定絃宋乾德中和峴言樂器中有叉手笛與雅音相應足以協旋宮之法亦可通八十四調長九寸其竅有六左

四右二請名拱宸管是或頭管之制所由起耶按古之管籥一管為一聲鐘磬亦然後世一管數孔則兼數管之用宋史燕樂志載黃鐘用合字大呂太簇用四字夾鐘姑洗用乙字夷則南呂用工字無射應鐘用凡字各以上下分為清濁其仲呂蕤賓林鐘不可以上下分仲呂用上字蕤賓用勾字林鐘用尺字其黃鐘清聲用六字大呂太簇夾鐘清聲用五字而以上下緊別之緊五者夾鐘清聲也今時用頭管共有九孔樂工相傳取音為合四乙上勾尺工凡六五高

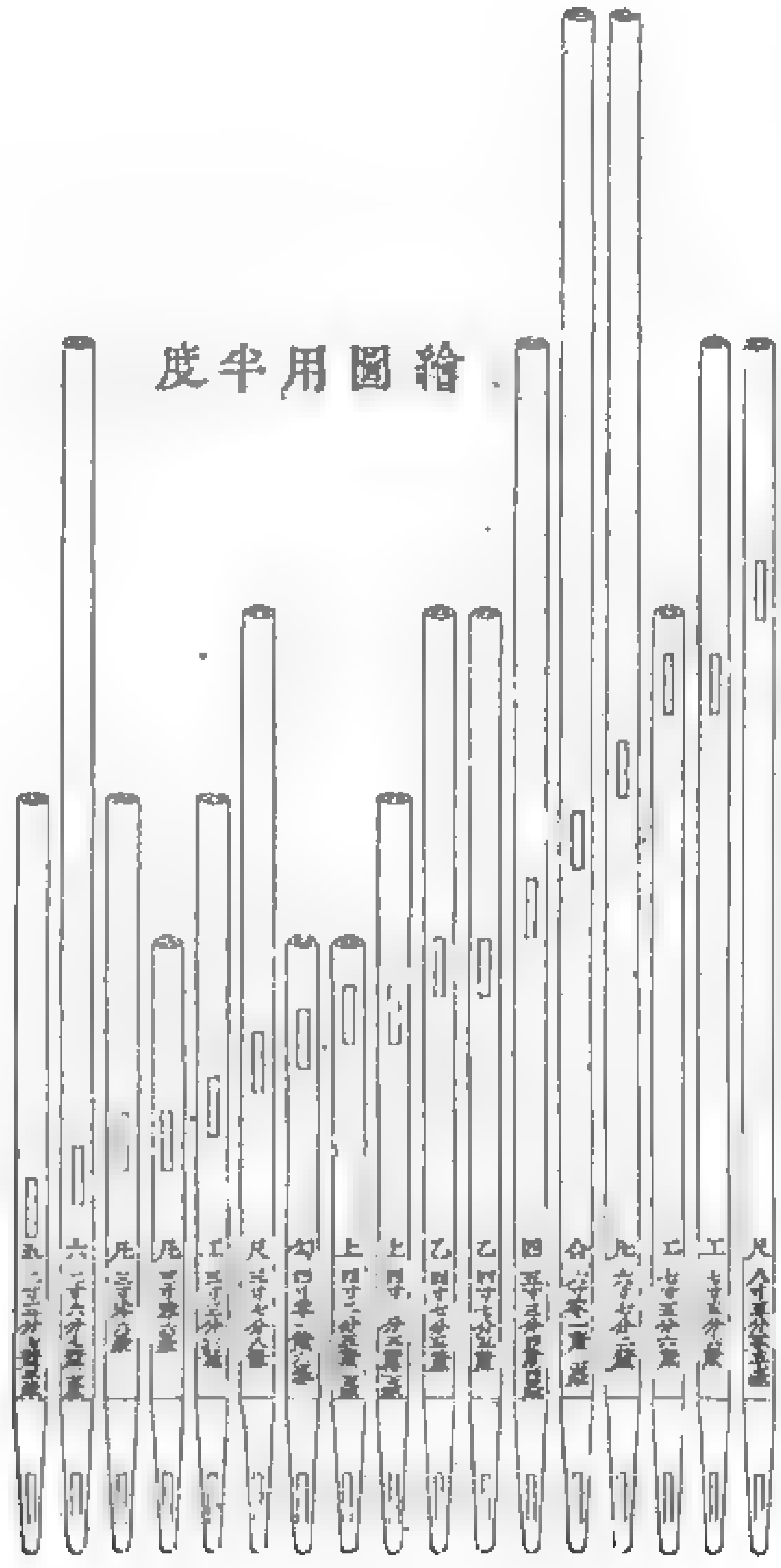
度竿用圖繪



十三簧小笙以黃鐘八分之一之管爲本

徑一分

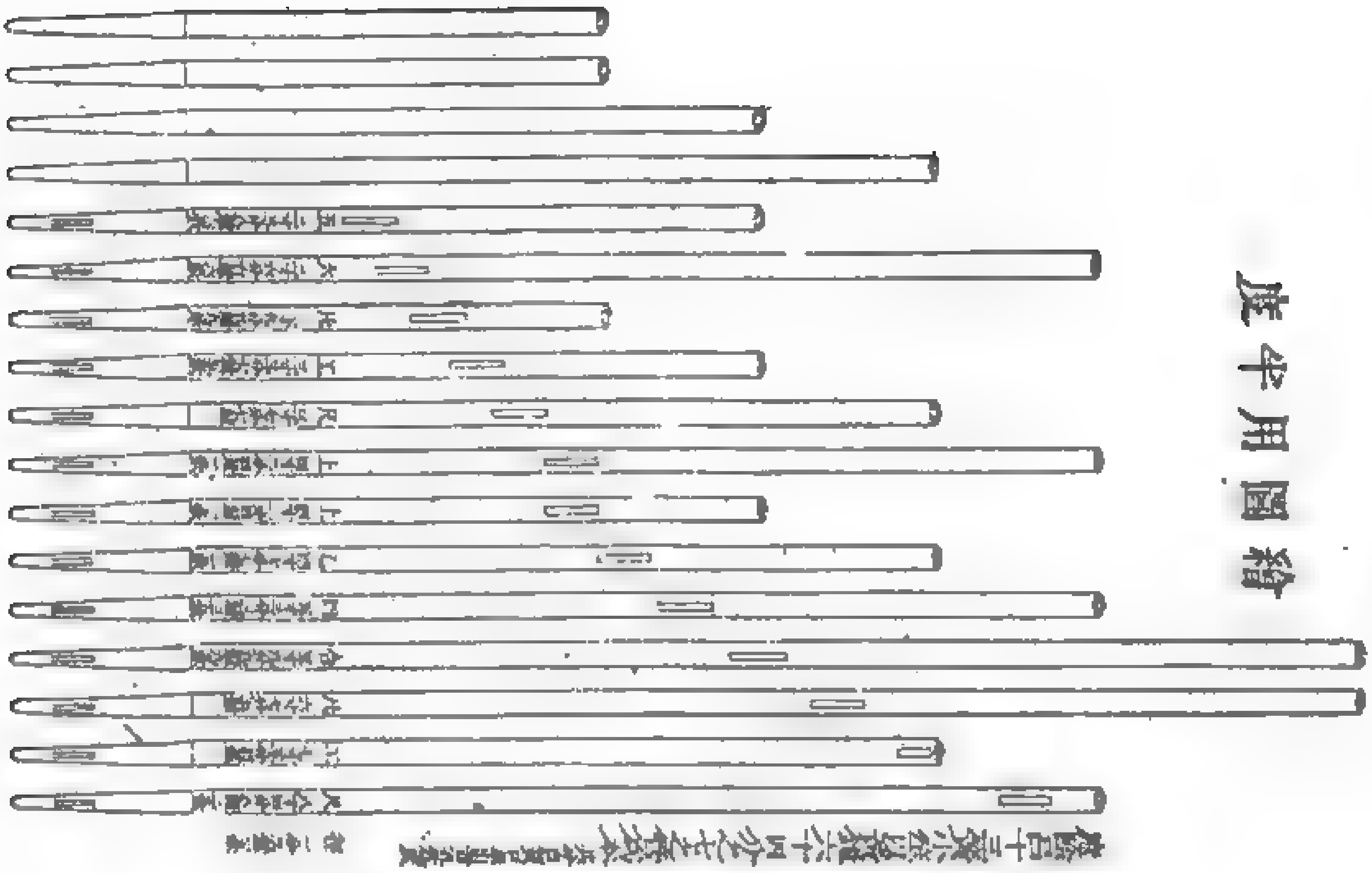
度竿用圖繪



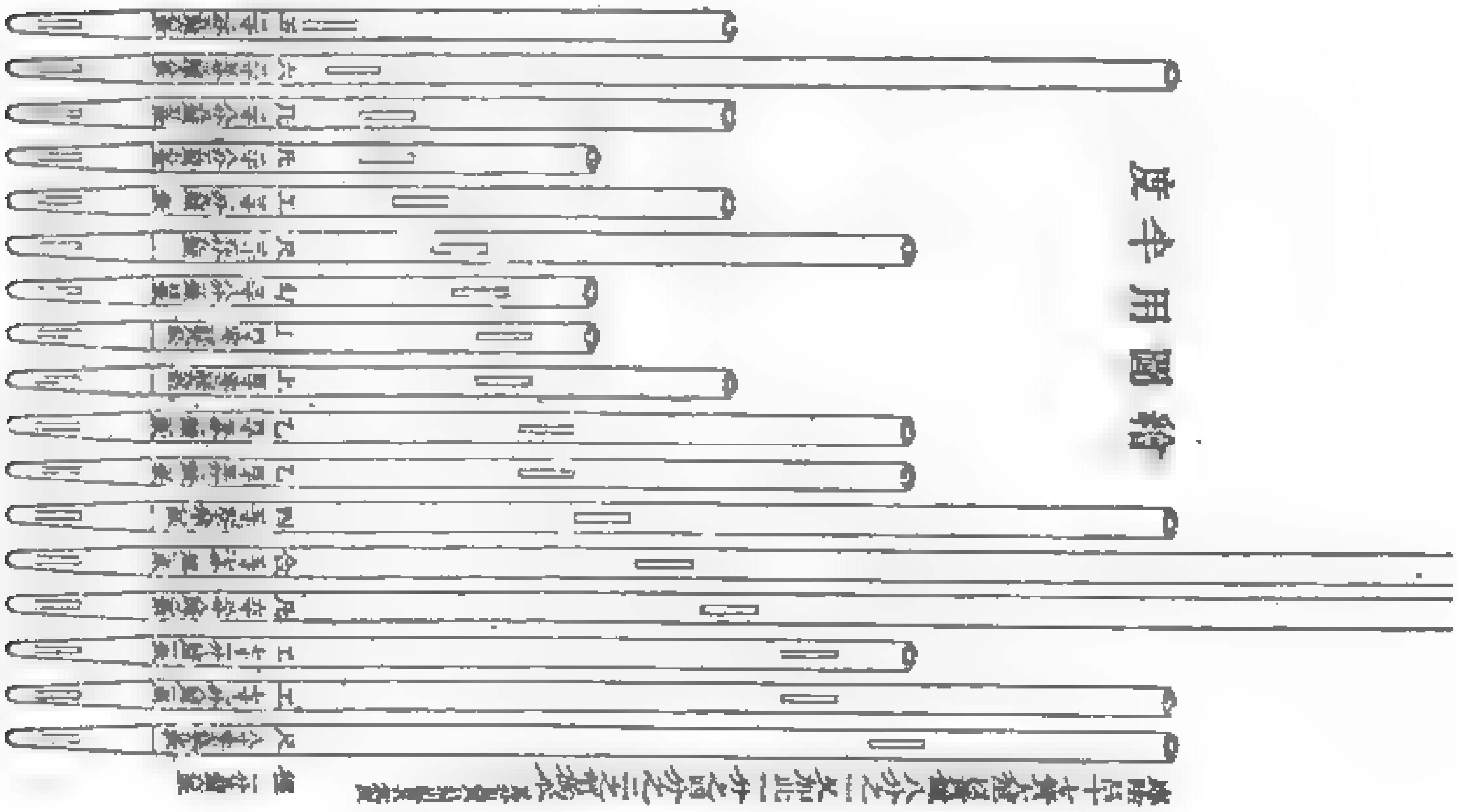
十七簧大笙以黃鐘八分之一又加此一分之四分之三之管爲本

徑一分

度牛用圖繪



度牛用圖繪



乙高上其通長爲合最下第一孔爲四第二孔爲乙第三孔爲上第四孔後出爲勾第五孔爲尺第六孔爲工第七孔爲六第八孔後出爲五第九孔最上爲高乙帶高上獨無凡字孔分如取凡字則借工字第六孔高吹之或借六字第七孔低吹之其假聲字之法則又以哨巧借爲高下然終不如簫笛之能轉調其或轉調則必易哨蓋哨薄則輭輭則聲低哨厚則硬硬則聲高哨長而聲亦低哨短而聲亦高即如笙簧硬輭長短之分聲字也簫哨之音哨得笛之上字

者管之通體始得合字哨得笛之尺字則管之通體得四字哨得笛之工字則管之通體得乙字宋志所載與時用管所傳聲律大槩相同惟上三孔有異又凡附前一律而同出於一孔者名爲中管故宋仁宗御製樂髓新經於十二宮調內除太蔟姑洗蕤賓南呂應鐘皆爲中管不用而定爲七宮二十八調也今之頭管實有大小兩種大者禮部太常並雜樂所用小者乃吳中所制隨歌曲與笙笛相合爲用者也大管之徑二分不足二分有餘長六寸稍餘小管之徑二分稍餘長五寸六分餘夫大管之徑似乎黃鐘之徑其長則與夾鐘之分相侔而小管之徑似乎黃鐘半積同形管之徑其長則又似乎黃鐘半積同形管之黃鐘大呂相和之分也大管之孔九取音爲十二乃合四乙上勾尺工凡六五高乙高上之十二字小管之孔八取音爲九乃合四乙上尺工凡六五之九字蓋因大管有勾字孔無凡字孔取凡字於工字六字兩孔仍取高乙高上兩字於最上一孔而小管無勾字孔有凡字孔既取凡字於本孔其最上一孔又不兼取兩字故小管聲字之減於大管

即如十三簧小笙之減於十七簧大笙也諸樂生聲不過五聲二變之七音而管色之名至於十者六五乃合四之清聲即如琴絃之有二清聲而勾字在上尺之間亦如簫笛與笙皆有低上高上低尺高尺之分也勾字孔下之可借爲高上上之可借爲低尺其小管有凡字而大管無凡字者因大管最上一孔取高乙復帶高上處其孔多難按故假凡字於工字六字兩孔即如簫笛之不設上字孔也但時用各管其體與孔皆工人約略爲之而無一定之制故所得之音或參雜而不可爲

準今悉按律呂倍半之分以辨其體以審其音然後知頭管之制固不越乎律呂之範圍而旋宮轉調之義已黙寓於其中矣

大管以黃鐘爲體其徑二分七釐四豪其長則用姑洗之分五寸七分二八釐爲哨下口至管通長之度管體通長雖六寸餘而哨之下口含於管内者一分有餘今度管分必除含哨之分計之始得度分之正蓋姑洗乃陽律之音角聲之位於字譜爲低六字即合字之本音於笛爲低上字設哨則復爲笛之合字而應倍無射之律頭管之字皆合笛言故以笛字名之其仲呂之分則爲上六字之位而應倍應鐘之呂因頭管之通長獨取合字故不和以仲呂之陰呂而止取姑洗之陽律焉其第一孔則蕤賓林鐘相和之分四寸九分九釐聲應黃鐘之律宮聲工字而爲此管之四字焉其第二孔則夷則南呂相和之分四寸四分二釐五豪聲應太簇之律商聲凡字而爲此管之乙字焉其第三孔宜於無射應鐘相和之分取之但因管體最短生聲易別其取聲之法又將諸孔依次遞附故至第三孔音即爲以下諸孔所掣而少下亦如笛乙字分之

理是以取半黃鐘半大呂相和之分與無射應鐘相和之分相併折中得三寸七分三釐五豪乃應姑洗之律角聲六字而爲此管之上字焉其第四孔則半黃鐘半大呂相和之分爲三寸五分二釐九豪聲應仲呂清角高六字蕤賓變徵低五字之間於笛爲高上字低尺字之間所謂勾字也夫頭管之通長既爲姑洗而得合字則正黃鐘宜得工字而半黃鐘半大呂相和之分宜下一音爲尺字今因取聲隨以下諸孔全開之例故此分比尺字下半音而爲勾字之後出孔焉工字之半取勾字則爲下一音半矣其第五孔則半太簇半夾鐘相和之分三寸一分二釐七豪聲應蕤賓之律變徵五字於管爲尺字夫通長既爲姑洗而得合字則正太簇宜得凡字而半太簇半夾鐘相和之分宜得工字今爲尺字者蓋半黃鐘半大呂相和之分既應於上字尺字之間比本分之音已下半音故此半太簇半夾鐘相和之分宜應工字者比本分之音又下一音而爲此管之尺字焉凡字之半取尺字則爲下二音矣其第六孔爲管之工字依

下二音之例則宜以合字之半為度合字之半乃半姑洗半仲呂相和之分也今於第一孔四字之半取之始合蓋因管之半
體以上分益短而應聲愈下前孔取全律之半聲下
二音而此分則又下一音故半蕤賓半林鐘相和之
分為二寸四分九釐五豪聲應夾則之律徵聲乙字
而為此管之工字孔為四字之半取工字則為下二
音矣至於凡字之分依前孔下二音之例則宜以第
二孔乙字之半為度今於第三孔上字之半取之始
合乃為下四音之分然管之凡字今又無孔而以上

字孔六字孔帶之故第七孔即為六字於尺字之半
取之乃太蔟夾鐘相和之四分之一一寸五分六釐
八豪聲應半黃鐘之律變宮尺字而為此管之六字
孔為尺字之半取六字亦為下四音也其第八孔為
後出之五字依下四音之例則宜以工字之半蕤賓
林鐘相和之四分之一為度今於乙字四分之一為
高上字之半取之始合乃夷則南呂相和之四分之
一寸一分零八豪聲應黃鐘之律宮聲工字而為
此管之後出五字孔為高工之半取五字則為下四

音半矣其第九孔為最上一孔乃高乙字帶高上字
者若依下四音半之例則宜以凡字之半為度今於
六字之半取之始合乃太蔟夾鐘相和之八分之一
七分八釐四豪聲應太蔟之律商聲凡字而為此管
之最上之乙字孔為六字之半取乙字則為下五音
矣太蔟夾鐘相和之分應笛之乙字今其八分之一
相和之分仍應笛之乙字則又為隔八音而相應矣
此大管之體孔分益短而應聲益下或下一音或下
一音或下二音四音五音甚至隔八音以協聲字然

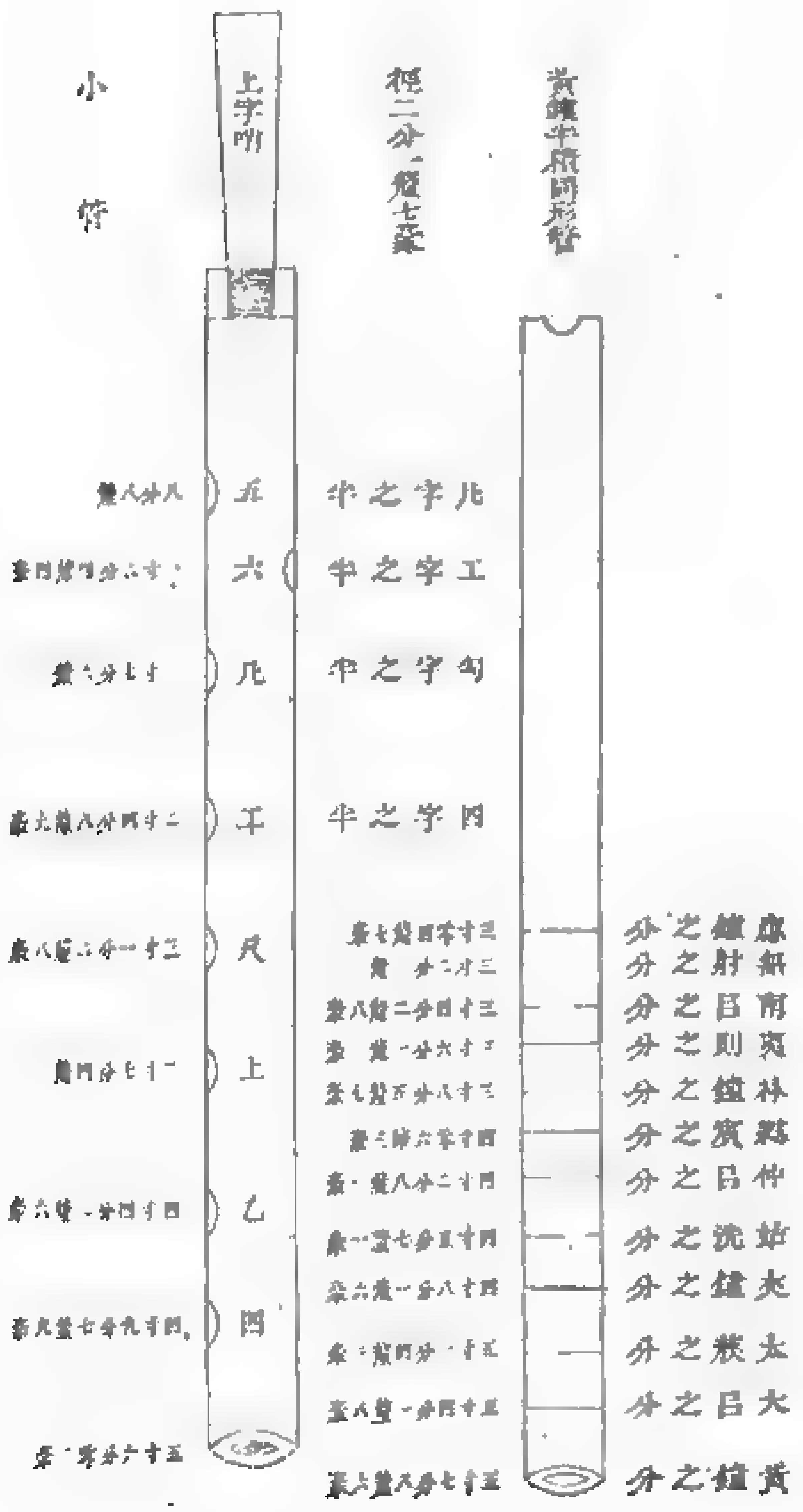
其孔竅長短之差必準以律呂倍半之度始能定其
位次而辨其聲字觀此大管之制然後可以窮律呂
之變而盡律呂之用也

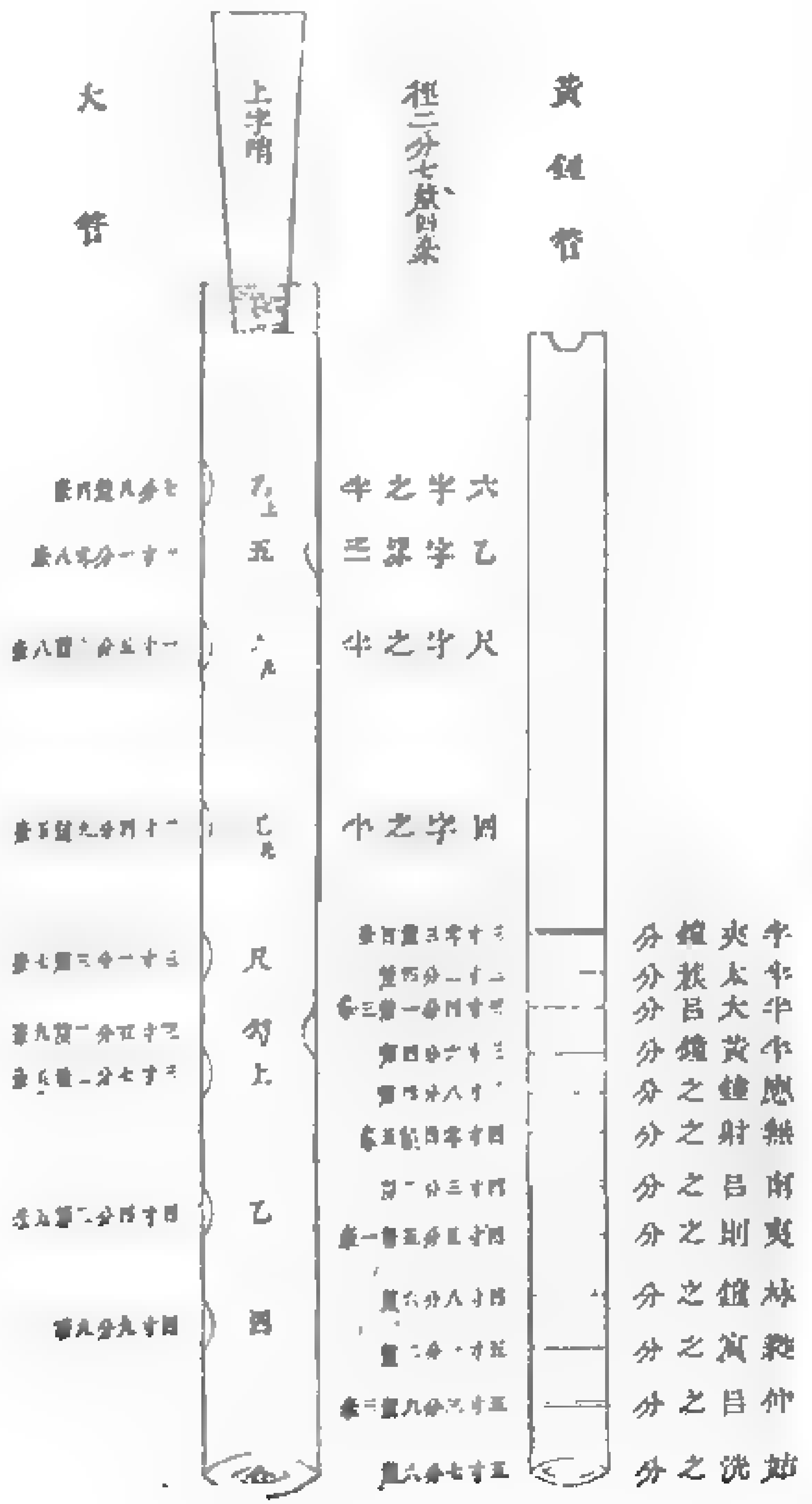
小管以黃鐘半積同形管為體其徑二分一釐七豪
其長用黃鐘半積同形管之黃鐘大呂相和之分五
寸六分零一豪為哨下口至管通長之度聲應姑洗
之律為低六字因施哨而應倍無射之律變宮尺字
乃為此管之合字為其太蔟夾鐘相和之分四寸九
分七釐九豪聲應黃鐘之律宮聲工字乃為此管之

四字第一孔爲其姑洗仲呂相和之分四寸四分二釐六豪聲應太蔟之律商聲凡字乃爲此管之乙字第二孔爲其第三孔爲上字但因小管不用勾字且上字本分之音又爲下孔所掣而少下故取甤賓林鐘相和之上字分與夷則南呂相和之勾字分相併折中得三寸七分四釐乃爲此管之上字第三孔爲其無射應鐘相和之分三寸一分二釐八豪聲應甤賓之律變徵五字乃爲此管之尺字第四孔爲若較以倍半所應甤字則倍無射應鐘相和之分在通體

合字之外當下一音爲凡字而正無射應鐘相和之分比倍數又下一音爲工字今不應工字而應尺字則凡字之半取尺字爲下二音也其第五孔工字依前孔下二音之例則宜以通體合字之半爲度因管體益短其聲愈爲以下諸孔所掣故下三音之分於第一四字孔之半取之始合乃半太蔟半夾鐘相和之分二寸四分八釐九豪爲此管之工字第五孔爲其第六孔凡字依下二音之例則宜以第一孔乙字之半爲度今下五音之分於勾字之半取之始合乃

半夷則半南呂相和之分一寸七分六釐而爲此管之凡字第六孔爲其第七孔後出六字計下五音之分於半太蔟半夾鐘相和工字之半取之得一寸二分四釐四豪而爲此管之後出六字第七孔爲（此分乃太蔟夾鐘相和之四分之一也）其第八孔五字亦計下五音之分於半夷則半南呂相和凡字之半取之得八分八釐而爲此管之最上五字第八孔爲（此分乃夷則南呂相和之四分之一也）自黃鐘大呂相和之分以至夷則南呂相和之四分之一其間正律正呂相和者或下一音以相應或下二音三音以相應至於律呂四分之一則下五音以相應其律呂相和之位分不移而聲字自有全半之應使非律呂之分以紀其聲字之序亦何以明立體取音之道也哉


小管
上字哨
黃鐘半積同形管
五
六
凡
工
尺
上
乙
四
凡字之半
工字之半
勾字之半
四字之半
應鐘之分
無射之分
南呂之分
夷則之分
林鐘之分
蕤賓之分
仲呂之分
姑洗之分
夾鐘之分
太簇之分
大呂之分
黃鐘之分


大管
上字哨
黃鐘管
五
尺
上
乙
四
六字之半
尺字之半
四字之半
半夾鐘分
半太簇分
半大呂分
半黃鐘分
應鐘之分
無射之分
南呂之分
夷則之分
林鐘之分
蕤賓之分
仲呂之分
姑洗之分

篪 姑洗篪 仲呂篪

爾雅大篪謂之沂註以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔周禮註篪七空宋李宗諤樂纂云橫笛小篪也又有觜者謂之義觜笛今橫笛皆去義觜（義觜即篪也）是上出孔有翹者名篪無翹者即笛二器蓋相似又湖廣寶慶府學校志載以竹爲之長尺四寸闊三寸三分一孔上出五孔向外一孔向內一孔在末節共八孔後一孔黃鐘清律以六字應凡吹六字止開此孔餘

皆閉第二孔南呂以工字應凡吹工字此孔與下第三孔底一孔皆開餘俱閉第三孔林鐘以尺字應凡吹尺字此孔與下第二孔底一孔皆開餘皆閉第四孔仲呂以上字應凡吹上字此孔與下一孔底一孔俱開餘皆閉第六底孔太族以四字應凡吹四字止開此孔餘皆閉惟黃鐘律以合字應六孔皆閉按寶慶志所載孔數爲七計吹口共八而用法則遺一又李文察吹法云篪笛管皆一孔兼二三音全在口脣之俯仰吹氣之緩急夫管籥諸器一孔之聲尚不能

兼清濁況於口脣俯仰吹氣緩急之間而謂一孔兼二三音是未探律之本而爲此遷就塗飾之說可知矣按今禮部太常所用篪徑約九分上下體長雖一尺四寸而吹口至管末止九寸餘其管末設底底中心開孔近底又並開二小孔如簫笛之出音孔計此孔與吹口共八自下遞上命之則底孔爲第一出音孔爲第二向外最下一孔爲第三次上爲第四次上爲第五次上爲第六最上向內一孔爲第七至於諸孔遠近則管末第一至出音第二其分甚近第二至

第三其分獨遠第三至第四第四至第五第五至第六其度均而第六至向內第七第七至吹口此二分亦遠然皆未按律呂相生之度也詢之樂工謂底孔爲合字向外最下一孔爲四字次二爲上字次三爲尺字次四爲工字向內最上一孔爲六字自吹口出凡字獨遺乙字與寶慶志所載諸孔聲字率皆不同至於命孔又皆以笛言及較其全半所應則管末與向外第三孔爲全半之分審其音底孔之聲應簫之上字笛之凡字實非合字而向外第二孔亦應簫之

上字笛之凡字其餘諸孔與簫笛皆不甚協按爾雅註箎長尺四寸圍三寸夫圍三寸則徑爲九分有餘然箎設底其中空之圍不易量此謂三寸者或箎之外周乎若箎之外周三寸則中空徑必小於九分而在八分九分之間矣夫四倍黃鐘管之徑四分三釐五豪倍之得八分七釐乃與時用箎徑相符是爲三十二倍黃鐘管之徑也三十二倍黃鐘管之徑比四倍黃鐘管之徑大一倍其長比四倍黃鐘管之長亦大一倍故得聲與四倍黃鐘管同應姑洗之律四倍黃鐘

管徑四分三釐五豪長一尺一寸五分七釐二豪爲應姑洗之律今三十二倍則自四倍復加以八倍故徑與長比四倍之徑與長亦加一倍而所應聲字爲同也是故此箎用三十二倍黃鐘管之徑爲徑而通長與各孔則用三十二倍黃鐘管之律呂相和之分因其本體所生聲字與四倍黃鐘之管同故制爲箎亦得與姑洗簫姑洗笛相應而協排簫陽律一均之聲字因名之曰姑洗箎至於協陰呂一均之箎則用二十八倍黃鐘管爲體蓋二十八倍黃鐘管體爲三倍半黃鐘管之八倍而徑與長皆爲三倍半黃鐘管之倍故所生聲字與三倍半黃鐘之管同而與仲呂簫仲呂笛相應爲用因名之曰仲呂箎要之箎或上古之笛而笛或爲箎之變制法皆橫吹然箎尤爲雅樂之要器必使協於律呂始備旋宮轉調之用而可以宣大樂之和焉

姑洗箎用三十二倍黃鐘管爲體其徑即三十二倍黃鐘管之徑爲八分七釐自吹口至管末得三十二倍黃鐘管之太簇夾鐘相和之半爲九寸九分五釐九豪次姑洗仲呂相和之半爲八寸八分五釐一豪次蕤賓林鐘相和之半爲七寸九分二釐一豪次夷

則南呂相和之半爲七寸零四釐次無射應鐘相和之半爲六寸二分五釐八豪又次即黃鐘大呂相和之四分之一爲五寸六分零二豪共吹口至管末太簇夾鐘相和之分管末不設底其音通出則應姑洗之律而得簫之六字笛之上字夫三十二倍黃鐘管既應姑洗之律其半聲必下一音而應太簇之律此箎通長乃太簇夾鐘相和之中比之黃鐘大呂相和之中必高一音故應姑洗之律管末設底開孔則比通出音低一音而應於黃鐘之律得簫之工字笛之五字乃爲此箎底孔之聲字焉箎之管末設底不比簫笛之管爲通也故其太簇夾鐘相和之半宜應姑洗之律者不應姑洗

之律而應黃鐘之律較之禮部太常所用箎則爲高一音也箎爲雅樂凡聲字皆以排蕭名之其姑洗仲呂相和之半應太簇之律商聲凡字蕤賓林鐘相和之半應姑洗之律角聲六字因時用箎無凡字此凡字即笛之乙字今以排簫聲字名之故云凡字故以此二分相併折中得八寸三分八釐七六毫乃低六字之分而爲此箎之出音孔爲其夾則南呂相和之半得聲應蕤賓之律變徵五字而爲此箎之向外最下第一孔之分爲其無射應鐘相和之半得聲比夾則之律徵聲乙字少下而黃鐘大呂相和之四分之一

得聲應南呂之呂清徵高乙字以此二分相併折中適應夾則之律徵聲乙字而爲此箎之向外第二孔之分焉無射應鐘相和之半得聲比本分之音少下者因箎體得三十二倍黃鐘中體以上之分其聲字易爲下孔所掣故比本分開孔少上始應本音即蕭笛乙字之聲其太簇夾鐘相和之四分之一乃通體之半得聲應無射之律羽聲上字即爲此箎之向外第一孔之分焉計其全半所應聲字底孔既爲工字應黃鐘之律而此孔爲上字應無射之律爲下二音蓋因前孔開於二分之間較之倍體之音爲下一音半此分仍依前孔之例則比

本分應得之音復下半音而較之倍體則爲下二音此又依次遞遷相應之理也其姑洗仲呂相和之四分之一得聲應半黃鐘之律變宮尺字而蕤賓林鐘相和之四分之一得聲應黃鐘之律宮聲工字此二分甚近如皆設孔則孔多而手不及按即如簫笛不設上字孔之理故不取尺字之分而取工字之分爲此箎之向外第四孔之分焉此孔之聲與底孔相應爲進而此孔之分乃五字第一孔外六字分之半六字之半得工字亦爲下一音也欲用尺字之音則以

乙字向外第二孔工字向外第四孔合而取之亦如簫笛之合尺字孔六字孔取上字之理也次夾則南呂相和之四分之一爲五字第一孔之半聲應大呂之呂清宮高工字此分不得聲字之正故不用次無射應鐘相和之四分之一得聲應太簇之律商聲凡字而黃鐘大呂相和之八分之一得聲應夾鐘之呂清商高凡字以此二分相併折中乃乙字第二孔之半而爲此箎之向外第五孔之分焉乙字之半取凡字則爲下二音矣時用箎向外止四孔而無凡字今

增凡字向外爲五孔者用廣雅竇慶志之制也其太蔟夾鐘相和之八分之一乃上字第三孔之半聲應姑洗之律角聲六字即爲此篪之向內最上一孔之分爲上字之半取六字亦爲下二音也其出音孔爲低六字而此向内最上一孔爲高六字二孔相應爲準又即簫笛出音孔之低尺字與最上一孔高尺字相應之理也夫竹樂生聲之理總以倍半見其體用之妙四倍黃鐘應姑洗之角律而三十二倍黃鐘即四倍黃鐘之八倍故亦應姑洗之角律蓋笛得四倍

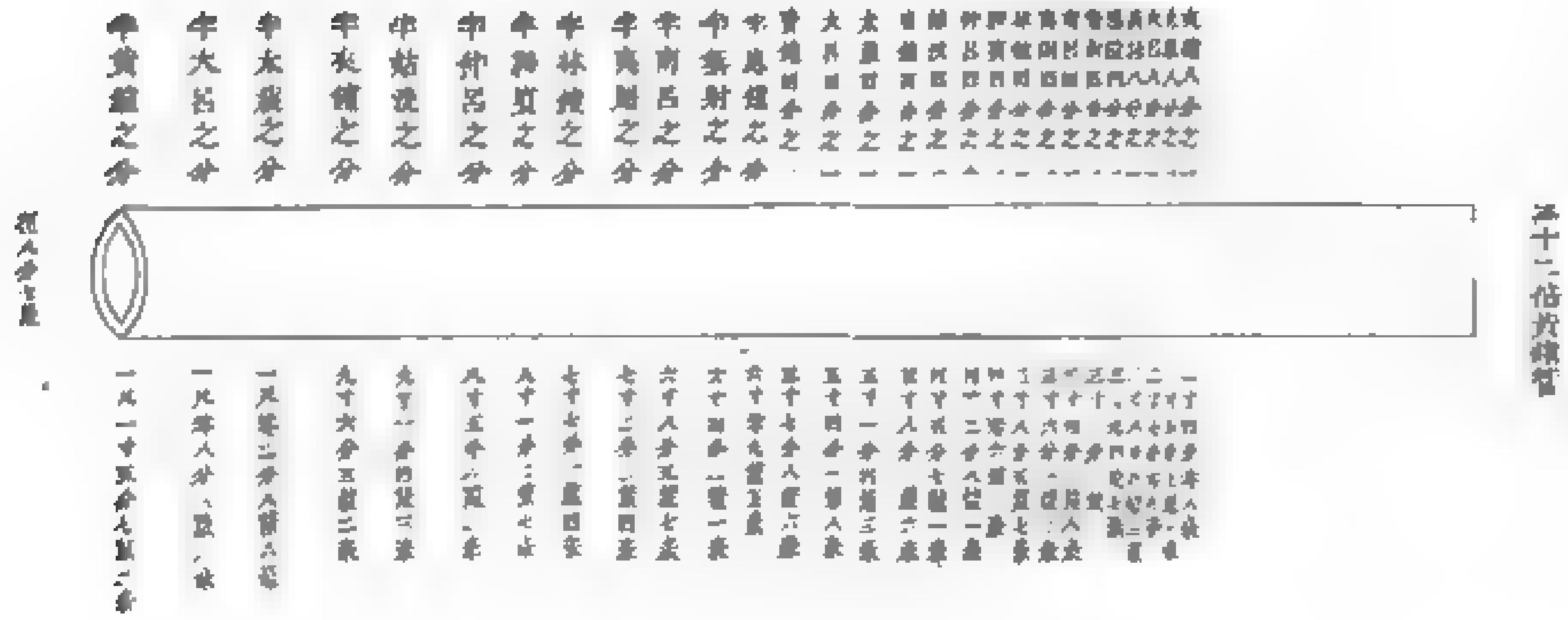
黃鐘之正體故較其全半相應止下一聲之分而篪得十二倍黃鐘之半體若較其全半相應則下二音或至三音四音以相應此又因徑之大小而體之全半隨焉是以管籥諸器以徑爲至要也

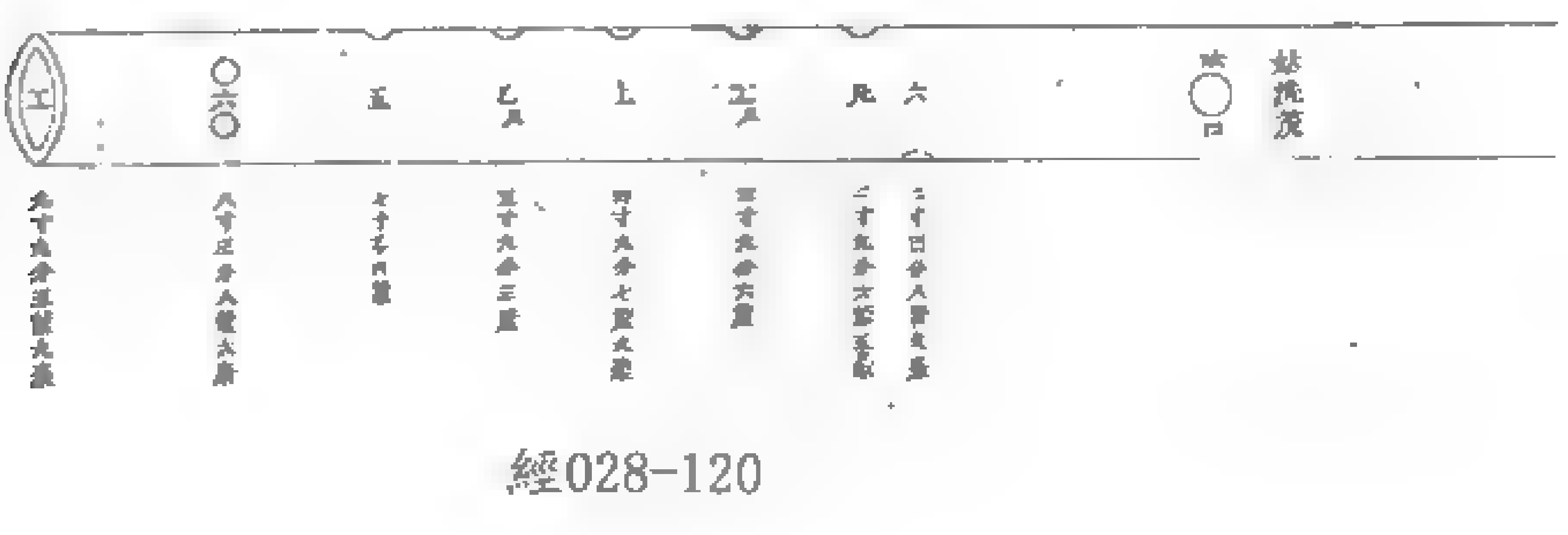
仲呂篪用二十八倍黃鐘管爲體其徑即二十八倍黃鐘管之徑爲八分三釐二毫自吹口至管末得二十八倍黃鐘管之太蔟夾鐘相和之半爲九寸五分二釐五毫其姑洗仲呂相和之半爲八寸四分六釐七毫蕤賓林鐘相和之半爲七寸五分七釐六毫夷則南呂相和之半爲六寸七分三釐四毫無射應鐘相和之半爲五寸九分八釐六毫至黃鐘大呂相和之四分之一爲五寸三分五釐八毫其吹口至管末太蔟夾鐘相和之分管末不設底其音通出則應仲呂之呂而得仲呂簫之六字仲呂笛之上字管末設底開孔則低二音而應於大呂之呂得仲呂簫之工字仲呂笛之五字乃爲此篪底孔之聲字爲其姑洗仲呂相和之半應夾鐘之呂清商高凡字蕤賓林鐘相和之半應仲呂之呂清角高六字以此二分相併

折中得八寸零二釐一毫乃本體低六字之分而爲此篪之出音孔焉其夷則南呂相和之半得聲應林鐘之呂清變徵高五字而爲此篪之向外最下第一孔之分焉其無射應鐘相和之半得聲比南呂之呂清徵高乙字少下而黃鐘大呂相和之四分之一得聲應無射之律羽聲凡字以此二分相併折中適應南呂之呂清徵高乙字而爲此篪之向外第二孔之分焉其太蔟夾鐘相和之四分之一乃通體之半得聲應應鐘之呂清羽高上字而爲此篪之向外第三

孔之分焉其姑洗仲呂相和之四分之一得聲應下大呂之呂清變宮高尺字蕤賓林鐘相和之四分之一得聲應大呂之呂清宮高工字因此二分太近手不及按故不取高尺字而取高工字爲此箎之向外第四孔之分焉此孔之聲亦與底孔相應爲準也欲用尺字之音亦以乙字向外第二孔工字向外第四孔合而取之夾鍾則南呂相和之四分之一爲五字第一孔之半聲應太蔟之律濁商低凡字此分不得本體聲字之正故亦不用其無射應鐘相和之四分之一得聲應夾鐘之呂清商高凡字而黃鐘大呂相和之八分之一得聲應姑洗之律濁角低六字以此二分相併折中乃乙字第二孔之半而爲此箎之向外第五孔之分焉其太蔟夾鐘相和之八分之一乃上字第二孔之半聲應仲呂之呂清角高六字而爲此箎之向內最上一孔之分焉夫三倍半黃鐘應仲呂之角呂而二十八倍黃鐘即三倍半黃鐘之八倍亦應仲呂之角呂以之制箎故與仲呂箎仲呂笛相協爲用也

縮圖用半度





繪圖用半度

塤 黃鐘塤 大呂塤

八音之樂土居其一古有土鼓及缶今惟有塤周禮小師職作塤註大者謂之雅塤小者謂之頌塤凡六孔上一前三後二郭璞曰燒土爲之大如鵝子銳上平底六孔小者如雞子風俗通曰圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔寶慶府學校志云圍五寸半長三寸四分上尖底平大者如鵝子高三寸六分六孔上一前三後二上孔平吹爲太簇以四字應下五孔皆閉向上稍仰爲黃鐘以合字應下五孔亦

不開左手中指與食指二孔爲仲呂以上字應凡吹上字止開此孔餘皆閉右手食指孔并左手二孔俱開爲林鐘以尺字應凡吹尺字止開此二孔餘皆閉後二孔左手大指孔爲南呂以工字應凡吹工字此孔與前三孔俱開餘皆閉右手大指孔黃鐘清律以六字應凡吹六字前後各孔俱開以兩手無名指小指托其底輕用氣以取聲此取聲之法大槩有五聲而無一變今禮部太常所用塤外面一寸五分餘中空內高止二寸二分餘外圍七寸少歉其內圍亦

不過五寸四五分前二孔上二下一下一近底上二平開相離五分餘後二孔一與前上一孔相對一比前下一孔稍高審其音五孔生聲皆不能分上下詢之樂工則曰與琴樂共奏俯仰遷就以取相合蓋古聖人定八音之器以和聲律莫不有體而施於用今欲定塤之制亦惟以律呂準其度數而已依風俗通所載圖五寸半長三寸半如法求徑則得一寸七分五釐其中空容積則得五千六百一十四分有餘依寶慶志所載圖五寸半高三寸六分如法求積則得

五千七百七十五分此二制以黃鐘之積計之大槩皆一十三倍有餘然高三寸五六分而徑止一寸七分五釐則形體太長而細依時用塤之內高二寸二分內圍五寸五分如法求積得四千零一十五分六百一十五釐比之黃鐘之積則九倍有餘其內高二寸二分而徑一寸七分五釐則形體長短庶爲合宜但孔之高下未按律度故生聲不得祈耳夫管籥皆音全係中空容積之度分初無預乎管體之厚薄塤雖土樂而生聲亦如管籥之含氣其要亦在中空容

積之度分而無預乎外體之厚薄也按風俗通寶慶志所載塤制其內高二寸五分上下謂古尺度則爲今尺之二寸九分上下若謂今尺之三寸五分則與半黃鐘之度爲近時用塤內高二寸二分上下則與半夷則南呂相和之度爲近如以半黃鐘之二寸六分四釐五毫之數爲內高則中空容積必得三十一倍黃鐘之積爲體其形制始合於宜以二寸九分之數爲內高則中空容積必得二十六倍黃鐘之積爲體其形制始合於宜以半夷則南呂相和之二寸二

分一釐之數爲內高則中空容積必得八倍黃鐘之積爲體其形制始合於宜以三十二倍黃鐘之積爲制內高三寸六分四釐五毫則內徑得二寸六分八釐六毫獨言內徑者不及週者因內週不易測且有徑圍自關之若夫外週更不可定以土爲體稍厚則外週大稍薄則外週小變之無關於厚薄故外週不具論也以一十六倍黃鐘之積爲制內高二寸九分一釐六毫則內徑得二寸一分二釐四毫以八倍黃鐘之積爲制內高一寸二分一釐七毫則內徑得一寸七分一釐一毫法以黃鐘加分之積爲中空容積之度以此推十分爲一分以三乘之乃成此塤之同高同徑之長圓形二分之兩復

以三乘之者因壎體似橢圓形而橢圓形爲長圓形之三分之二故以壎積半之而後加以三倍也得長圓形積乃以高除之是爲長壎之中徑面積以面積求徑則爲壎之徑焉然此徑與高所成體實爲橢圓形而壎之制上銳下闊底平與橢圓微異故取中徑之三分之二爲底徑而中徑居內高之三分之一自下命之也減其上半體之分以益下以羨補不足則形制成而積無遺矣至於取音壹以中高爲準依三分損益之法而前後設孔爲其開孔因以中高爲準而壎體用律呂之半爲最短如諸孔皆開於中線則相偏甚近不能容指故離中線而左右分之使參差相錯手指得以按抑此又古人制作精微之意也是故全體之聲出自項口應某律爲某字自項口至底前後各設一線爲中界前三孔最下一分按某律某呂相和之度於線中界設之爲第一孔應某律爲某字次第二分按某律某呂相和之度偏左設之爲第二孔應某律爲某字又次第三分按某律某呂相和之度偏右設之爲第三孔應某律爲某字此前三孔之分也後二孔之下一孔爲第四分按某律某呂相和之度偏左設之爲第四孔應某律爲某

字其上一孔爲第五分按某律某呂相和之度偏右設之爲第五孔應某律爲某字此後二孔之分也五孔之分前後左右實自下而漸上自遠而及近故生聲有序而高下分明得以應律呂而爲用焉考壎之制雖爲三種而八倍黃鐘之壎全體所得聲字適應黃鐘之宮故定爲雅樂所用而名之曰黃鐘壎其協大呂一均者則用七倍黃鐘之積爲體而諸孔損益之法乃以黃鐘八分之七同形管之律呂相和之分準其度蓋黃鐘八分之七之管實與大呂相應故因以立制而名之曰大呂壎要之樂以取聲爲要而聲以立體爲先壎之爲器其形質雖與竹音諸樂不同然以黃鐘之積求之而立體生聲莫不合於律呂之度焉黃鐘之分定則太和之理得故凡所以諧八音而成衆器者皆有所準也

黃鐘壎以八倍黃鐘之積爲體其諸孔之度即用正黃鐘所生律呂之分其內高則半夷則半南呂相和之分爲二寸二分一釐七豪其大徑一寸七分二釐二豪居內高之三分之一底徑一寸一分四釐八豪

其頂孔所生之音應黃鐘之律宮聲工字是爲此塤
全體之聲字爲其半無射半應鐘相和之分一寸九
分七釐一豪設孔應姑洗之律角聲六字爲前三孔
之居中第一孔爲其黃鐘大呂相和之四分之一一
寸七分六釐四豪設孔應蕤賓之律變徵五字爲前
三孔之居左第二孔爲其太蔟夾鐘相和之四分之
一一寸五分六釐八豪設孔應夷則之律徵聲乙字
爲前三孔之居右第三孔爲其姑洗仲呂相和之四
分之一一寸三分九釐四豪計其序宜應無射之律

爲上字今設孔比無射之律低半音其蕤賓林鐘相
和之四分之一一寸二分四釐七豪設孔又比無射
之律高半音爰以此二分相併折中得一寸三分三
釐設孔乃應無射之律羽聲上字爲後二孔之居左
第四孔爲其夾夷則南呂相和之四分之一爲通體
之半設孔比半黃鐘之律變宮尺字低半音其無射
應鐘相和之四分之一爲第一孔之半設孔乃應半
黃鐘之律變宮尺字爲後二孔之居右第五孔爲較
其正半之分則六字之半應尺字爲下三音蓋取下

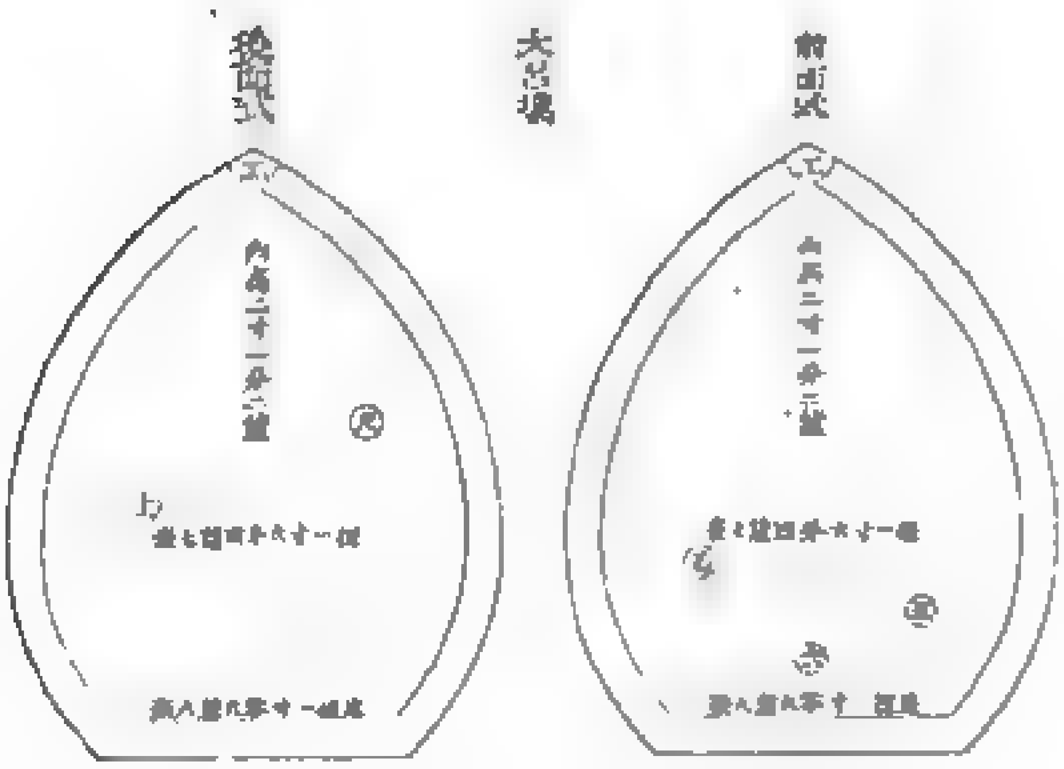
第一與最上第五爲正半之分而半比正下三音亦
如管籥諸器半體以上半分比正分遞下三音之理
也至此五孔已畢獨遺應太蔟之律爲凡字者而以
頂孔應黃鐘之律爲工字者代之此黃鐘塤之各孔
分也

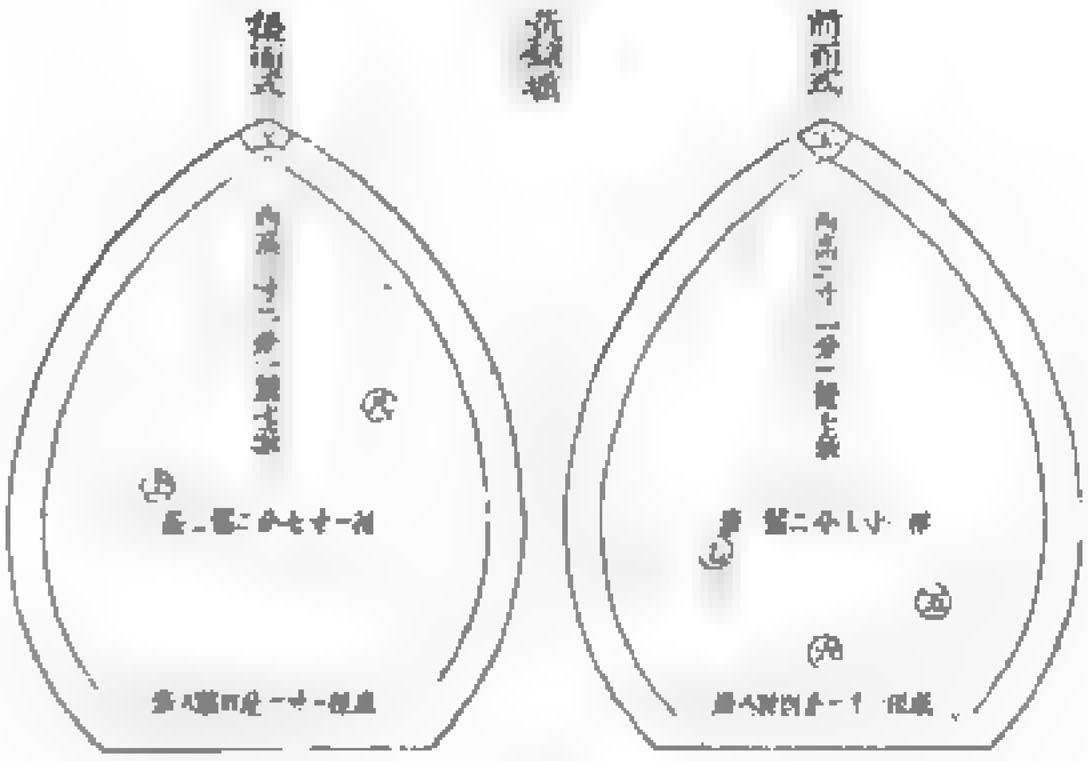
大呂塤以七倍黃鐘之積爲體其諸孔之度卽用黃
鐘八分之七同形管所生律呂之分其內高則半夷
則半南呂相和之分爲二寸一分二釐其大徑一寸
六分四釐七豪底徑一寸零九釐八豪其頂孔所生

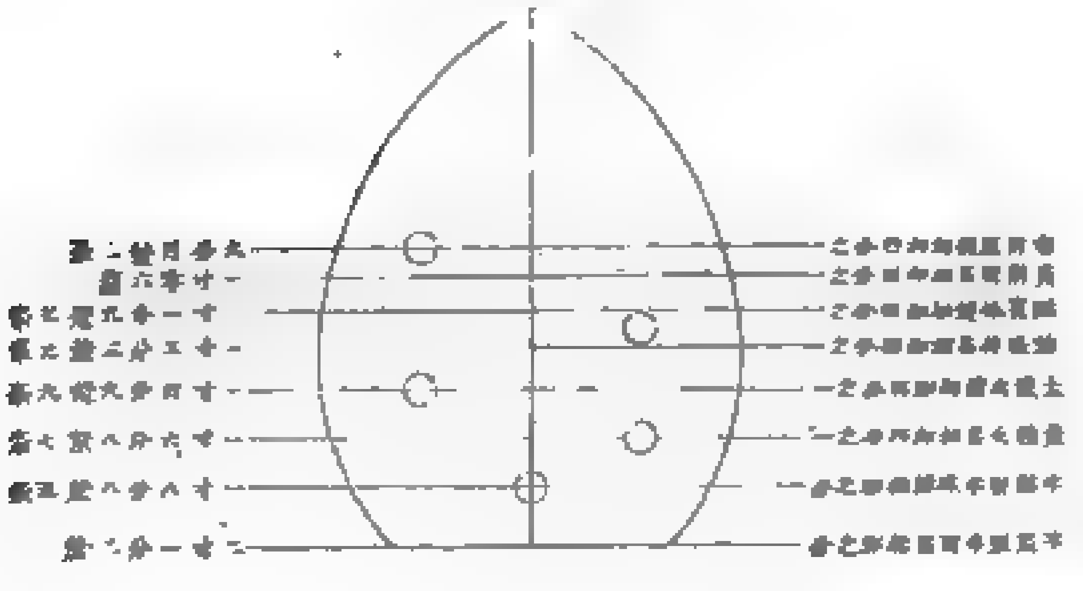
之音應大呂之呂清宮高工字是爲此塤全體之聲
字爲其半無射半應鐘相和之分一寸八分八釐五
豪設孔應仲呂之呂清角高六字爲前三孔之居中
第一孔爲其黃鐘大呂相和之四分之一一寸六分
八釐七豪設孔應林鐘之呂清變徵高五字爲前三
孔之居左第二孔爲其太蔟夾鐘相和之四分之一
一寸四分九釐九豪設孔應南呂之呂清徵高乙字
爲前三孔之居右第三孔爲其姑洗仲呂相和之四
分之一一寸三分三釐三豪計其序宜應應鐘之呂

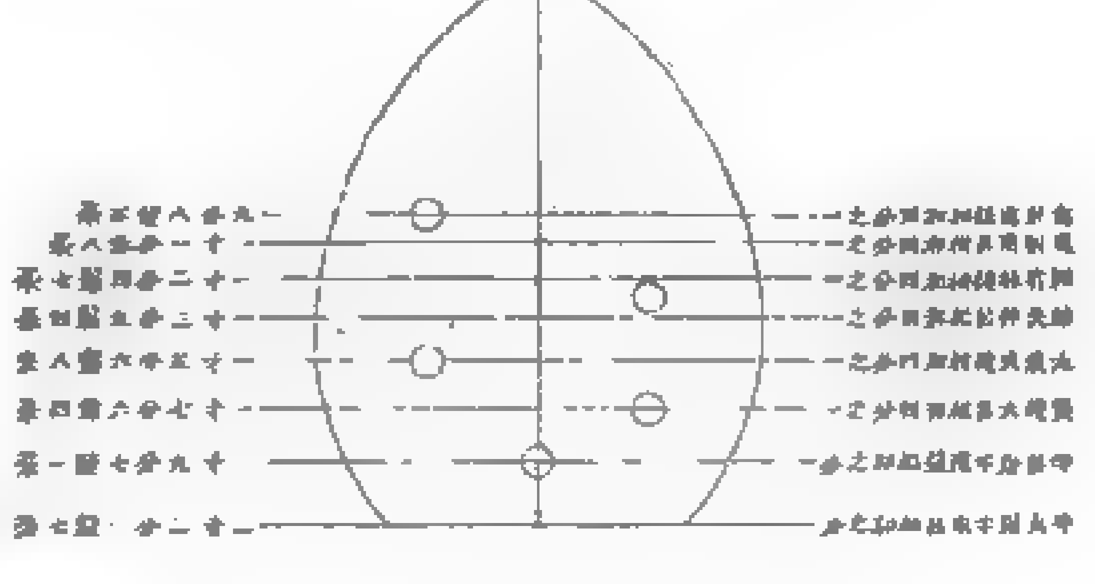
爲高上字今設孔比應鐘之呂低半音其蕤賓林鐘相和之四分之一一寸一分九釐三豪設孔又比應鐘之呂高半音爰以此二分相併折中得一寸二分六釐三豪設孔乃應應鐘之呂淸羽高上字爲後二孔之居左第四孔焉其夾夷則南呂相和之四分之一爲通體之半設孔比半大呂之呂淸變宮高尺字低半音其無射應鐘相和之四分之一爲第一孔之半設孔乃應半大呂之呂淸變宮高尺字爲後二孔之居右第五孔焉較其正半之分則高六字之半應

高尺字亦爲下三音矣至此五孔已畢獨遺應夾鐘之呂爲高凡字者而以頂孔應大呂之呂爲高工字者代之此大呂壎之各孔分也壎之用於雅樂止取五聲而無二變其體亦止得六聲而不能備七聲之全五孔並頂孔爲六音卽添設一孔亦不能得所遺聲字至於旋宮轉調則以最近一音借用之或隨調而另製一體此所以有雅壎頌壎大小之別也









琴

絲樂雖多惟重琴瑟其爲樂也最古其生聲也最正然具聲變之義者尤莫如琴今欲辨琴之音調必先考其法制詳其絃度徽分然後體用備而理數明焉韓詩外傳云伏羲琴長七尺二寸史記云古者琴長八尺一寸爾雅大琴謂之離註琴大者二十七絃觀此史傳所載琴制無乃太大然禮記有大琴大瑟中琴小瑟之別則此制或即上古之大琴乎七尺二寸者乃八倍黃鐘之度約以今尺止五尺八寸三分二

釐八尺一寸者乃九倍黃鐘之度約以今尺止六尺五寸六分一釐通考載孔子琴長三尺六寸四分廣雅云琴長三尺六寸六分風俗通云琴長四尺五寸此蓋中琴之制也夫四尺五寸乃五倍黃鐘之度約以今尺則三尺六寸四分五釐孔子之琴三尺六寸四分約以今尺則二尺九寸四分八釐四毫而廣雅所載與之相侔及觀今時所用大者通體三尺八寸上下岳山至焦尾絃度三尺五寸上下小者通體三尺一寸上下岳山至焦尾絃度二尺九寸上下其三尺五寸上下者爲今尺四倍黃鐘之度其二尺九寸上下者爲古尺四倍黃鐘之度蓋中琴皆以四倍黃鐘之數爲準故孔子琴度乃百世之宜也今定琴制以時用大琴之三尺八寸有餘命爲古尺之度約以今尺得三尺一寸二分四釐七毫爲通體之長以孔子之琴古尺三尺六寸爲岳山至焦尾絃度之數約以今尺得二尺九寸一分六釐（此以下皆以今尺計）其岳山之度用黃鐘九十分之三爲二分四釐三毫自岳山內際至額用黃鐘九十分之二十七爲二寸一分八釐

七毫其額廣用黃鐘九十分之六十三爲五寸一分零三毫其肩闊用黃鐘九十分之七十二爲五寸八分三釐二毫其腰廣用黃鐘九十分之五十四爲四寸三分七釐四毫其尾闊亦如之設雁足於絃度四分之三此琴之體制也琴絃之有巨細者所以分各絃全度之音而琴徽之有疏密者又所以節制各絃五聲二變之分以協和其聲調者也近世相傳制琴之法大琴宮絃二百四十綸（凡一絲以十二絲爲一綸過此則粗不及則細）商絃二百有六角絃一百七十有二徵與商同羽

與角同文一百三十有八武一百有四自宮至羽皆依次遞降三十四綸宮商角纏過一法徵絃亦纏用文絃爲胎纏絃法大絃用七綸中琴用武絃爲胎其中琴宮絃一百六十綸至角遞降二十綸小琴又比中琴遞降二十綸其所謂宮絃二百四十綸者乃第一大絃之數蓋以絃之大小爲五音之位遵國語大不踰宮細不過羽之說而爲之次第如此也按史記舜彈五絃琴以歌南風之詩乃五音之正位其宮絃居中央而徵羽商角各分兩側者也如琴之六絃七

絃世傳爲文武所加者乃一絃二絃之淸聲也其或謂之少宮少商者又隨一絃二絃之旋宮轉調而名之者也夫絲音以徵爲本白虎通曰八音法易八卦絃離音也盛德在火其音徵此大絃之所以尚徵也故大絃爲倍徵二絃爲倍羽三絃爲宮管子所云徵數一百八羽數九十六宮數八十一是也倍徵倍羽大於宮者即下徵下羽之謂非倍絃度之長乃倍絲綸巨細之分也是故一倍徵二倍羽三宮四商五角六絃應一絃而爲正徵七絃應二絃而爲正羽此七

絃大小之次也如以五音相生度分定其巨細則倍徵爲一百零八綸倍羽爲九十六綸宮絃爲八十一綸商絃爲七十二綸角絃爲六十四綸而正徵爲五十四綸正羽爲四十八綸此依三分損益之法而爲七絃巨細之分也若夫徵之爲用則按七絃之各分與全絃互相應和而定五音之正位也蓋五音之位各有其分某分所在即應某聲合七絃之五聲而各分俱全就一絃之各分而五聲已備又就各絃之全分而倍半分之節節有五聲之正節節有二變之位

此定徵取分之大義也是以琴之十三徵中第七徵得絃度之半謂之中徵以其平分五聲之正位也七徵既平分絃度之半復以半度平分爲二則四徵與十徵之分以四徵至岳山十徵至焦尾之度平分爲二則一徵與十三徵之分於是以絃之全度三分之其一分爲五徵其二分爲九徵復以五徵至岳山之度半之爲二徵以九徵至焦尾之度半之爲十二徵仍以絃度五分之其一分爲三徵其二分爲六徵其三分爲八徵其四分爲十一徵此琴徵折取之定分

也至於取音於徵分間有上下者蓋以五音相生之度有當徵不當徵之別也其當徵而七絃俱用者惟七徵四徵一徵皆得本絃之正聲故又謂之三準（七徵爲七絃全度之半四徵爲七徵之半而一徵又爲四徵之半也）五徵九徵十徵之音雖亦當徵然七絃之中間有不用者所以徵分與絃度不可不並舉而詳覈之也管子曰凡起五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮者蓋以下徵一絃爲起絃度之本其全度命爲一分三三因而四分之以合九九八十一之數以

此分定黃鐘之音爲他小絃之首而成宮聲之位也（如一絃全度爲三尺六寸以三因之得一丈零八寸四分之則爲二尺七寸此二尺七寸乃三尺六寸之四分之三卽下徵一百零八分之八十一分數曰合九九之數也）此下徵絃之宮位卽十徵之分其相對者四徵四徵又爲七徵之半此二徵者適當取音之正位焉又曰三分而益之以一爲百有八爲徵者以宮聲之分三分之而益一分以合一百有八之數乃下徵一絃之全分也又曰不無有三分去其乘而適足以是生商者以下徵之分三分之而去其一分適足商聲之分也徵絃之商位乃

九徵之分其相對者五徵五徵又爲九徵之半此二徵亦當取音之正位焉又曰有三分而復於其所以是成羽者以商聲之分三分之而益一分乃得下羽之分也徵絃之羽位在十二徵外九十分之五（以十徵至蕤賓之度言之）十二徵之相對者爲一徵一徵又爲四徵之半一徵四徵俱爲七徵之清聲獨十二徵不當取音之正位焉又曰有三分去其乘適足以是成角者以下羽之分三分之而去其一分適足角聲之分也徵絃之角位在八徵內一百分之七分半八徵之相

對者爲六徵六徵又爲十一徵之半此三徵皆不當取音之正位焉其餘十二徵乃羽絃之宮位角絃之徵位而應聲在十二徵外一百分之二十四十二徵之相對者爲二徵二徵又爲五徵之半二徵五徵俱爲九徵之清聲獨十二徵不當取音之正位焉十一徵乃宮絃之角位而應聲在十一徵內一百分之二十分十一徵之相對者爲三徵三徵又爲六徵之半此三徵皆不當取音之正位焉至於角絃之宮位則在八徵九徵正中而羽絃之徵位商絃之宮位角絃

之商位則在八徽上一百分之三十七分半此三絃取音之正位又居無徽之分焉如或以五音相生度分為徽之位次則遠近不均且宜於此者必不能宜於彼反不若折成分數互相資借為用之簡且易也以徽之用於絃者言之十三徽下徵一絃用之為下羽位下羽二絃用之為變宮位宮聲三絃用之為商位商聲四絃用之為角位角聲五絃用之為變徵位徵聲六絃用之亦為羽位羽聲七絃用之亦為變宮位此十三徽除二絃五絃七絃為二變不用其一絃

三絃四絃六絃皆用之矣十二徽下羽二絃用之為宮位角聲五絃用之為徵位羽聲七絃用之亦為宮位此十二徽二絃五絃七絃用之矣十一徽下徵一絃用之為變宮位宮聲三絃用之為角位商聲四絃用之為變徵位徵聲六絃用之亦為變宮位此十一徽除一絃四絃六絃為二變不用獨三絃用之矣十徽下徵一絃用之為宮位下羽二絃用之為商位商聲四絃用之為徵位角聲五絃用之為羽位徵聲六絃用之亦為宮位羽聲七絃用之亦為商位此十徽

獨三絃不用其餘六絃皆用之矣九徽下徵一絃用之為商位下羽二絃用之為角位宮聲三絃用之為徵位商聲四絃用之為羽位角聲五絃用之為變宮位徵聲六絃用之亦為商位羽聲七絃用之亦為角位此九徽獨五絃為變宮不用其餘六絃皆用之矣八徽下徵一絃用之為角位下羽二絃用之為變徵位宮聲三絃用之為羽位商聲四絃用之為變宮位徵聲六絃用之亦為角位羽聲七絃用之亦為變徵位此八徽除二絃四絃七絃為二變不用其一絃三

絃六絃用之矣七徽則平分各絃之半七絃皆用之為正聲矣六徽乃十一徽之半各絃用之與十一徽同五徽乃九徽之半各絃用之亦與九徽同至於四徽則又七徽之半為七絃各音之清聲三徽又六徽之半為十一徽六徽之清聲二徽又五徽之半為九徽五徽之清聲一徽又為四徽之半乃七絃各音之最高聲一徽之上則無以復加矣至於定絃取聲唐宋而來皆謂隋廢旋宮以後獨存黃鐘一均唐人紀琴以管色合字定一絃而宋志燕樂譜又以管色合

字為黃鐘之律故以一絃合字謂之黃鐘之宮夫黃鐘之聲實非合字而琴之一絃又非宮位其以合字定一絃者何也遡來槩以笛之四字調爲正調定琴之絃者正此調之聲字今考定黃鐘之聲實爲笛之四字黃鐘之宮聲四字立下羽二絃以起調則姑洗之角聲上字立宮位三絃以主調此正角宮也是以倍無射之變宮合字立徵位一絃太簇之商聲乙字無射之羽聲凡字當二變之位而不用焉且絲樂旣以徵音爲本故琴之一絃得徵分三絃得宮分而五

音相和之位始正此絃音之正宮調也如以律呂定琴之絃其徵律所定之絃不應徵絃之分而得角絃之分羽律所定之絃不應羽絃之分而得變徵絃之分變宮律所定之絃乃得徵絃之分宮律所定之絃乃得羽絃之分宮聲之律旣爲四字則變宮之律爲合字也明矣宮律定絃旣得羽分爲四字則變宮之律定絃得徵分而爲合字也益明矣此所以琴之一絃實有不得不定爲合字之義也宋姜夔論樂史稱其詳其七絃琴圖說曰七絃散而扣之則間一絃於

第十徵取應聲如宮調五絃十徵應七絃散聲四絃十徵應六絃散聲二絃十徵應四絃散聲大絃十徵應三絃散聲惟三絃獨退一徵於十一徵應五絃散聲古今無知之者近世定絃之法先取第七絃爲準七絃之散聲和以五絃之十徵六絃之散聲和以四絃之十徵四絃之散聲和以二絃之十徵三絃之散聲和以大絃之十徵而五絃之散聲和以三絃之十一徵凡此二音互相應者爲其聲之同故以和之也古者琴止五絃故以一絃與三絃爲起音之本近世

因增六絃七絃故以五絃與七絃或四絃與六絃爲定絃之規要之皆一理也今以三絃立宮則一絃十徵乃下徵之宮位故應三絃之宮聲二絃十徵乃下羽之商位故應四絃之商聲四絃十徵乃商聲之徵位故應六絃之徵聲五絃十徵乃角聲之羽位故應七絃之羽聲至於五絃散扣乃角聲而宮聲三絃之角位實在十一徵則五絃之角聲正度安得不應於三絃之十一徵耶夫一絃之十徵與三絃之散聲相應者其間有下羽二絃變宮空絃實隔一絃以應於

十徵又如四絃之十徵與六絃散聲相應者其間亦有角聲五絃與變徵空絃之二絃分也惟三絃與五絃之間無二變空絃之分止隔四絃一位而十徵與十一徵止較半聲之分此所以隔一絃之分者上應於十徵隔一絃之分者下應於十一徵故三絃獨退一徵與五絃相應也要之琴絃取音以各絃各分互相應和爲本用絃之散聲和以各分之五聲者益使聲調得以高下相宜而備一曲之用也近世惟據正宮一調爲論律呂之本是以有隋廢旋宮以後止存

黃鐘一均之說然琴譜中有緊某絃慢某絃爲某調者實絃音旋宮轉調之義但未明晰其故以管律絃度相和取聲而考驗之耳今以律呂定琴之法言之管律絃度之五正聲得分陰陽二均以相合者止有三調即漢志所謂三統其餘得絃度之正分者或雜入陰呂之音其得陽律之音者又或值二變之位此正管律絃度生聲取分不同之所致也如止論絃音而不較以律呂則琴之陰陽二均亦皆各爲七調然立羽絃羽分之聲必定以律呂而諸調始備是故絃

音轉調皆以正宮一調爲準其各絃緊慢轉移之際而宮調旋於其中矣如宮調以倍無射之律變宮合字定一絃得下徵之分（倍無射之律實爲變宮合字用近世定琴皆取笛之聲字故凡聲字俱以笛孔名之）以黃鐘之律宮聲四字定二絃得下羽之分姑洗之律角聲上字定三絃得宮聲之分蕤賓之律變徵尺字定四絃得商聲之分夷則之律徵聲工字定五絃得角聲之分仍以倍無射之律變宮合字定六絃得徵聲之分應於一絃復以黃鐘之律宮聲四字定七絃得羽聲之分應於二絃其太族之律

商聲乙字所應則爲變宮之分而無射之律羽聲凡字所應則爲變徵之分此二分當二變之位而不用益黃鐘宮聲立羽絃以起調姑洗角聲立宮絃以主調故爲琴之正宮調七絃各分皆應陽律一均之聲字爲商調則二絃四絃五絃七絃不更其散聲仍得本律之聲字而一絃三絃六絃俱慢下管律一音益以太族之律商聲乙字定三絃立羽位以起調蕤賓之律變徵尺字所定之四絃立宮位以主調而倍無射之律變宮合字所定之一絃六絃下爲倍夷則之

律下羽凡字姑洗之律角聲上字所定之三絃下爲太族之律商聲乙字其倍無射之律變宮合字更爲倍應鐘之呂清變宮高六字當變徵之分姑洗之律角聲上字更爲仲呂之呂清角高上字當變宮之分而不用此調之五正聲分皆應陽律一均獨二變轉而應於陰呂爲角調則一絃三絃六絃不更其散聲仍得本律之聲字而二絃四絃五絃七絃俱緊上管律半音蓋以姑洗之律角聲上字所定之三絃立羽位以起調蕤賓之律變徵尺字更爲林鐘之呂清變

徵高尺字定四絃立宮位以主調而黃鐘之律宮聲四字所定之二絃七絃上爲大呂之呂清宮高五字蕤賓之律變徵尺字所定之四絃上爲林鐘之呂清變徵高尺字夷則之律徵聲工字所定之五絃上爲南呂之呂清徵高工字其黃鐘之律宮聲四字所應則當變徵之分蕤賓之律變徵尺字所應則當變宮之分而不用此調之五正聲內三聲雜入陰呂而二變反得陽律之聲字焉變徵調則獨緊五絃管律半音其餘六絃散聲仍得本律之聲字蓋以蕤賓之律

變徵尺字所定之四絃立羽位以起調夷則之律徵聲工字更爲南呂之呂清徵高工字定五絃立宮位以主調其太族之律商聲乙字所應則當變徵之分夷則之律徵聲工字所應則當變宮之分而不用此調之五正聲內獨宮聲一聲雜入陰呂而二變亦得陽律之聲字焉徵調則獨慢三絃管律一音其餘六絃散聲仍得本律之聲字蓋以夷則之律徵聲工字所定之五絃立羽位以起調姑洗之律角聲上字更爲太族之律商聲乙字定三絃立宮位以主調其姑

洗之律角聲上字更爲仲呂之呂清角高上字當變徵之分無射之律羽聲凡字所應則當變宮之分而不用此調五正聲分皆應陽律而二變內變宮分亦應陽律獨變徵分雜入陰呂之聲字焉羽調則二絃五絃七絃不更其散聲仍得本律之聲字而一絃三絃六絃俱慢下管律一音四絃則慢下管律半音蓋以倍夷則之律羽聲凡字（即下無射之聲字）定一絃六絃立羽位以起調黃鐘之律宮聲四字所定之二絃立宮位以主調而倍無射之律變宮合字所定之一絃六

絃下爲倍夷則之律羽聲凡字姑洗之律角聲上字所定之三絃下爲太蔟之律商聲乙字蕤賓之律變徵尺字所定之四絃下爲仲呂之呂清角高上字其倍無射之律變宮合字更爲倍應鐘之呂清變宮高六字當變宮之分蕤賓之律變徵尺字更爲林鐘之呂清變徵高尺字當變徵之分而不用此調五正聲內一聲雜入陰呂而二變亦雜入陰呂之聲字爲變宮調則一絃三絃四絃六絃不更其散聲仍得本律之聲字而二絃五絃七絃俱緊上晉律半音蓋以倍

無射之律變宮合字所定之一絃立羽位以起調黃鐘之律宮聲四字更爲大呂之呂清宮高五字定二絃七絃立宮位以主調而夷則之律徵聲工字所定之五絃上爲南呂之呂清徵高工字其黃鐘之律宮聲四字所應則當變宮之分夷則之律徵聲工字所應則當變徵之分而不用此調之五正聲內二聲雜入陰呂而二變反得陽律之聲字爲清聲七調亦皆以清宮一調爲準其旋宮轉調、如濁聲七調若夫各絃之五聲二變之分何以取之則以各絃總度爲

率其各絃之全度與各絃內五聲二變位分之比卽如五聲二變之各分與五聲二變每全分內之各分之比也如下徵首音之全度一百零八分與第二音下羽九十六分之比卽如一絃首音之幾何度與二音之幾何度之比也又如第三絃宮聲首音之全度八十一分與第二音商聲七十二分之比卽如二絃首音之幾何度與二音之幾何度之比也按五聲二變之定分比例推之其各絃之各分自得矣五聲正分誠有一定之位而二變之分亦有一定之序總之

以七聲互相應和爲準若非二變之聲字以紀五聲之正位烏能辨絃音旋宮轉調之理也哉今以清濁二均一十四調更絃之法並某絃某律呂某聲字詳列爲表以爲調琴之大規焉

宮調

徵 一絃 定倍無射之律 變宮合字 得下徵之分

羽 二絃 定黃鐘之律 宮聲四字 得下羽之分

應太簇之律 商聲乙字 爲變宮之分

宮 三絃 定姑洗之律 角聲上字 得宮絃之分

商 四絃 定蕤賓之律 變徵尺字 得商絃之分

角 五絃 定夷則之律 徵聲工字 得角絃之分

應無射之律 羽聲凡字 爲變徵之分

徵 六絃 定半黃鐘之律 變宮六字 得徵絃之分

羽 七絃 定半太簇之律 宮聲五字 得羽絃之分

清宮調

徵 一絃 定倍應鐘之呂 清變宮合字 得下徵之分

羽 二絃 定大呂之呂 清宮四字 得下羽之分

應夾鐘之呂 清商乙字 爲變宮之分

宮 三絃 定仲呂之呂 清角上字 得宮絃之分

商 四絃 定林鐘之呂 清變徵尺字 得商絃之分

角 五絃 定南呂之呂 清徵工字 得角絃之分

應應鐘之呂 清羽凡字 爲變徵之分

徵 六絃 定半大呂之呂 清變宮六字 得徵絃之分

羽 七絃 定半夾鐘之呂 清宮五字 得羽絃之分

商調

角 慢一絃 定倍夷則之律 下羽尺字 得角絃之分

應倍無射之律 變宮合字 爲變徵之分

徵 二絃 定黃鐘之律 宮聲四字 得徵絃之分

羽 慢三絃 定太簇之律 商聲乙字 得羽絃之分

應仲呂之呂 角聲上字 爲變宮之分

宮 四絃 定蕤賓之律 變徵尺字 得宮絃之分

商 五絃 定夷則之律 徵聲工字 得商絃之分

角 慢六絃 定無射之律 羽聲凡字 得角絃之分

應半黃鐘之律 變宮六字 爲變徵之分

徵 七絃 定半太簇之律 宮聲五字 得徵絃之分

清商調

角 慢一絃 定倍南呂之呂 清下羽尺字 得角絃之分

應倍應鐘之呂 清變宮合字 爲變徵之分

徵 二絃 定大呂之呂 清宮四字 得徵絃之分

羽 慢三絃 定夾鐘之呂 清商乙字 得羽絃之分

應蕤賓之律 清角上字 爲變宮之分

宮 四絃 定林鐘之呂 清變徵尺字 得宮絃之分

商 五絃 定南呂之呂 清徵工字 得商絃之分

角 慢六絃 定應鐘之呂 清羽凡字 得角絃之分

應半大呂之呂 清變宮六字 爲變徵之分

徵 七絃 定半夾鐘之呂 清宮五字 得徵絃之分

角調

角 一絃 定倍無射之律 變宮合字 爲角絃之分

應黃鐘之律 宮聲四字 爲變徵之分

徵 二絃 緊 定大呂之呂 清宮高四字 爲徵絃之分

羽 三絃 定姑洗之律 角聲上字 爲羽絃之分

應蕤賓之律 變徵尺字 爲變宮之分

宮 四絃 緊 定林鐘之呂 清徵高尺字 爲宮絃之分

商 五絃 緊 定南呂之呂 羽聲工字 爲商絃之分

角 六絃 定半黃鐘之律 宮聲六字 爲角絃之分

應半太簇之律 商聲五字 爲變徵之分

徵 七絃 緊 定半夾鐘之呂 清宮高五字 爲徵絃之分

清角調

角 一絃 定倍夾鐘之呂 清宮高六字 爲角絃之分

應大呂之呂 清宮高五字 爲變徵之分

徵 二絃 緊 定太簇之律 商聲乙字 爲徵絃之分

羽 三絃 定仲呂之呂 清角高上字 爲羽絃之分

應林鐘之呂 清徵高尺字 爲變宮之分

宮 四絃 緊 定夷則之律 徵聲工字 爲宮絃之分

商 五絃 緊 定無射之律 羽聲凡字 爲商絃之分

角 六絃 定半大呂之呂 清宮高六字 爲角絃之分

應半夾鐘之呂 清宮高五字 爲變徵之分

徵 七絃 緊 定半姑洗之律 商聲乙字 爲徵絃之分

變徵調

商 一絃 定倍無射之律 變宮合字 爲商絃之分

角 二絃 定黃鐘之律 宮聲四字 爲角絃之分

應太簇之律 商聲乙字 爲變徵之分

徵 三絃 定姑洗之律 角聲上字 爲徵絃之分

羽 四絃 定蕤賓之律 變徵尺字 爲羽絃之分

應夷則之律 徵聲工字 爲變宮之分

宮 五絃 緊 定南呂之呂 羽聲工字 爲宮絃之分

商 六絃 定半黃鐘之律 變宮六字 爲商絃之分

角 七絃 定半太簇之律 宮聲五字 爲角絃之分

清變徵調

商 一絃 定倍應鐘之呂 清宮高合字 爲商絃之分

角 二絃 定大呂之呂 清宮高四字 爲角絃之分

應夾鐘之呂 清商高乙字 爲變徵之分

徵 三絃 定仲呂之呂 清角高上字 爲徵絃之分

羽 四絃 定林鐘之呂 清變徵高尺字 爲羽絃之分

應南呂之呂 清徵高工字 爲變宮之分

宮 五絃 緊 定無射之律 羽聲凡字 爲宮絃之分

商 六絃 定半大呂之呂 清變宮高六字 爲商絃之分

角 七絃 定半夾鐘之呂 清宮高五字 爲角絃之分

徵調

宮　一絃　定倍無射之律　宮聲合字　轉宮絃之分

商　二絃　定黃鍾之律　商聲四字　轉商絃之分

角　變三絃　定太簇之律　角聲乙字　轉角絃之分

應仲呂之呂　清角上字　轉變徵之分

徵　四絃　定蕤賓之律　變徵尺字　轉徵絃之分

羽　五絃　定夷則之律　徵聲工字　轉羽絃之分

應無射之律　羽聲凡字　轉變宮之分

宮　六絃　定半黃鍾之律　宮聲六字　轉宮絃之分

商　七絃　定半太簇之律　商聲五字　轉商絃之分

清徵調

宮　一絃　定倍應鍾之呂　宮聲合字　轉宮絃之分

商　二絃　定大呂之呂　商聲四字　轉商絃之分

角　變三絃　定夾鍾之呂　角聲乙字　轉角絃之分

應蕤賓之律　變徵上字　轉變徵之分

徵　四絃　定林鍾之呂　徵聲尺字　轉徵絃之分

羽　五絃　定南呂之呂　羽聲工字　轉羽絃之分

應應鍾之呂　變宮凡字　轉變宮之分

宮　六絃　定半大呂之呂　宮聲六字　轉宮絃之分

商　七絃　定半夾鍾之呂　商聲五字　轉商絃之分

羽調

羽　變一絃　定倍南呂之律　下羽凡字　轉下羽之分

應倍應鍾之呂　變宮六字　轉變宮之分

宮　二絃　定黃鍾之律　宮聲四字　轉宮絃之分

商　變三絃　定太簇之律　商聲乙字　轉商絃之分

角　變四絃　定仲呂之呂　清角上字　轉角絃之分

應林鍾之呂　變徵尺字　轉變徵之分

徵　五絃　定夷則之律　徵聲工字　轉徵絃之分

羽　變六絃　定無射之律　羽聲凡字　轉羽絃之分

應半大呂之呂　變宮六字　轉變宮之分

宮　七絃　定半太簇之律　宮聲五字　轉宮絃之分

清羽調

羽　變一絃　定倍南呂之呂　下羽凡字　轉下羽之分

應黃鍾之律　宮聲四字　轉變宮之分

宮　二絃　定大呂之呂　宮聲四字　轉宮絃之分

商　變三絃　定夾鍾之呂　商聲乙字　轉商絃之分

角　變四絃　定蕤賓之律　變徵尺字　轉角絃之分

應夷則之律　徵聲工字　轉變徵之分

徵　五絃　定南呂之呂　徵聲凡字　轉徵絃之分

羽　變六絃　定應鍾之呂　羽聲凡字　轉羽絃之分

應半太簇之律　宮聲四字　轉變宮之分

宮　七絃　定半夾鍾之呂　宮聲五字　轉宮絃之分

變宮調

羽 一絃 定倍夷則之律 變宮合字 轉下羽之分

應黃鐘之律 宮聲四字 轉變宮之分

宮 緊二絃 定太呂之呂 變宮凡字 轉宮絃之分

商 三絃 定姑洗之律 角聲上字 轉商絃之分

角 四絃 定蕤賓之律 變徵尺字 轉角絃之分

應夷則之律 徵聲工字 轉變徵之分

徵 緊五絃 定南呂之呂 轉徵凡字 轉徵絃之分

羽 六絃 定半黃鐘之律 變宮六字 轉羽絃之分

應半太簇之律 宮聲五字 轉變宮之分

宮 緊七絃 定半夾鐘之呂 商聲乙字 轉宮絃之分

清商調

羽 一絃 定倍南呂之呂 清商合字 轉下羽之分

應太呂之呂 變宮四字 轉變宮之分

宮 緊二絃 定太簇之律 商聲乙字 轉宮絃之分

商 三絃 定仲呂之呂 清角上字 轉商絃之分

角 四絃 定林鐘之呂 變徵尺字 轉角絃之分

應南呂之呂 變徵工字 轉徵絃之分

徵 緊五絃 定無射之律 羽聲凡字 轉徵絃之分

羽 六絃 定半太簇之呂 清商六字 轉羽絃之分

應半夾鐘之呂 變宮五字 轉變宮之分

宮 緊七絃 定半姑洗之律 商聲乙字 轉宮絃之分

琴絃度得四倍黃鐘之分

爲今尺二尺九寸一分六

釐稍圍約以四分之一

通體長三尺一寸三分四

釐七毫

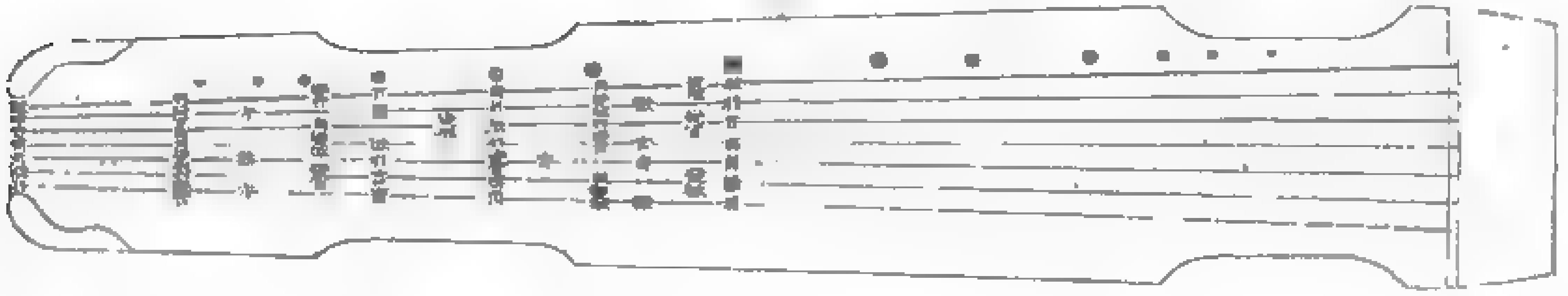
絃度長二尺九寸一分六

釐 自岳山內際至焦尾計算

岳山至額二寸一分八釐

七毫 自岳山內際至額計算

岳山厚二分四釐三毫



額廣五寸一分零三毫

肩闊五寸八分三釐二毫

腰廣四寸三分七釐四毫

尾闊四寸三分七釐四毫

瑟

琴瑟雅樂古人平居不離於側近時之瑟除郊廟大樂外用之者少雖相傳有譜不過幷兩絃以取聲猶笙之合兩管爲一聲耳詩云鼓瑟吹笙蓋二者理同而聲相和也記稱大琴大瑟中琴小瑟爲四代之樂器爾雅大瑟謂之灑註長八尺一寸又鄉飲酒禮工四人二瑟瑟先相者二人皆左荷瑟後首挎越內弦右手相鄉射禮相者皆荷瑟面鼓執越內弦右手相燕禮大射儀皆同夫相者右手相工而左手荷瑟又

多使童子爲相使其形制過大非童子一手之力所能勝是知爾雅所載大瑟乃郊廟所用儀禮所載則古之小瑟爲燕飲所用而今時之箏或即古小瑟之變制矣乎今禮部太常所用長至今尺七尺六寸有奇廣一尺八寸有奇高一尺餘槩以時尺度古律數也夫以時尺律數推定瑟制其長短厚博必度以時尺之數而後可若以古尺律數推定瑟制其長短厚博亦必度以古尺之數而後可爾雅大瑟之八尺一寸者乃九倍黃鐘古尺之度約以今尺爲六尺五寸

六分一釐也以此度爲瑟體通長適合古今之宜焉至於首廣則用倍黃鐘之度得今尺一尺四寸五分八釐自首至尾分爲四節以首廣之倍黃鐘數分爲二十分一節遞減一分每分即黃鐘之十分之一以二十分之十九分爲前腰得一尺三寸八分五釐一毫二十分之十八分爲後腰得一尺三寸一分二釐二毫二十分之十七分爲尾廣得一尺二寸三分九釐三毫前梁至首額用黃鐘之分爲七寸二分九釐後梁至尾末用倍黃鐘之分爲一尺四寸五分八釐

前後梁之廣高俱用黃鐘之十分之一爲七分二釐九毫除首尾共二倍黃鐘之分二梁以內絃分之長用六倍黃鐘之分爲四尺三寸七分四釐至於瑟體之高則其前首面以黃鐘之分爲通高以黃鐘十分之六爲額厚自邊至足以黃鐘三分之二爲通高其後尾面以黃鐘十分之八爲通高以半黃鐘爲尾厚自邊面至足亦以半黃鐘爲通高以黃鐘四分之一爲邊厚此瑟之體制也其全體雖爲宮聲之分而絃度實得徵聲之分故爲絲音之正與律呂得以相和

取聲又據瑟有大小而絃無巨細總以宮聲之數爲準用八十一綸三倍之乃二百四十三綸以爲絃蓋瑟體比琴爲大故絃亦加其綸也瑟有柱而琴無柱琴絃因巨細以別聲而瑟絃一制緣設柱以別聲柱遠則絃緩而聲以濁柱近則絃緊而聲以清絃凡二十有五中央一絃用黃色以別之立宮位爲衆絃之準兩傍各朱絃一十有二此瑟之絃制也樂工定絃但酌其遠近以取聲而柱無定位大槩一絃與十四絃定合字二絃與十五絃定四字三絃與十六絃定

上字四絃與十七絃定尺字五絃與十八絃定乙字六絃與十九絃定六字七絃與二十絃定五字八絃與二十一絃定高上字九絃與二十二絃定高尺字十絃與二十三絃定高工字十一絃與二十四絃定高六字十二絃與二十五絃定高五字幷兩絃而取一聲此時傳瑟譜之法仍以頭管合字爲最低聲而起一絃亦如琴之一絃定以合字而爲宮聲者也以旋宮之理考之夫用合四上尺工之五字則乙凡不用而爲四字調今所定黃鐘之宮聲實爲笛之四字

此即黃鐘之宮聲立下羽位以起調而姑洗之角聲立宮位以主調實絃音之正宮調也（按琴與瑟皆以笛之四字合者爲頭管之合字與笛同也）瑟之用絃二十有五者蓋如古之鳳簫與笙三十六管或二十四管務使備用而無更器移柱之煩也至於合二絃以取音者使其高下相宜全半相協不偏不倚不咽不撒翕然得中和之聲也如果二十餘絃不分清濁同一宮調則何事乎二十五絃止用十二絃或亦如琴之七絃足矣今約爲定絃施柱之法以正中黃絃爲界中分二十四絃取黃鐘

正宮之下徵以定中絃之散聲復以中絃全度四分之三設柱以和之黃鐘正宮之聲爲一瑟之主而他絃皆取法乎此焉於是以上十二絃爲濁音一均之分散聲皆和以黃鐘宮之徵音下十二絃爲清音一均之分散聲皆和以大呂宮之徵音取徵音者以絲音尚徵之義也濁音之絃爲應黃鐘宮之五正聲清音之絃爲應大呂宮之五正聲此二均之分巳定乃隨各宮調設柱以別度分之遠近焉宮調絃則以濁音十二絃之第一絃定以倍無射之律變宮合字爲

下徵之分二絃定以黃鐘之律宮聲四字為下羽之
分三絃定以姑洗之律角聲上字為宮絃之分四絃
定以甤賓之律變徵尺字為商絃之分五絃定以夷
則之律徵聲工字為角絃之分六絃仍定以倍無射
之律變宮合字應於一絃之半音為徵絃之分七絃
仍定以黃鐘之律宮聲四字應於二絃之半音為羽
絃之分八絃取三絃之半音仍和之姑洗之律為半
宮之分九絃取四絃之半音仍和之甤賓之律為半
商之分十絃取五絃之半音仍和之夷則之律為半

角之分十一絃取六絃之半音乃和之半黃鐘之律
為半徵之分十二絃取七絃之半音乃和之半太族
之律為半羽之分此宮調濁音一均之十二絃也其
十三絃乃黃鐘之中絃十四絃則又為應清音一均
十二絃內之第一絃矣爰以清音十二絃之第一絃
定以倍應鐘之呂清變宮高六字為下徵之分二絃
定以大呂之呂清宮高五字為下羽之分三絃定以
仲呂之呂清角高上字為宮絃之分四絃定以林鐘
之呂清變徵高尺字為商絃之分五絃定以南呂之

呂清徵高工字為角絃之分六絃仍定以倍應鐘之
呂清變宮高六字應於一絃之半音為徵絃之分七
絃仍定以大呂之呂清宮高五字應於二絃之半音
為羽絃之分八絃取三絃之半音仍和之仲呂之呂
為半宮之分九絃取四絃之半音仍和之林鐘之呂
為半商之分十絃取五絃之半音仍和之南呂之呂
為半角之分十一絃取六絃之半音乃和之半大呂
之呂為半徵之分十二絃取七絃之半音乃和之半
夾鐘之呂為半羽之分此宮調清音一均之十二絃

也若定商調則以濁音均十二絃內第二絃下羽之
分定以太族之律清音均十二絃內第二絃下羽之
分定以夾鐘之呂其二均之各絃皆依次遞遷而旋
相為用焉要之一調之中濁音之十二絃其一絃定
某律而六絃十一絃亦取某律某聲而為某字二絃
定某律其七絃十二絃亦取某律某聲而為某字三
絃定某律其八絃亦取某律某聲而為某字四絃定
某律其九絃亦取某律某聲而為某字五絃定某律
其十絃亦取某律某聲而為某字此一均內應二變

之律者無其位焉清音之十二絃其一絃定爲某呂其六絃十一絃亦取某呂某聲而爲某字二絃定某呂其七絃十二絃亦取某呂某聲而爲某字三絃定某呂其八絃亦取某呂某聲而爲某字四絃定某呂其九絃亦取某呂某聲而爲某字五絃定某呂其十絃亦取某呂某聲而爲某字此一均內當二變之呂者亦無其位焉夫瑟之用絃最多旣取聲於兩均復於各均內合兩絃以取聲者何也蓋律呂管音之生聲低吹則得柔音高吹則得剛音是能分剛柔於一

管矣然雖能分剛柔於一管而不能幷聲字於一音故黃鐘之律低吹之爲濁音宮聲低工字而高吹之則亦宮聲而音徵剛初不可謂之高工字也大呂之呂低吹之卽爲清音宮聲高工字比之黃鐘高吹之聲字則有上下之分若以此大呂之呂高吹之則益高而幾於低凡字矣是以黃鐘大呂雖同爲宮聲而分清濁雖同爲工字而分高低其高吹低吹之間又分而爲二實有四音之用然則絃之一聲烏能變通之以隨此四音哉故設二十五絃立爲二均仍於一均之內取高低二音於全半長短之間乃得合律呂聲調而備於用焉如黃鐘之律低吹之則濁音十二絃內二絃應焉高吹之則濁音十二絃內七絃應焉如大呂之呂低吹之則清音十二絃內二絃應焉高吹之則清音十二絃內七絃應焉復以姑洗之律低吹之則濁音十二絃內二絃應焉高吹之則濁音十二絃內八絃應焉是則兩絃之應於一聲者分高低於一均之內而一律一呂各聲之分清濁者又合二均於一器上下符湊高低應和始爲一樂之大成也

旋宮轉調改絃移柱之法總以二絃主調三絃立宮其二變之聲字按其清濁定於各均之內避其聲而不用則一轉移間而自生生於無窮矣是以改絃移柱得以旋宮轉調七調無不可通律呂莫不爲用古之聖人制禮作樂極其精微體用咸得其宜者正以此也

瑟絃度得六倍黃鐘之分爲今尺四尺三寸七分四釐繪圖約以八分之一

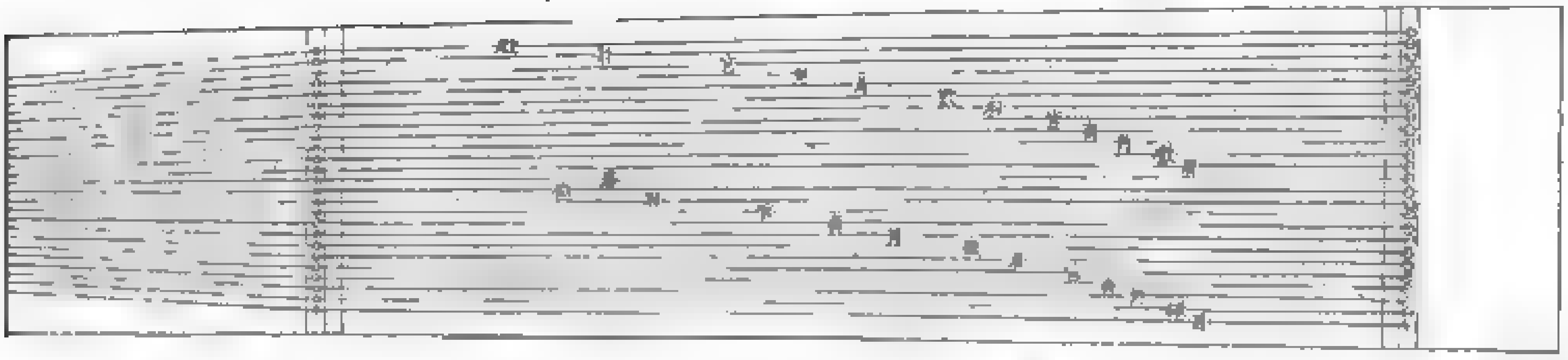
通體長六尺五寸六分一釐

絃度長四尺二寸七分四釐 自前梁內際至後梁內際計算

前梁至首額七寸二分九釐 自前梁內際至首額計算

後梁至尾末一尺四寸五分八釐 自後梁內際至尾末計算

前後梁度高俱七分二釐九豪



首廣一尺四寸五分八釐

前廣一尺三寸八分五釐一豪

後廣一尺三寸一分二釐二豪

尾廣一尺二寸三分九釐三豪

鐘

周禮冬官考工記鳧氏爲鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣以其鉦之長爲之甬長以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之國語單穆公曰夫鐘不過以動聲鐘聲以爲耳也耳所不及非鐘聲也耳之察龢也在清濁之間其察清濁也不過一人之所勝是以先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生伶州鳩曰琴瑟

尚宮鐘尚羽石尚角匏竹利制大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽故樂器重者從細輕者從大是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議革木一聲聲以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂極極之所集曰聲聲應相保曰龢細大不逾曰平如是而鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風於是乎氣無滯陰亦無散陽又曰律所以立均出度也右之神瞽考中聲

而量之以制度律均鐘百官軌儀紀之以三平之以六成於十二天之道也又爾雅釋樂大鐘謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧呂氏春秋黃帝命伶倫鑄十二鐘各應十二律呂以和五音又隋書樂志金之屬二一曰鎛鐘每鐘懸一簨簴各應律呂之音卽黃帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也二曰編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸於一簨簴凡此皆書傳所載明而有據者也最要者莫若國語與呂氏春秋至若考工記所紀名號太

繁而制度反無明文其所謂銑鉦鼓舞皆鐘體外皮名號而甬衡旋乃鐘柄名號旣云十分銑去二爲鉦又去二以爲鼓則是鼓較之鉦爲度小矣大鐘十分其鼓以其一爲厚小鐘十分其鉦以其一爲厚然則大小之分又似以厚薄言之也止及外體與柄之名號而實體度分之厚薄中空容積之多寡槩未之及焉按三禮圖特懸鐘圖說云以律各倍半而爲鐘黃鐘管長九寸其爲鐘也高二尺二寸半厚八分兩欒之間徑一尺四寸十六分分之十鉦之下帶橫徑一

尺一寸二分十六分分之八鼓間方八寸四分十六分分之六舞間方舞之四橫徑八寸四分十六分分之六舞廣徑五寸六分十六分分之四鐘乳謂之枚亦謂之景一物而二名俠鼓與舞皆在帶篆之間每處有九甬長五寸六分餘博三寸厚一寸六分餘衡長二寸八分餘篆博一寸八分厚與甬同其甬衡共長八寸四分十六分分之六此言分寸厚薄稍加詳焉今之琴瑟簫管雖非上古之眞傳而生聲取分猶有徵杜孔徑之可憑至若鐘磬柷敔惟用於雅樂故

世俗不得見其制而工師無由考其聲即以鐘言之或處懸於祠廟或沉浮於水土或散見於圖編不但形制不一而且大小迥別若漫據所見以立制豈能通其條貫發其音聲哉今欲立鐘之制不得不詳考其理而察其形體形體定則制作隨之而定矣太古之世制作淳朴中古至聖條理詳明故簫韶九成鳳凰來儀人間可致之祥無不因大樂之和而畢至迨及三代之世不相沿襲列國紛爭秦焚漢續漸失正傳於茲數千百年而古制尚有存乎今觀祠廟所懸

與古器所陳及史志圖書所載鐘之形式有上銳中腰細而口徑大者有中腰廣口徑小上徑仍小於口徑者有上下一制而中腰獨大者有上徑小口徑大形體直而兩角下垂者有形體渾圓者有形體扁側者有兩欒獨垂者有底口平正者有各種雷紋者有帶篆乳枚者夫鐘之紋與帶枚不過形體之外飾初無預於聲音之高下姑置而不論惟以形體之各種不一者辨之其上銳中腰細而口徑大者如三才圖會之鏞鐘鎛鐘編鐘也其中腰廣口徑小上徑仍小

於口徑者如博古圖周山鐘花乳鐘也其上下一制而中腰獨大者如三禮圖編鐘博古圖周齊侯鎛鐘宋公譯鐘漢環鈕鐘之類也其上徑小口徑大形體直而兩角下垂者如博古圖周大編鐘特鐘蛟篆鐘遲父鐘聘鐘寶和鐘夔首鐘素帶鐘素篆鐘素乳鐘雷紋鐘之類也其扁側者如博古圖周挾耳鐘蟠紋鐘六朝編鐘也其口徑平者如博古圖周鳳鈕鐘也其形體渾圓者乃中古之定制所謂以律計自倍半而有中空容積之度分高徑面冪之相差得體用之

兼備者也至於形體扁側與兩欒之下垂者乃後世稽古之書記其器並按以圖繪圖於紙不得備之圓周姑以扁圓合兩弧而為之口面觀之不但扁側不圓而且兩角下垂此正鐘之兩欒下垂所由始也然形體圓者周圍擊之其聲皆同形體扁者擊其大面聲必下擊其小面聲必高況兩欒下垂而成兩角口徑不平將何以得渾厚中正之聲韻哉原夫鐘之兩欒或肇自太古立制朴略全體難於渾鑄但以兩瓣合成用條片銅之令其堅固是以欒之兩邊分之而

爲銑耳其形體稍扁者亦兩欒合成之所致實非有意於不圓也惟鐘之形體一歸於圓則中腰與上頂下口之大小隨制立法無所不可總不越乎中空容積之多寡焉如中腰細而口徑大者不過分徑爲三等口徑爲最大其次舞廣又其次中腰爲最小夫口徑卽考工記之所謂銑間也中腰卽考工記之所謂鉦也其上頂反大於腰者卽考工記之所謂舞也如中腰廣而口徑小者與上下一致而中腰獨大者蓋皆一理形爲橢圓獨上下平耳唯此制爲最正而聲音鏗然渾厚且無餘音比之中腰細而口徑大者制易而體堅考之通典三禮圖等書所繪編鐘十六枚而懸一簴者亦皆如之今禮部太常所用亦仍此制但形體稍扁耳要而言之鐘之取聲不在於銑紋設枚之外飾而生於輕重厚薄之實體無與乎大小形容之別異實係乎中空容積之度分其倍半淸濁之相資一本之黃鐘律法與律呂同理容積多者聲大容積少者聲小律呂之徑同故於長短損益其容積鐘之形體若依律爲大小而又大者厚小者薄則皆

比例同聲反不與十二律呂相應是猶管之長者徑大而短者徑小之說矣大抵鐘之形制外體宜同其理猶之律呂管徑之相同也定黃鐘之鐘取其厚薄比驗中容之積以爲準則次自大呂以下遞減其容積俾由濁而漸淸夫遞減其容則不得不遞增其厚聲之大者其體薄惟體薄則中空大而容受多也聲之細者其體厚惟體厚則中空小而容受少也其理猶之律呂管籥之有長短也今約其法以爲制鐘之準亦必本之黃鐘之律先定其中空容積之度分次考其實體之厚薄與夫釣兩之重輕再較其聲音倍半之所應復度以三分損益之相差而後鐘體之制可言已定其中空容積者何法以黃鐘之積爲本倍以五百一十二龠（凡五百一十二龠者八倍黃鐘之管得聲應黃鐘之律今復八倍之爲六十四倍亦應黃鐘之律再八倍之則爲五百一十二倍仍應黃鐘之律故以之爲鐘之中空積也）得積今尺之二百二十寸二百九十九分二百一十一釐五百二十毫爲此一鐘之中空容積之度分既得此中空容積乃以黃鐘之長七寸二分九釐爲此鐘之內高然編鐘之制中腰大而上下小上下同徑

如仍以黃鐘之度為中腰大徑則上下徑所得度分太小而形制不稱惟以大呂之度為中腰大徑則上下徑所得度分適合於宜而形制稱焉大呂之度六寸八分二釐六豪為中腰大徑則面冪得三十六寸六十分二十一釐三十七豪以內高黃鐘之度七寸二分九釐乘之得二百六十六寸八百二十九分五百八十二釐五百九十三豪是為中腰大徑同徑之長圓形體積也此形較之編鐘中空容積為大以此形體積內減五百一十二倍黃鐘之二百一十寸三百九十九分二百一十一釐五百二十豪餘四十六寸四百三十分三百七十一釐零七十三豪是為中腰大徑所成長圓形比鐘中空容積多出之餘分為凹面形之體積也復以此凹面體積三倍之得一百三十九寸二百九十一分一百一十三釐二百一十九豪則成中腰大徑所成長圓形之比上下小徑所成長圓形之較積為圓囷體形矣（三倍之者凡圓球形與同徑長圓形之比為其三分之二其長圓形之比圓球形多出餘積復成兩凹面體形合此兩形適當內容圓球形之一今此鐘中腰大面形體與其與長圓形之比亦正如圓球之與同徑長圓形之比是以其多出餘積

凹面形復加以二倍乃成一圓囷體形自中腰大徑所成長圓形比上下小徑所成長圓形多出餘積大長圓形內去此圓形度分則餘一小長圓形矣）爰以中腰大徑所成之長圓形積內減去此圓囷體積餘一百二十七寸五百三十八分四百六十九釐三百七十二豪是為上頂下口小徑同徑之小長圓形焉以內高七寸二分九釐除之得一十七寸四十九分四十九釐八十八豪即上下小徑同徑長圓形之面冪以之求徑得四寸七分一釐九豪乃上頂下口之同徑也（如式以凹面體形復加一倍於[illegible]一十二黃鐘然內減之所餘亦為上下小徑同徑之小長圓形之積）考其實體之厚薄與夫鈞兩之重輕者何一則以黃鐘之積較其體一則以黃鐘之容黍較其重或自體而得其重或因重而成其體務使二者合一始為立法之密以黃鐘之積較其體者法以黃鐘之龠六十四為之實（用六十四者八八之數也）得積今尺之二十七寸五百四十九分九百零一釐四百四十豪為此鐘實體之總積以內高除中空容積得上下相均長圓形之內徑面冪二十寸二十二分三十釐八十八豪以之求徑得六寸二分零四豪復以此徑求周得一十九寸四分九釐一豪

仍以高乘周得一百四十二寸零九分一十五釐七十七豪即為此鐘之內皮面積以之加於內徑面羃得一百七十二寸二十二分四十六釐六十五豪乃此鐘內皮之總面積以此總面積而除實體之總積得一分五釐九豪八絲是為此鐘之體厚以之加於內高得七寸四分四釐九豪為此鐘之外高以體厚倍之加於中腰大徑得七寸一分四釐六豪加於上下徑得五寸零二釐九豪是為此鐘之中腰上下外徑之數也以黃鐘之容黍較其重者此鐘之實體乃

六十四倍黃鐘之積為二十七寸五百四十九分九百零一釐四百四十豪既有體積而其鈞兩因之而生矣以此實積用制鐘之三合銅每正方寸為今之銖兩七兩八錢二分之數乘之黃銅正方寸歷來考驗皆為七兩五錢按工人言時下所用器具之黃銅並非銅之本色乃本色紅銅雜以倭鉛鎔之始能成器其正方七兩五錢者乃常用黃銅之重今鑄鐘之銅則又少異其法用本色紅銅七分倭鉛三分鎔開一處鑄時復用黑鉛一分以調其汁合而約之紅銅為一百分之六十三即一兩之六錢三分倭鉛為一百分之二十七即一兩之二錢七分黑鉛為一百分之十即一兩之一錢按本色紅銅考驗其重正方寸為八兩一錢倭鉛正方寸為六兩六錢五分黑鉛正方寸為十兩零五錢三色共成一體何以知其正方寸之重幾何乃以紅鉛正方寸之重八兩一錢以分正方一寸之積得紅銅每一錢為一十二分三百四十五釐六百七十九豪乃以六三乘之得七十七分七百七十七釐七百七十七豪為紅銅六錢三分之共數又以倭鉛正方寸之重六兩六錢五分以分正方一寸之積得倭鉛每一錢為一十五分三十七釐五百九十四豪乃以二七乘之得四十分六百零一釐五百零三豪為倭鉛二錢七分之共數復以黑鉛正方寸之重十兩零五錢以分正方一寸之積得黑鉛每一錢為九分五百二十四釐七百六十二豪以一乘之仍得原數為黑鉛一錢之共數三數相併得一百二十七分九百零三釐九百四十二豪為一率以三色共一百分之重一兩為二率正方寸一千分為三率推得四率七兩八錢一分八釐二豪為三合銅正方一寸之重今立法故以七兩八錢二分為率算之得二百一十五兩四錢有餘歸盡其奇為二百一十六兩以每斤十六兩分之得一十

三斤八兩為此鐘實體之重數也此重數乃本體之重而懸鐘之耳紐不與焉或以黃鐘容黍千二百之重今之銖兩為二錢五分以分此鐘實體之二百一十六兩得八百六十四龠是此一鐘之重得黃鐘之八百六十四龠也既有重而其實體之度分亦可因之而生矣如不用黃鐘之積較其體而以黃鐘八百六十四龠之重反求其實體積而以內周面羃之總面積分之亦得此鐘之體厚一分五釐九豪八絲此所以自體而得其重自重而得其體二法同歸於一致乃為成始而成終

也較其聲音倍半之所應者何既定中空容積之度分又得實體重輕之鈞兩依制而鑄一體審其音正應黃鐘之律復制倍體以較其聲此倍體非中空容積之倍乃實體重輕厚薄之倍其形模外範初未嘗異制也於焉以此鐘之厚一分五釐九毫八絲倍之爲三分一釐九毫六絲外形一仍其制獨內徑與內高減其分焉如以此鐘之重倍之爲四百三十兩零八錢得斤二十六斤餘一十四兩八錢此正國語大不出鈞重不過石之說也以此斤兩反求其積得五

十五寸八十九分五百一十四釐以正體中空容積所成上下相均長圓形徑六寸二分零四毫內減去倍體多出兩邊厚分三分一釐九毫六絲餘五寸八分八釐四毫四絲是爲倍體中空容積所成上下相均長圓形之徑以此徑求得面冪加以內周內皮之面積得內皮總積一百五十九寸零一分六十二釐以除實體倍積之五十五寸八十九分五百一十四釐得三分四釐六毫比之所倍之厚大二釐六毫蓋因體圍愈內而積漸厚之故斯又權度加倍之尤當

詳審者也依此倍體而制一鐘審其音亦應黃鐘之律夫律呂管音黃鐘之半雖爲清聲（清聲者因半律爲高字也）乃不應黃鐘之清而下應倍無射之清是體雖爲清而聲未得本律之清也今鐘正體之應黃鐘律者倍體雖爲清聲恰亦應黃鐘之律而爲黃鐘之清此與律呂管音正黃鐘之半不應黃鐘之清而應倍無射之清遞下一音之理爲不同矣管律之止爲因而半爲清體雖爲清而聲不得本律之清鐘律之正爲濁而倍反爲清體既爲清而聲又得本鐘律之清倍半之

爲用也不同而清濁生聲之理亦異斯又管律鐘律之宜晰者矣此正國語重者從細輕者從大之說也度以三分損益之相差者何既得正體與倍體其間十二聲音之進一取法乎此以斤兩之重輕而三分損益之則自倍體而漸減至正體或正體而漸加至倍體以度分之厚薄而損益之則自厚體而漸損至薄體或自薄體而漸益至厚體總之不越三分損益之理焉法以倍體爲損益之原（用倍體者蓋以損益相生遞減至正體則自正體依次漸厚而各分收成如自正體損益生之則遞減至半體其厚薄雖有差等然必倍之而各分）

始足故用倍比之用正爲捷也所得十有二分其第十三分之度上生則不及倍體下生則不及正體即如仲呂還生不及黃鐘之理其取各分爲各鐘之度者則自正體遞取其漸厚者而爲應聲之準焉其倍體至正體所得十二分正應一一聲至於倍清爲二均之一十四聲則取第十二分還生不及原體之一變分與夫變分轉生再得之第十二分即如十二律呂之變黃鐘與變黃鐘再生之變仲呂也是以倍體正體俱應黃鐘之律宮聲工字其自倍體所得第十二分即比正體差厚微重乃應大呂之呂清宮高工字其第十一分則應太族之律商聲凡字第十分應夾鐘之呂清

商高凡字第九分應姑洗之律角聲六字第八分應仲呂之呂清角高六字第七分應蕤賓之律變徵五字其第六分乃應夷則之律徵聲乙字而變體所生之第十一分則在倍體所生第七分第六分之間其聲始應林鐘之呂清變徵高五字倍體所生第五分則應南呂之呂清徵高乙字第四分應無射之律羽聲上字第三分應應鐘之呂清羽高上字第二分應半黃鐘之律變宮尺字而倍體所生之第十三分爲變體者乃應半大呂之呂清變宮高尺字至此清濁

二均之一十四聲已具然編鐘一十有六取下羽至正羽之陰陽各八而用應二倍律二倍呂之四體故取倍體所生第二第三第四與第十三變體之半聲而倍體所生之第二與第十三之變體不用所用者倍體所生之第三第四以至第十二合黃鐘之一正體變體所生之第十二與四半體共爲一十有六以應排簫之陰陽二均焉倍體所生之第四分半之應倍夷則之律下羽上字第三分半之應倍南呂之呂清下羽高上字第二分半之應倍無射之律變宮尺字第十三分變體半之應倍應鐘之呂清變宮高尺字夫鐘體三分損益之法一如律呂但律

呂自長而生短聲由濁而漸清鐘律自厚而生薄聲反自清而漸濁故自正體計之質自薄而漸厚亦由濁而漸清也是故編鐘之一十有六外形皆同一制其外高皆七寸四分四釐九豪外皮中徑皆七寸一分四釐六豪外上下徑皆五寸零三釐九豪其內高中徑上頂下口之度分與夫中空容積之多寡實體之厚薄斤兩之輕重其詳載其數列表於左俾後世有所依據爰以製器而考聲焉

倍夷則之鐘（倍者非言鐘之倍體乃聲應倍律倍呂之鐘也故列於黃鐘之前）

内高七寸三分一釐六豪七絲

中徑六寸八分八釐零一絲

上頂下口内徑俱四寸七分七釐三豪一絲

中容積二百二十五寸一十六分七百五十九釐八百四十豪

體厚一分三釐三豪

重一百七十九兩七錢（合斤一十一斤三兩七錢）

倍南呂之鐘

内高七寸三分零七豪七絲

中徑六寸八分六釐二豪一絲

上頂下口内徑俱四寸七分五釐五豪一絲

中容積二百二十三寸四百六十分三百一十一釐六百八十豪

體厚一分四釐二豪

重一百九十二兩（合斤一十二斤）

倍無射之鐘

内高七寸三分零一絲

中徑六寸八分四釐六豪九絲

上頂下口内徑俱四寸七分三釐九豪九絲

中容積二百二十二寸一百五十分二百一十一釐二百豪

體厚一分四釐九豪六絲

重二百零二兩二錢（合斤一十二斤十兩二錢）

倍應鐘之鐘

内高七寸二分九釐二豪一絲

中徑六寸八分三釐零九絲

上頂下口内徑俱四寸七分二釐三豪九絲

中容積二百二十寸七百七十分二十三釐四十豪

體厚一分五釐七豪六絲

重二百一十三兩（合斤一十三斤五兩）

黃鐘之鐘

內高七寸二分九釐

中徑六寸八分二釐六豪六絲

上頂下口內徑俱四寸七分一釐九豪六絲

中容積二百二十寸三百九十九分二百一十一釐五百二十豪

體厚一分五釐九豪八絲

重二百一十六兩合一十三斤八兩

大呂之鐘

內高七寸二分八釐一豪四絲

中徑六寸八分零九豪五絲

上頂下口內徑俱四寸七分零二豪五絲

中容積二百一十八寸九百二十五分三百四十八釐四百八十豪

體厚一分六釐八豪三絲

重二百二十七兩五錢合一十四斤三兩五錢

太簇之鐘

內高七寸二分七釐二豪四絲

中徑六寸七分九釐一豪四絲

上頂下口內徑俱四寸六分八釐四豪四絲

中容積二百一十七寸三百七十二分六百三十六釐八百豪

體厚一分七釐七豪三絲

重二百二十九兩七錢合一十四斤五兩七錢

夾鐘之鐘

內高七寸二分六釐零四絲

中徑六寸七分六釐七豪四絲

上頂下口內徑俱四寸六分六釐零四絲

中容積二百一十五寸二百九十七分三百七十七釐九百二十豪

體厚一分八釐九豪三絲

重二百五十六兩合一十六斤

姑洗之鐘

內高七寸二分五釐零二絲

中徑六寸七分四釐七豪一絲

上頂下口內徑俱四寸六分四釐零一絲

中容積二百一十三寸五百五十分五百七十七釐二百八十豪

體厚一分九釐九豪五絲

重二百六十九兩六錢 合一十六斤一十三兩六錢

仲呂之鐘

內高七寸二分三釐六豪七絲

中徑六寸七分二釐

上頂下口內徑俱四寸六分一釐三豪

中容積二百一十一寸一百一十五分九百一十一釐四十豪

體厚二分一釐三豪

重二百八十八兩 合十八斤

蕤賓之鐘

內高七寸二分二釐五豪二絲

中徑六寸六分九釐七豪二絲

上頂下口內徑俱四寸五分九釐零二絲

中容積二百零九寸二百五十分七百六十釐三百二十豪

體厚二分二釐四豪四絲

重三百零三兩四錢 合一十八斤一十五兩四錢

林鐘之鐘

內高七寸二分一釐六豪五絲

中徑六寸六分七釐九豪六絲

上頂下口內徑俱四寸五分七釐二豪六絲

中容積二百零七寸七百二十九分二百零八釐八百八十八豪

體厚二分三釐三豪二絲

重三百一十五兩三錢 合一十九斤一十一兩三錢

夷則之鐘

內高七寸二分一釐三毫三絲

中徑六寸六分七釐二毫二絲

上項下口內徑俱四寸五分六釐六毫二絲

中容積二百零七寸一百八十分四百七十八

釐八十毫

體厚二分三釐六毫四絲

重三百一十九兩六錢今斤一十九斤十五兩六錢

南呂之鐘

內高七寸一分九釐七毫二絲

中徑六寸六分四釐一毫一絲

上項下口內徑俱四寸五分三釐四毫一絲

中容積二百零四寸四百一十三分四百六十

六釐二百四十毫

體厚二分五釐二毫五絲

重三百四十一兩二錢今斤二十一斤五兩二錢

無射之鐘

內高七寸一分八釐三毫七絲

中徑六寸六分一釐四毫一絲

上項下口內徑俱四寸五分零七毫一絲

中容積二百零二寸八十四分三百九十八釐

七百二十毫

體厚二分六釐六毫

重三百五十九兩五錢今斤二十二斤七兩五錢

應鐘之鐘

內高七寸一分六釐五毫七絲

中徑六寸五分七釐八毫

上項下口內徑俱四寸四分七釐一毫

中容積一百九十八寸九百七十一分五百一

十釐四百毫

體厚二分八釐四毫

重三百八十四兩今斤二十四斤

十六編鐘外同一制隨體厚而內高與徑遞減其度

黃鐘正體鐘

繪圖用半度

黃鐘倍體鐘

繪圖用半度

倍體鐘爲十六編鐘損益之本故並載其度分

磬

周禮冬官考工記磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其耑宋林希逸考工記解載趙溥曰作磬依律長短前長二律二尺七寸後長一律一尺八寸此是黃鍾特垂之磬其他磬皆依律起度倨句一矩有半者以尺寸論之上邊倨句處共四尺五寸則此下邊兩弦之間恰有三尺三寸七分半又謂爲一爲二爲三是分作三節算分數博爲一謂股闊廣一律計九寸股爲二謂股長二律計尺八鼓爲三謂鼓長三律計二尺七寸參分股博去一爲鼓博則鼓廣六寸參分鼓博以一爲厚則通上下其厚二寸此黃鐘磬餘皆以律準數賈公彥疏曰凡樂器厚則聲清薄則聲濁太上是聲清故摩使薄薄而廣則濁太下是聲濁由薄薄不可使厚故摩使短短則形小形小則厚厚則聲清宋志載阮逸胡瑗制十二磬股長鼓博皆依律分別長短而又遞加厚薄又宋王洙言周禮注疏磬有大

小據此以黃鐘爲律依法造黃鐘特磬正得林鐘律聲又范鎮樂論曰臣所造編磬皆以周官磬氏爲法若黃鐘股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長而三分損益之此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠乎據范鎮之論制磬厚薄以律而長短仍以律矣按磬制周禮考工記言之已詳奈註者未盡其蘊而制者又未按其理故施於用而未合存諸簡而無徵也夫倨

句一矩有半者倨之爲言曲也禮記註微曲曰倨大曲曰句蓋句股之角直爲大曲而磬之角鈍故微曲而爲倨總之凡勾與股皆矩也矩之小者爲句矩之大者爲股句爲二分股爲三分則股爲句之一矩又有半譬如小矩勾爲一尺八寸則大矩股爲二尺七寸勾之一尺八寸復加其半九寸非二尺七寸乎下文博爲一股爲二鼓爲三正此意也博爲闊廣先儒已解之博爲一乃一分譬如勾爲一尺八寸則博爲九寸三分其股博去一以爲鼓博者言股博爲三分

則鼓博爲二分譬如股博爲九寸則鼓博爲六寸矣然首言博爲一股爲二鼓爲三則所謂博者未分股博與鼓廣也今若以股博爲股之半則鼓廣復去三分之一毋乃太狹若以股博爲鼓之半而鼓廣爲股博之三分之二則體制適合於宜原其故蓋因鼓脩大於股分懸之必偏一側惟鼓之長者狹而股之短者反廣則輕重相稱懸之而無偏側之慮大矩以擊而言故謂之鼓而小矩反易名曰股此又見古之勾股之名蓋未嘗分大小也爲一爲二爲三者一分二

分三分之謂非一律二律三律之意也黃鐘之九寸三之而二尺七寸以爲特磬獨懸其一可已若編磬十六枚而同懸一簴豈能勝之今取考工記博一股二鼓三之說依律呂損益之法而定制爲一則以黃鐘之律爲本使各磬大小一制一則按十二律呂上下相生之制而爲各磬之厚薄（以黃鐘清聲爲本自倍體而遞生之至於正體也）彼鼓大至二尺七寸者爲黃鐘之特磬矣今若半之爲一尺三寸五分則股爲九寸鼓博則四寸五分是制似與范鎮所論同然范制近代時尺之度而

此九寸則宜爲古尺之度卽今尺之七寸二分九釐也以今尺之度言之則股爲七寸二分九釐鼓爲一尺零九分三釐五毫股博爲五寸四分六釐七毫五絲鼓博則爲三寸六分四釐五毫此依黃鐘之律而起度如此以此一制爲準而十六磬之股博鼓廣務使皆同然後較其清濁而度以厚薄焉如考工記三分鼓博以其一爲厚則今制之鼓博三寸六分四釐五毫三分之而用其一則爲一寸二分一釐五毫然未知此一寸二分一釐五毫之厚爲應黃鐘之一聲乎抑編磬之一十有六皆同此一制乎在周禮獨載此一磬之厚而未明其清濁適當何聲又不識當日審音定制時分音於長短乎抑分音於厚薄乎及試以石音諸器其音每不分於長短而分於厚薄其分於厚薄仍得倍半相應同聲而有清濁之分因知石之體堅而取音有其準則矣至於考工記之已上則摩其旁已下則摩其耑之語不過遷就其忽微之清濁已耳要之一聲之上下不能斷也所謂一聲之上下者如一磬應工字已上爲太高矣摩其旁務使薄於此分乃得尺字此摩其旁猶可如已下爲聲低矣摩其端則不小

於他聲耶磨去一寸而聲亦不能上也是以制磬之法旣以黃鐘之律爲之本或用其全或用其半或用其倍以定其股博鼓廣之度分而使十六磬大小長短一制然後以黃鐘之律定一磬之厚爲之準如黃鐘今尺度七寸二分九釐則用其十分之一七分二釐九毫以爲一磬之厚審其音與黃鐘之律相應乃以此度倍之得一寸四分五釐八毫復爲一磬之厚審其音必與前七分二釐九毫之磬同聲爲一音之清濁得此一音之清濁相應乃自淸音之磬依律呂二分損益之法上下生之則十二磬之厚薄以次皆得十二磬之厚薄旣定乃加二變體之分以爲清濁二均七聲之準復於十四分內取其最清音四磬之厚而各半之爲最濁音四磬之度而十四分內最清二音在所不用於是十六磬之制全爰以配排簫之一十六管而與編鐘並列爲雅樂焉各磬相生之法亦以倍體爲損益之原上下相生以得十有二分至於備清濁二均之一十四聲亦取第十一分還生小及原體之一變分與此變分轉生再得之第十二分用之其編磬之十有六則亦取清濁二均下羽至工羽之陰陽各八而用應二倍律二倍呂之四體故取倍體所生之第四分第三分第二分及第十二分發體半之用此四分並倍體所生之第三第四以至

第十二再變體所生之第十二與黃鐘之一正體共爲一十有六其倍體所生之第二與第十三之變體在正羽之前故不用焉　昔人言磬有二玉磬在堂上石磬在堂下不知古時凡石之美者皆以玉名豈必藍田夜光競爲華飾哉書云戛擊鳴球又云擊石拊石總歸於金聲玉振始終條理而已又樂記云石聲磬磬以立辨宋儒謂石聲難和石聲和則八音無不和矣故詩曰既和且平依我磬聲先王所尤重焉至於取材之地載於禹貢徐州則泗濱浮磬雍州則貢璆鐵銀鏤砮磬圖書編謂泗濱磬後世以其聲下而不和以華原所出易之則雍州之產也延及近世多用靈璧石則仍徐州境也要之不必拘於所出惟期應律諧聲以成大樂庶幾神人上下涵泳太和而不失古聖人制作之微意焉耳

倍夷則之磬六分五釐六毫八絲

倍南呂之磬六分四釐八毫

倍無射之磬六分八釐二毫三絲六忽

倍應鐘之磬七分一釐九毫一絲

黃鐘之磬七分二釐九毫

大呂之磬七分六釐八毫

太簇之磬八分二釐九毫

夾鐘之磬八分六釐四毫

姑洗之磬九分二釐二毫二絲

仲呂之磬九分七釐二毫

蕤賓之磬一寸三釐一毫四絲

林鐘之磬一寸零六釐四毫

夷則之磬一寸零七釐八毫七絲

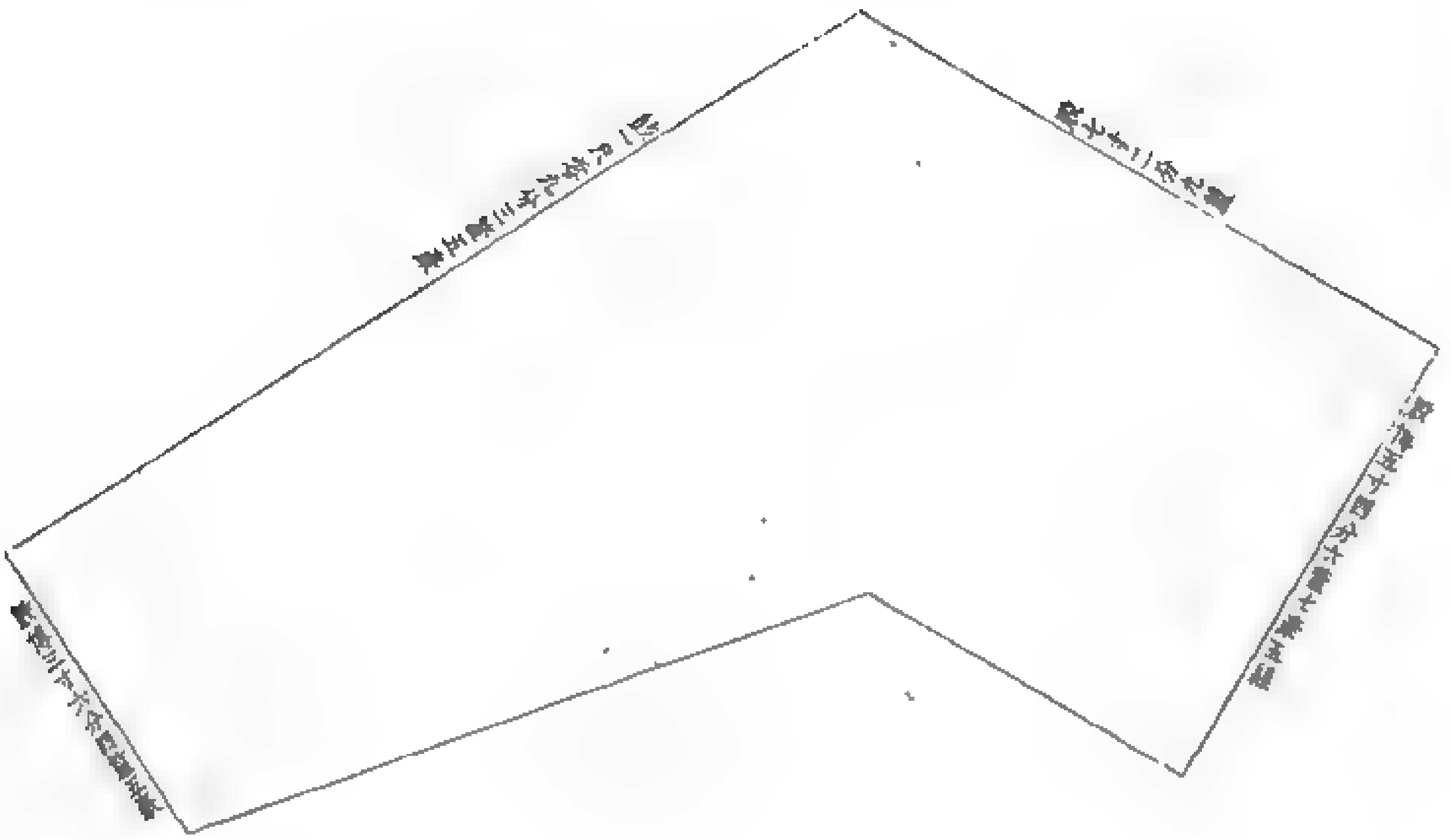
南呂之磬一寸一分五釐二毫

無射之磬一寸二分一釐二毫六絲

應鐘之磬一寸二分九釐六毫

十六編磬形同一制厚薄有損益故聲得分清濁

繪圖用其半度



鼓 附鞀

禮記曰鼓無當於五聲五聲弗得不和故革與木居
於八音之末又曰鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆
君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣是革音最大爲衆
樂之長非他器婉轉悠揚者比但考其形制昔人之
說往往不同通鑑外紀黃帝命岐伯作鼓通禮義纂
黃帝制鼓鼙以當雷霆益伐蚩尤也自是伊耆氏之
土鼓夏后氏之足鼓殷之楹鼓周之縣鼓制雖不同
而取聲則一周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲

以節聲樂以和軍旅以正田役教爲鼓而辨其聲用
以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖
鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏以金錞和
鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓凡祭祀百
物之神鼓兵舞帗舞者凡軍旅夜鼓鼜軍動則鼓其
衆田役亦如之按周禮秋官冥氏靈鼓以攻猛獸夏
官太僕建路鼓以達窮者與遽令又地官鼓人詔雷
鼓以救日月觀此則三鼓不獨祭祀用之而已詩曰
鼖鼓維鏞非止軍事也又曰鼓鍾伐鼛非止役事也

夏官司馬中春教振旅軍將執晉鼓亦非止僉奏也然則鼓人所職特載其用之大者而已周禮註雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面若言一鼓而有八面六面四面之形舊圖說從之其所謂八面六面四面者蓋一制而數不同猶今儀仗花腔鼓二十四面杖鼓十二面之類也又周禮註鼖鼓長八尺鼛鼓長丈二尺晉鼓長六尺六寸考工記鞾人爲皐陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓爲皐鼓

長尋有四尺鼓四尺倨句磬折凡冒鼓必以啓蟄之日良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞所謂皐陶者鼓之木腔也長六尺有六寸者舉晉鼓之度以例其餘也左右端廣六寸者木版兩頭各廣六寸周二十版則圍丈有二尺而面徑四尺也中尺厚三寸者版之中幅廣一尺合得鼓之腰圍二丈而空徑六尺有奇版中幅厚三寸漸殺而兩端二寸可知也穹者三之一者申言鼓腰中徑之數以鼓面徑四尺而三分之得一尺三寸

三分零各加於面徑之兩旁爲腰圍之徑六尺六寸有奇也上三正者言兩端與中腰三處並尺度之正數爲諸鼓定式晉鼓鼖鼓皐鼓長短雖不同而圍徑皆同也以上晉鼓之制也鼓長八尺者版兩端相距也鼓四尺者卽面徑也中圍加三之一者卽腰穹之徑六尺六寸有奇也謂之鼖鼓以上鼖鼓之制也爲皐鼓以下皐鼓之制也卽鼛鼓長尋有四尺者兩面相距丈二尺也鼓四尺者面徑同前也倨句磬折者倨句漸殺如磬股之折也凡冒鼓必以啓蟄之日者象

雷發聲也良鼓瑕如積環者鼓之中腰廣而兩端狹木腔衆幅輳其縫如積環也鼓大而短則其聲疾而短聞者晉鼓之類是也鼓小而長則其聲舒而遠聞者朔鞞之類是也此舉晉鼓鼖鼓皐鼓爲例大而雷鼓靈鼓小而路鼓鼗鼓可類推矣至朔鞞長一尺大面徑一尺小徑七寸。一名悚鼓一名縣鼓一名相鼓縣於建鼓之西有應鞞長尺四寸大面徑一尺小徑五寸一名應鼓亦曰鞞縣於建鼓之東蓋鼓大而鞞小擊之以相濟爲高下抑揚之節今小鼓與投壺

篇有鼗鼓之圖圓者擊鼛方者擊鼓即其制也後世樂從簡略不別設鞞直於鼓之邊旁假借取聲而已他若羯鼓腰鼓銅鼓石鼓之類或踵事增設或殊方異俗或因地施用殆非雅樂之遺故不足以列諸八音之器要之鼓腔大者聲大鼓腔小者聲小革之生熟又在緊慢且尤關於燥濕革遇燥而聲弘遇濕而聲濁所以聲音之清濁於鼓體之中最爲難定蓋革木一聲非如絲竹諸器可細按以律呂之度止取爲衆音之節奏故禮曰鼓無當於五聲五聲弗得不和是也

周禮大師大祭祀率瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄註云擊拊瞽乃歌拊形如鼓以韋爲之著之以糠朄小鼓也蓋古者登歌堂上拊以先之管在堂下鼓朄以引之先擊小鼓乃擊大鼓然後衆樂皆作也拊與朄堂上堂下相須爲用以成歌奏之節後世朄雅舂牘不存而拊僅存焉按拊之爲字實擊拍拊循之意初無與器用之名虞書益稷戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠孔傳竟以戛擊搏拊皆爲樂器至宋儒始正之謂戛擊考擊也搏至也拊循也觀此則註周禮者或亦仍孔傳之解乎然其器尚有存於世者而形制可考既云如鼓或即鞞與鼙鼗之類耶相傳用熟皮爲之長一尺四寸面徑七寸實之以糠是亦革之音也觀此制與今所定黃鐘之度爲近今定制宜以黃鐘之長爲徑倍之爲長庶數有所依而法有所立矣

柷敔

八音之中惟木音最爲質樸而木之器曰柷曰敔則樂曲始終之節焉樂勝則流先王因民心而出治道始於質發乎文仍成於質而不敢或過焉故書曰下管鼗鼓合止柷敔樂之始作擊柷以合之樂之將終櫟敔以止之也爾雅註柷形如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊通考云旁開孔內手於中擊之以舉樂按柷之制方二尺四寸深一尺八寸若謂今尺度無乃太大若爲古尺度約

以今尺方止一尺九寸四分四釐而深一尺四寸五分八釐而已較其中空實積得容十斛實一萬二千八百龠據此容積尺度而柷之制爲有本矣今禮部太常所用柷上闊下小狀如斗然以深一尺四寸五分八釐爲度（二倍黃鐘之數）則一萬二千八百龠之積得上方二尺一寸八分七釐（三倍黃鐘之數）下方一尺六寸九分零四毫斯制雖上下異數均之卽方一尺九寸四分四釐之度也敔爾雅註如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之通考曰碎竹逆戛之以止樂宋因唐制用竹長二尺四寸析爲十二莖先擊其首次三戛鉏鋙而止按敔制如伏虎古人取爲樂器未知何意或以木音屬巽而巽爲風風從虎故象形以爲制歟其背上二十七鉏鋙者黃鐘九數爲之本而東方木數三三九而二十七此又以律數乘五行而定制者也今定尺度則通體之長爲二尺一寸八分七釐（三倍黃鐘之數）鉏鋙之分爲七寸二分九釐（黃鐘之數）而敔之制亦爲有本矣又禮王制天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之疏曰柷節一曲之始其事

寬鼗節一唱之終其事狹是必金聲玉振乃爲全樂之大成也哉

御製律呂正義續編

協均度曲上

續編總說

五線界聲

二記紀音

六字定位

三品明調

七級名樂

上中下三品紀樂名七級

半分易字

新法七字明半音互用

續編總說

嘗觀隋書音樂志柱國沛公鄭譯云考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每恆求訪終莫能通先是周武帝時有龜茲人曰蘇祇婆善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云調有七種以其七調勘校七聲冥若合符就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂均也其聲亦應黃鐘太簇姑洗林鐘南呂五均已外七律更無調聲譯遂因其所捻琵琶絃柱相引爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合此唐宋而後雅俗樂部旋宮轉調之大綱也惜乎後之從事者未嘗發明其旨遂成史志虛文我朝定鼎以來四海盡入版圖遠人慕化而來者漸多有西洋波爾都哈兒國人徐日昇者精於音樂其法專以絃音清濁二均遞轉和聲爲本其書之大要有二一則論管律絃度生聲之由聲字相合不相合之故一則定審音合度之規用

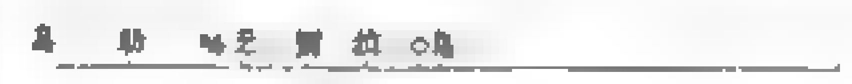
剛柔二記以辨陰陽二調之異用長短遲速等號以節聲字之分從此法入門實爲簡徑後相繼又有壹大里呀國人德禮格者亦精律學與徐日昇所傳源流無二以其所講聲律節奏覈之經史所載律呂宮調實相表裏故取其條例形號分配於陰陽二均高低字譜編集成圖使談理者有實據而入用者亦有所持循云

五線界聲

凡度曲之聲字不過七音至第八而仍合於首音因用五線以界聲音之序少則不足以盡其分多則太煩反致尋數之勞是以五線之間四空併五線共九位已足於用或九位之外別有當加之音則於五線上下各界一短線卽增四音之分夫五線四空共九位上下各增一短線則已增四位而得十三音之分或所增短線上下又各紀一位則又加二音之分而得十五音之位矣

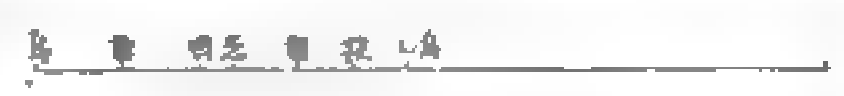
二記紀音

凡樂不出剛柔二端故用剛柔二記以紀清濁互易為用之號蓋柔樂者濁聲而紀以此♭記取其流動圓容之象也剛樂者清聲而紀以此♯記取其稜角剛方之象也若夫純用剛音而不間以柔音或純用柔音而不間以剛音則不以此二記紀焉如柔樂內間以剛樂聲字則用此♯記而知其高半音或剛樂內間以柔樂聲字則用此♭記而知其低半音是故聲字清濁互易之間用此二記紀之如南北曲中出調之類是也俾人一見而即知其為某聲字某宮調也

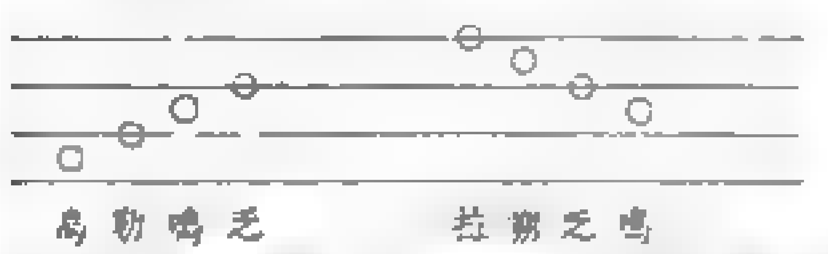


六字定位

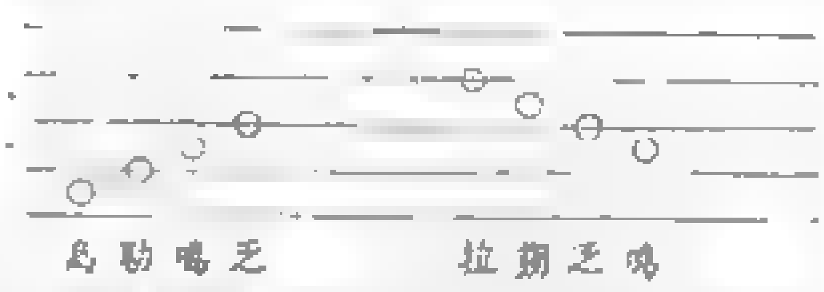
用六字以定聲音之位者樂音隔八相生第八音必與首音合故聲之上下不越七音九音必合於第二十音必合於第三此自然之理也音之有七傳記則以五聲二變名之度曲家則以字譜七字名之至於西法則止用六字自下而上曰烏勒鳴乏朔拉其命六音之分則烏上至勒為全分勒上至鳴為全分而鳴上至乏則為半分乏上至朔仍為全分朔上至拉亦為全分夫絃音七聲之度有五全分二半分今止用六字紀之者蓋因絲樂諸器七調之絃每一絃第七音之分皆值半音之位故省而不用然以此六字紀七音之分則又仍用鳴乏二音之半分以代二半音之位是故凡樂音中用烏勒二音處代以勒鳴二音或代以乏朔二音或代以朔拉二音



俱無不可爲其皆爲全分故也若用鳴乏二音處以他二音代之則不可即用別二音處以鳴乏二音代之亦不可爲其爲半分故也要之欲審絃音全度係何聲字必以鳴乏二音之分考之如挨次審烏勒鳴之三音與乏朔拉之三音俱係全分不能辨晰同異或越位審烏乏二音與勒朔二音及鳴拉二音則又俱係三全分帶一半分而亦不能辨晰



同異必至鳴乏二音半分之変始能得其首音爲某字上起之音乏在第四則知第一音爲烏乏在第三則知第一音爲勒乏在第二則知第一音爲鳴下落之音鳴在第四則知第一音爲拉鳴在第三則知第一音爲朔鳴在第二則知第一音爲乏是以絃度之中但遇半音之分則以鳴乏紀之爲其易於上下推尋而不亂也又凡以此六字審定樂音

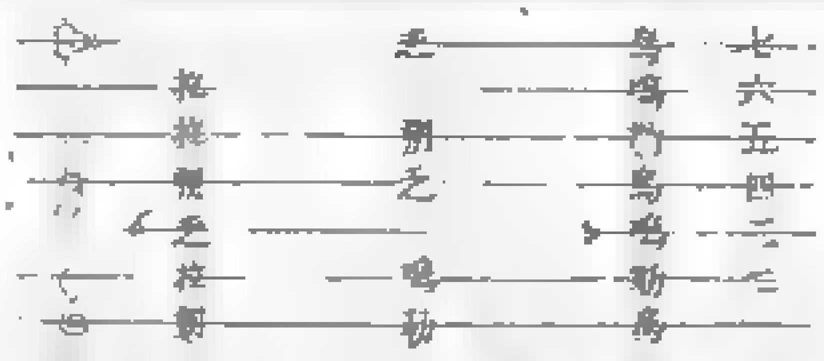


必按韻呼之不可微差高下如烏至勒勒至鳴爲全音則必隨全音分高起呼之若鳴至乏爲半音亦必隨半音分減半呼之或遇烏勒勒鳴全音分誤作鳴乏半音分呼之則纔此以上之音皆相隨而下半音之分矣是故樂音之全半聲字必期熟煉於耳默會於心始能精細而入神焉

三品明調

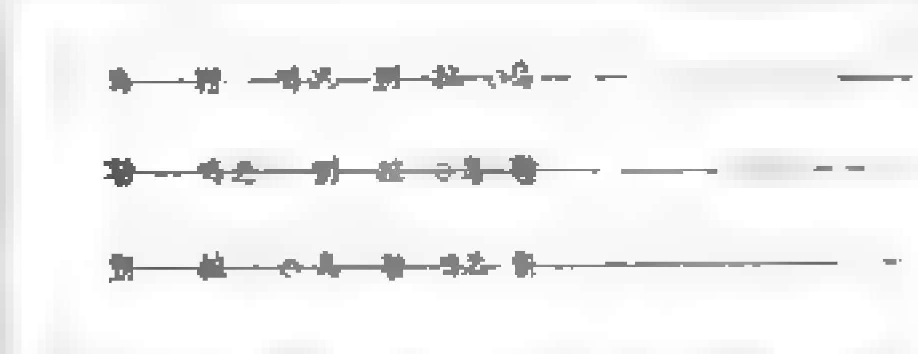
用上中下三品以明調之等差者大凡作樂必有高首低音平音之三等若不設一準則則高低無憑故用上中下三品以紀一曲之始終爲何聲調也其一曰上品乃自下而上遞高之調其形號如此♀此形號彷剛柔二記內之柔記因此調用音惟有上起而無下落有自强不息之義故以之爲記焉至於紀此形號於五線則必於首線二線然紀於首線者少二線者多其故何也蓋以上起之調自低漸高自首線二線漸上至五線則八音適足若紀於第三線或第四線則聲字溢出五線之上矣如或間有比本形號下落之音亦不過一二聲字或至下落三四聲字者則於第一線下增一短線即足五音之分焉一曰中品乃上下適中最平之調其形號如此

令此形號如梯式蓋以此調之聲字可上可下猶階級之有升有降也至於紀此形號於五線則必於中線乃第三線或用此品於遞高之調則書於第二線以其上起多而下落少也或用此品於遞落之調則紀於第四線以其下落多而上起少也一曰下品乃自上而下遞落之調其形號如此令此形號乃合二小圈一線以爲記蓋因其自最高音至最低音其中可以兼高低平三等聲字即如半環可以圓容二圈一線有包括始終之意也至於紀此形號於五線必於第五線或第四線蓋爲下落之調自高漸低總有十餘音自第一線而下五線四空無不畢該間有一二高起之音亦不過第五線上增一短線即足用矣此三品乃紀音諧樂之樞紐而爲一切聲字之門戶也

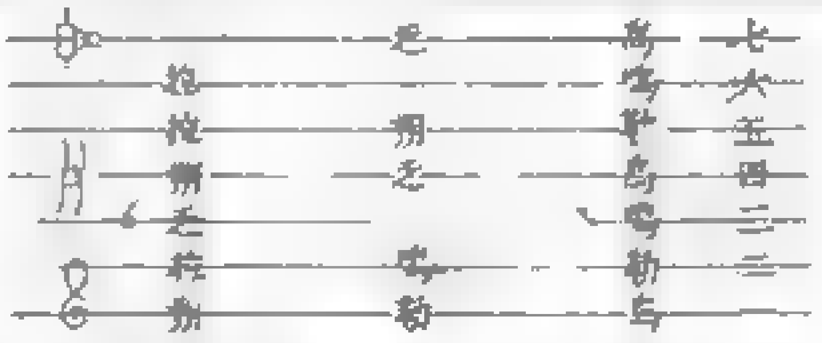


七級名樂

用樂名之七級以明絃度之七音者蓋絃音諸樂總以聲字之淸濁互易爲用此半音之名所由起也烏勒鳴乏朔拉六字雖相代爲七音全半之分然定爲七級以名樂則又止以三絃之七音度分序之而三絃內每絃之第七分仍虛其位不用別字代爲七級之中以三字名之者四以二字名之者三共以三字



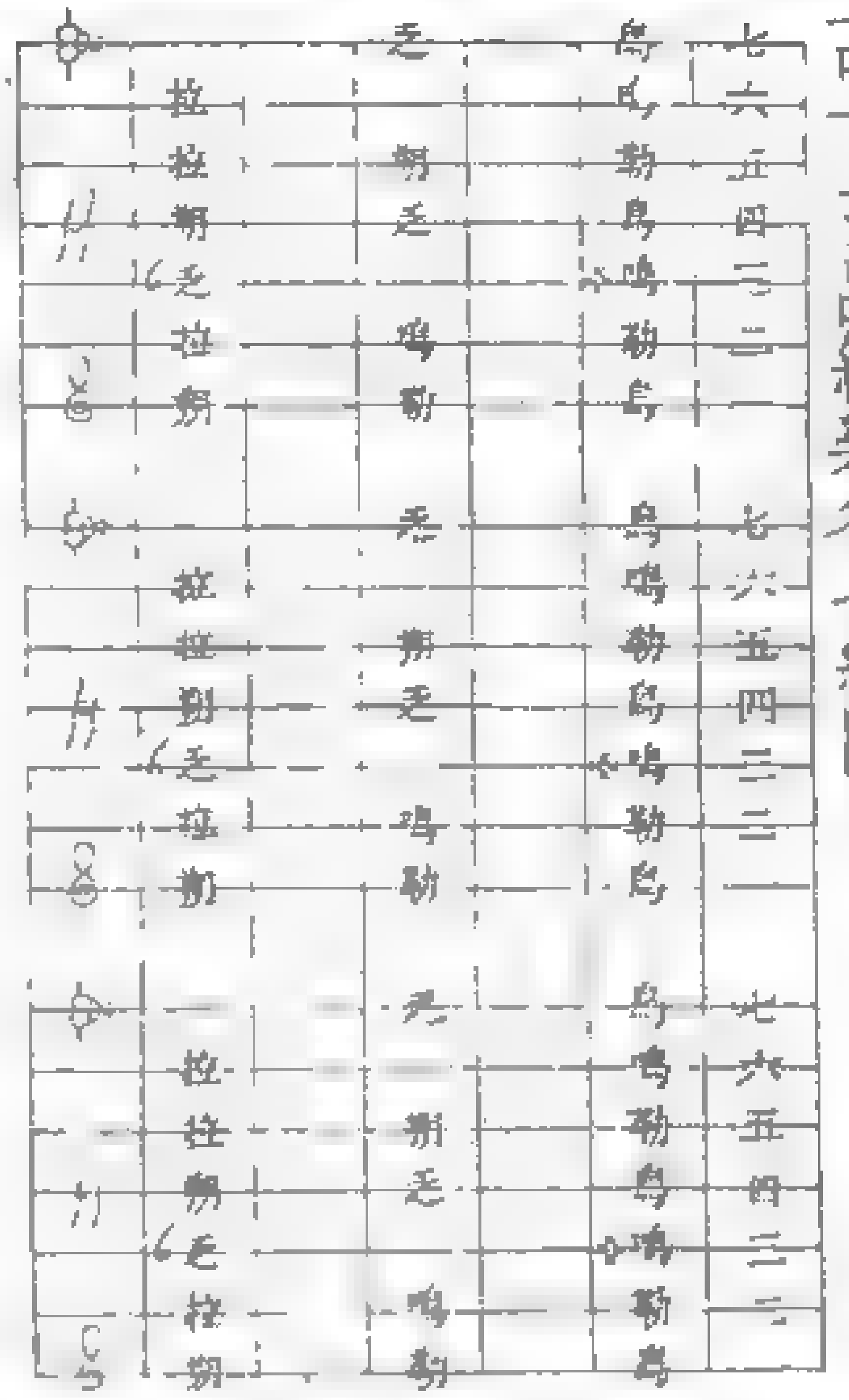
名之者二絃之分全而以二字名之者乃除第七分之虛位也第一曰朔勒烏第二曰拉鳴勒第三曰乏鳴第四曰朔乏烏第五曰拉朔勒第六曰拉鳴第七曰乏烏夫七樂名之中獨以剛柔二記紀於第三樂名之乏鳴二字者蓋第三樂名之乏鳴二字原係剛柔二音相交之界他樂名內此二音不能全具故於乏之音紀以6柔號鳴音紀以✡剛號若

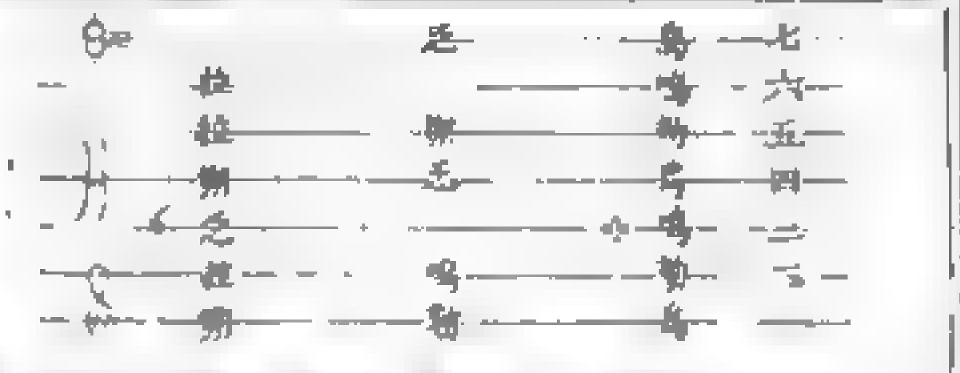


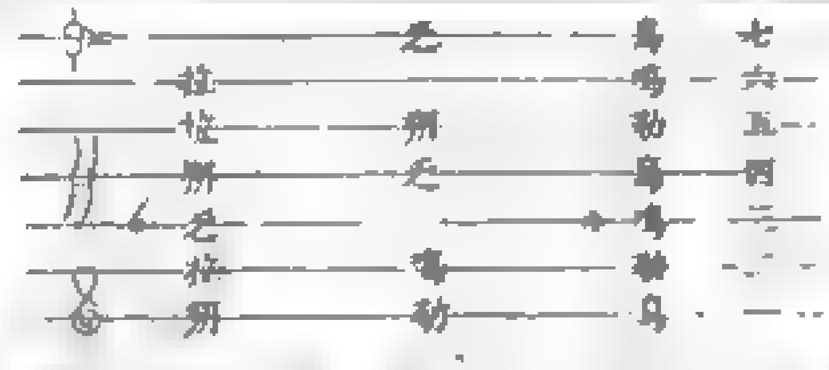
剛樂內有雜柔音之處則於所雜柔音傍紀此6柔號使奏樂者見之卽知音係半減而以乏音代鳴音用之或柔樂內有雜剛音之處則於所雜剛音傍紀此✡剛號使奏樂者見之卽知音當半加而以鳴音代乏音用之果能以樂名七級熟記於心而以剛柔二記明練於目尤以六字精詳於耳則一聆樂音卽知其始作某音相繼某音終成某音何

者爲全何者爲半皎然洞悉於胷中矣

上中下三品紀樂名七級圖



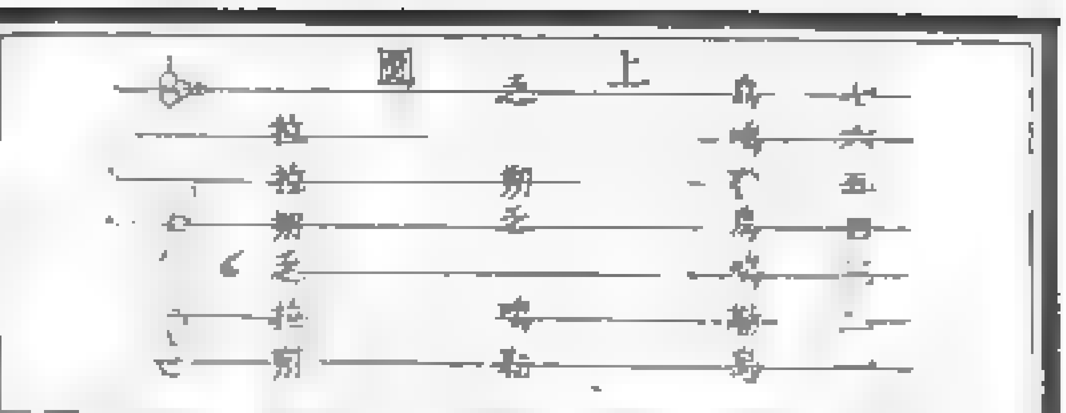




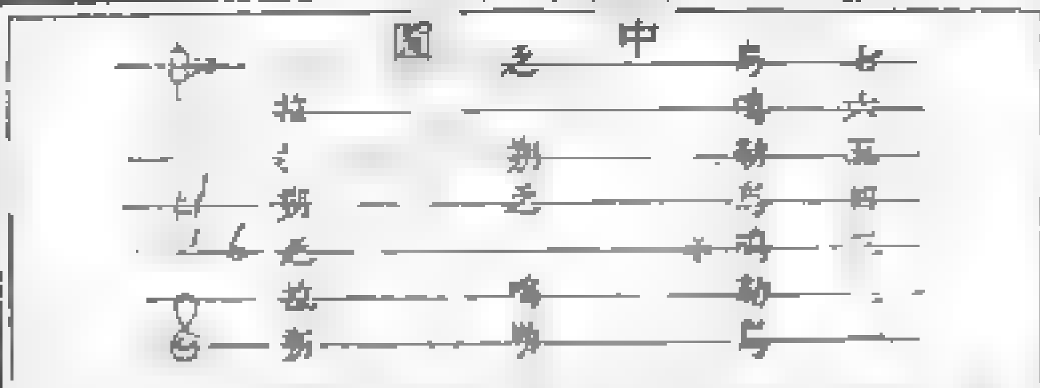
上中下三品紀樂名七級

用上中下三品紀於樂名之七級則朔勒烏以上品紀之蓋朔勒烏爲最低音之分調起低音則必自下漸上依次而高故以遞高之品配之使人一見此品即知朔勒烏之記爲上起之調也朔乏烏以中品紀之蓋朔乏烏爲中音之分調起中音則必可上可下而在最平之度故以中品配之使人一見此品即知

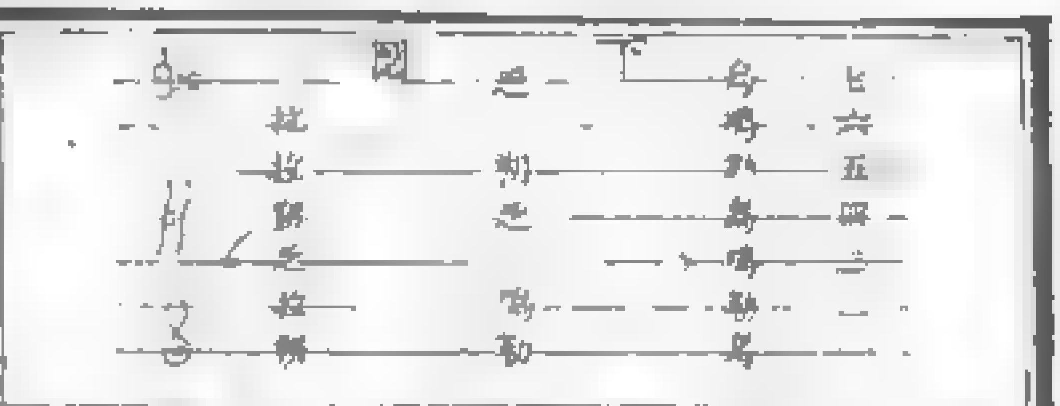
朔乏烏之記爲平調也乏烏以下品紀之蓋乏烏爲最高音之分調起高音必自上而下依次而低故以遞下之品配之使人一見此品即知乏烏之記爲下落之調也樂名七級止列一圖不足以明辨字屬何品調故又列三圖每圖俱紀以上中下之三品蓋爲欲知圖中所排樂名諸字屬何品調則於所指某字依次下尋當繼之音每遇至烏字必值



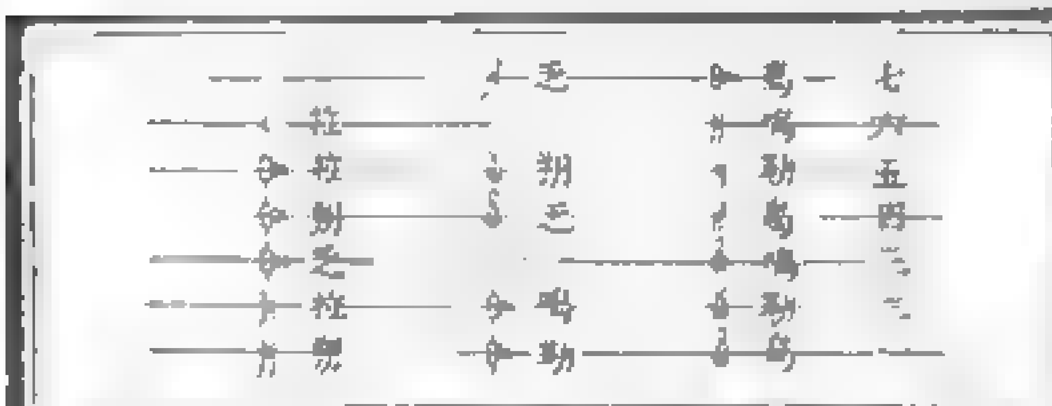
一品調即知其所屬爲何品調而爲某品調之某聲字爲如欲知中圖之第五樂名拉朔勒之勒音屬何品調則於此樂名下第四樂名朔乇之烏內尋繼勒之音得烏既得烏音而視此烏音所對爲中品即可知此拉朔勒之勒屬中品之字矣又如欲知拉朔勒之朔音屬何品調則於此樂名下尋第四樂名朔乇之烏內繼朔之音得乇又從此下尋至第三



樂名乇之鳴內繼乇之音得鳴又下尋至第二樂名拉鳴勒內繼鳴之音得勒又下尋至第一樂名朔勒烏內繼勒之音得烏既得烏音而視此烏音所對爲上品即可知此拉朔勒之朔音屬上品之字矣又或欲知拉朔勒之拉音屬何品調亦如前法下尋至第四樂名朔乇之烏內得繼拉之朔音又下尋至第三樂名之鳴內得繼朔之乇音又下尋至第二

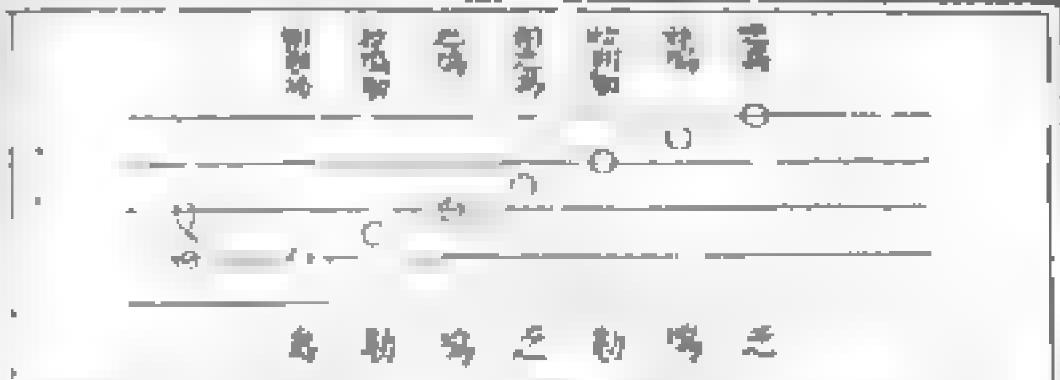


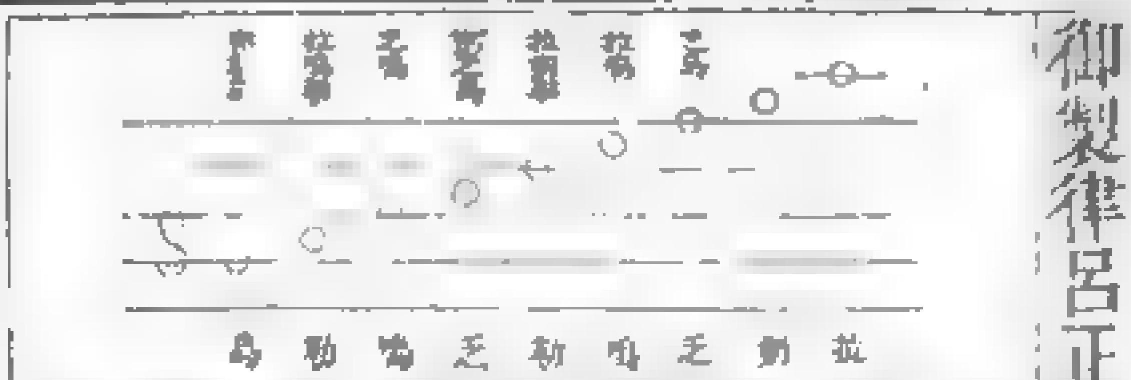
樂名拉鳴勒內得繼乇之鳴音又下尋至第一樂名朔勒烏內得繼鳴之勒音至此中圖七級已盡乃復下尋至下圖第七樂名乇烏內得繼勒之烏音既得烏音而視此烏音所對爲下品即可知此拉朔勒之拉屬下品之字矣大凡欲知各樂名之各音皆如此求之即得所屬爲某品調要之第一樂名朔勒烏之烏第二樂名拉鳴勒之勒第三樂名乇之



鳴之鳴第四樂名朔乇烏之乇第五樂名拉朔勒之朔第六樂名拉鳴之拉皆屬上品第四樂名朔乇之烏第五樂名拉朔勒之勒第六樂名拉鳴之鳴第七樂名乇烏之乇第一樂名朔勒烏之朔第二樂名拉鳴勒之拉皆屬中品第七樂名乇烏之烏第一樂名朔勒烏之勒第二樂名拉鳴勒之鳴第三樂名乇之鳴之乇第四樂名朔乇烏之朔第五樂

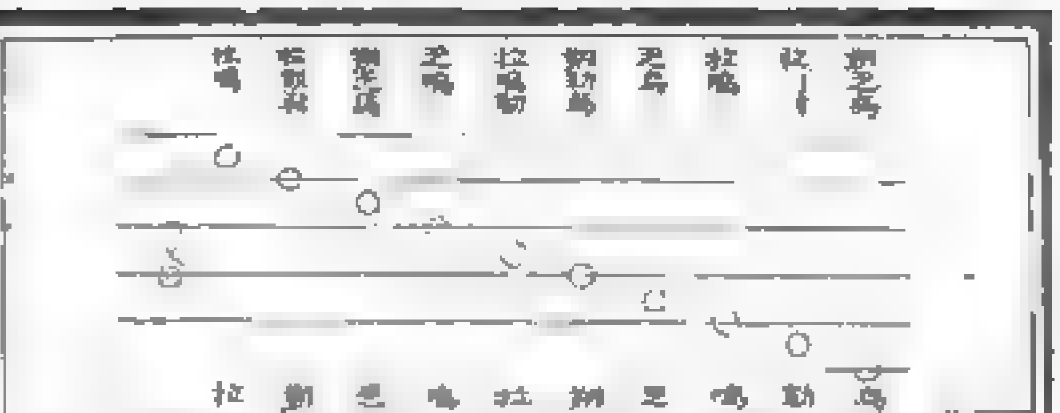
名拉朔勒之拉皆屬下品以此樂名七級三圖所該之音所屬之品次第熟之方能識度曲所用之五線四空爲何樂名之聲字品調而某聲字某品調當紀於某線某空也至於紘音七調相旋而二品之中獨遇乏與鳴及第七音空位之分上下互移半音之度是以七樂名內惟乏鳴之一樂名紀以半音高低之二記此又二半音與五聲音不同之一證也



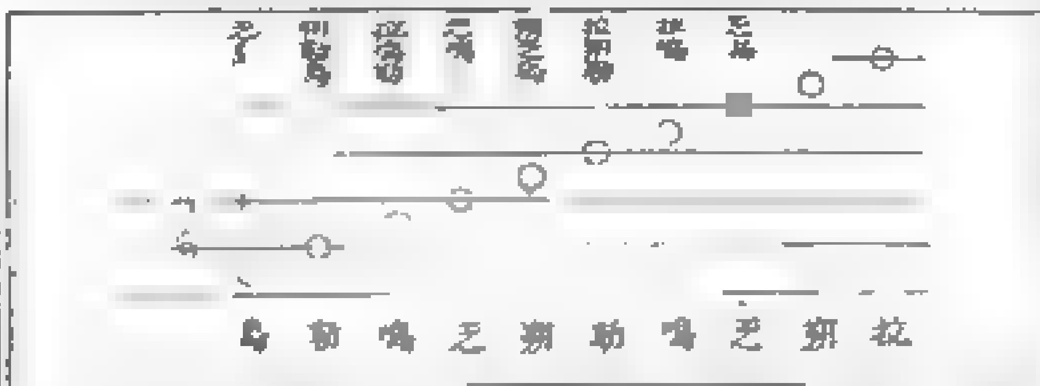


半分易字

用烏勒鳴乏朔拉六字以度紘音之曲凡聲字上起者不出於第六拉字下落者不過於第一烏字則不易名若上起出於拉下落過於烏則以七樂名之第二樂名拉鳴勒第五樂名拉朔勒兩樂名內之一字易之易之者聲音之高低不易但易其字以紀半音之分既易其字則當繼之字仍依其序以足上下溢出六字之分如讀樂名遇拉鳴勒之級爲下落之音不論何調俱可以讀拉若係上起之音則正調之不用剛柔記者讀爲勒其餘別調之用剛柔記者則讀爲鳴又如讀樂名遇拉朔勒之級爲上起之音不論何調俱可以讀勒若係下落之音則正調之不用剛柔記者讀爲朔其餘別調之用剛柔記者則讀爲拉總之正調上起之音溢出拉字之位則



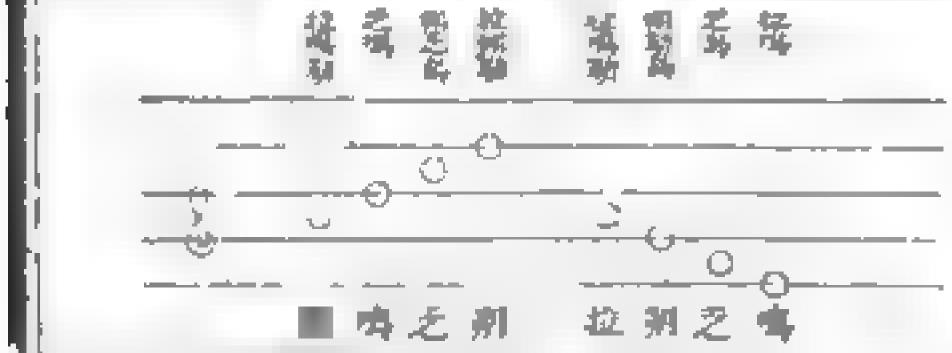
將所排之音向上讀至拉朔勒之朔而易爲勒自勒而上自足五音之分比之朔多出三音之位矣正調下落之音溢出烏字之位則將所排之音向下讀至拉朔勒之勒而易爲朔自朔而下亦足五音之分比之勒亦多出三音之位矣其用拉鳴勒易音之法亦然若夫用剛柔二記以紀半分之號者上起之音溢出拉字之位則讀至拉朔勒之朔而易



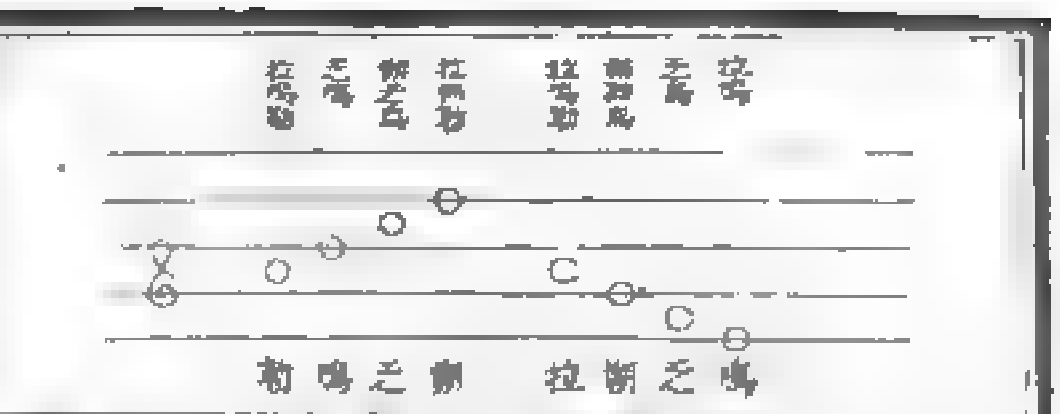
爲勒自勒亦足五音之分下落之音溢出烏字之位則讀至拉朔勒之勒而易爲拉自拉亦足五音之分矣按此審音易字之法蓋因止用六字爲記最低音限定爲烏字之記最高音限定爲拉字之記而以鳴乙二音限定爲半分之記故凡遇絃音半分之位總以鳴乙二字紀之因鳴乙之位已限定二音之分所以有上出拉下過烏互相易字之例而

以謂樂名之三字或二字皆可以相代爲用也爰列四圖皆紀以朔勒烏之品第一圖第二圖皆起於朔勒烏品上一位第三圖第四圖皆起於朔勒烏品上第五位第一圖第三圖無半音高低之記而第二圖第四圖則有半音高低之記每圖按法紀以七樂名之序並綴以烏勒鳴乙朔拉等字以明上下互易之例圖解一一詳後

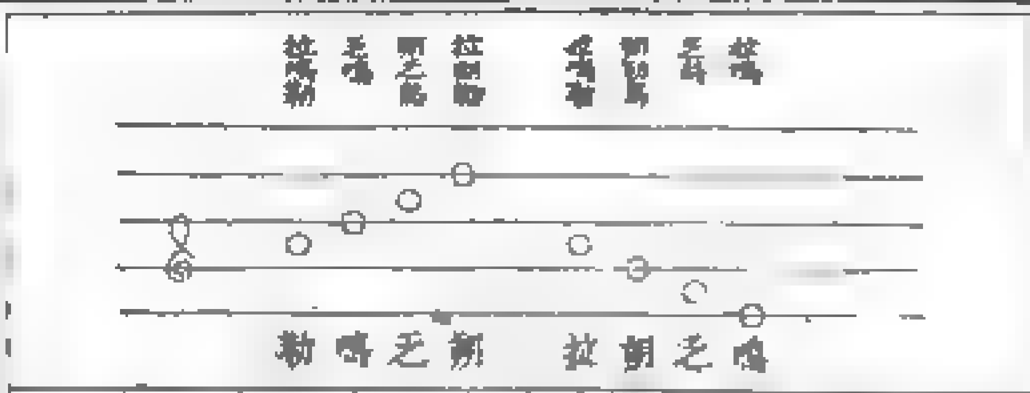
第一圖



第一圖之首音按七樂名之序則爲拉鳴勒之分止取一字讀之定爲拉若依六字半分易字之例所列四字係上起之音則拉之上無字故易爲勒而讀爲勒鳴乙朔所列四字係下落之音則拉之下有字故不易而讀爲拉朔乙鳴此圖蓋因所列四字之首音在朔勒烏品上一位爲拉鳴勒之分而繼此首音之第二音則爲乙鳴之分烏勒鳴乙朔拉

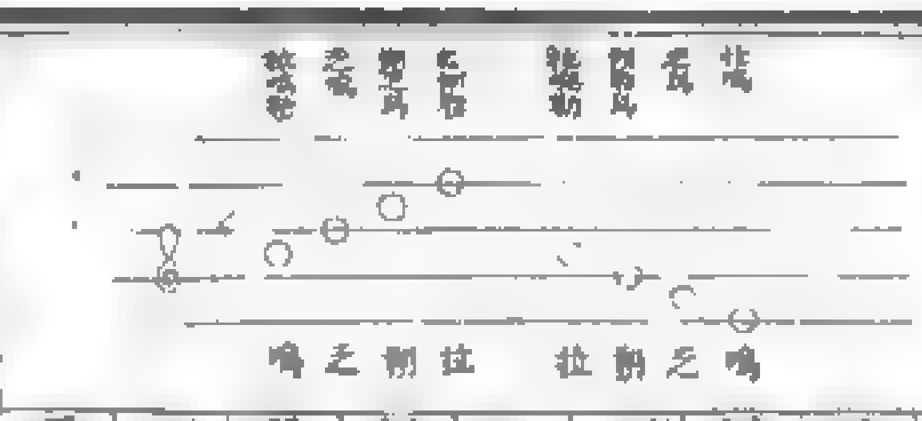


六字配七樂名獨乙之鳴之分空位無字今以首音讀爲拉則繼拉無字故易拉爲勒而仍爲拉鳴勒之勒勒既爲拉鳴勒之勒則繼勒之鳴爲乙鳴之鳴繼鳴之乙爲朔乙烏之乙繼乙之朔爲拉朔勒之朔矣如所列四字係下落之音則首音爲拉鳴勒之分者字不易仍讀爲拉繼拉之朔則爲朔勒烏之朔繼朔之乙則爲乙烏之乙繼乙之鳴則爲拉鳴

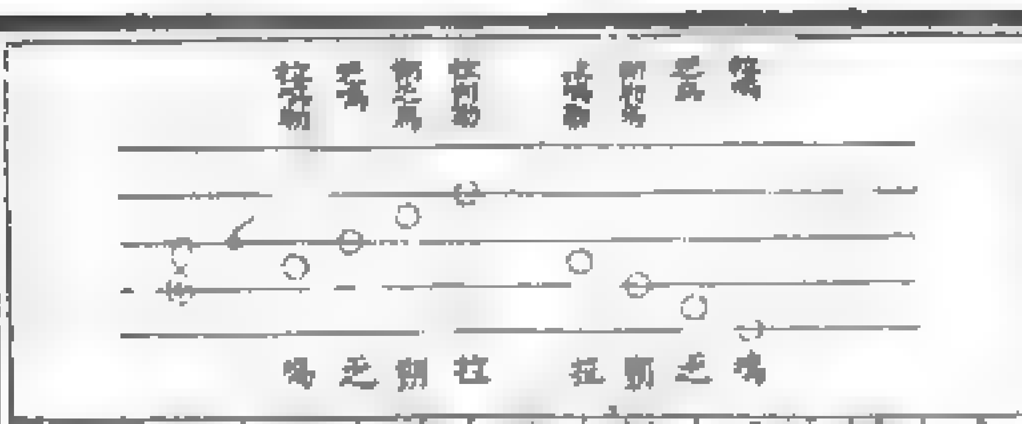


之鳴矣因拉與勒二字同居拉鳴勒之位故一朔字上起而爲拉朔勒之朔下落而爲朔勒烏之朔一乙字上起而爲朔乙烏之乙下落而爲乙烏之乙一鳴字上起而爲乙鳴之鳴下落而爲拉鳴之鳴也是則上起之乙鳴之鳴至朔乙烏之乙爲半首而下落之乙烏之乙至拉鳴之鳴爲半音此故一拉鳴勒之位上起而爲勒下落而爲拉也

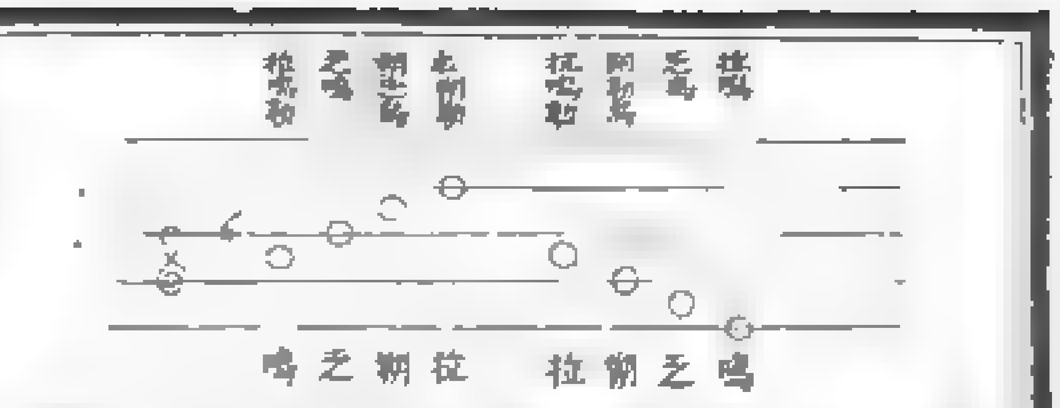
第二圖



第二圖之首音按七樂名之序亦爲拉鳴勒之分所列四字係上起之音依前第一圖例則第一音之拉宜讀爲勒今不讀爲勒而讀爲鳴蓋因有半音低之記紀於第二音則是第二音低半音而首音至二音爲半分矣故首音拉不易爲勒而易爲鳴讀爲鳴乙之朔拉如所列四字係下落之音則拉字仍不易而讀爲拉朔乙之鳴此圖首音雖在朔勒烏品

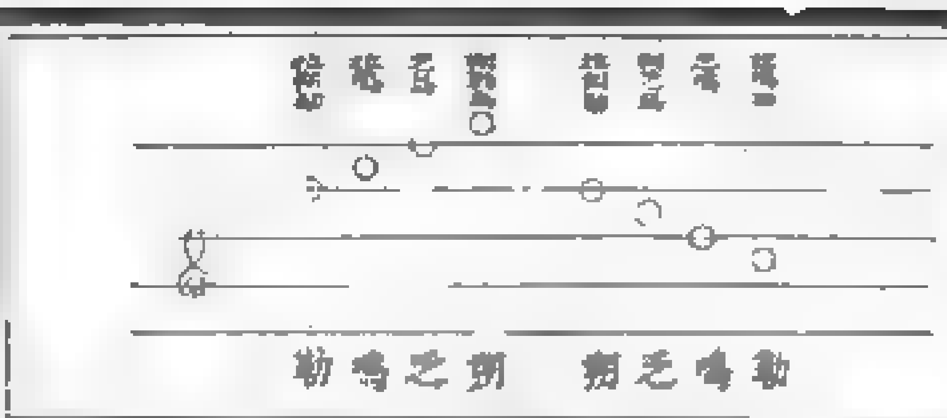


上一位而爲拉鳴勒之拉字之分然上第二音即爲半音低之記所易故前圖之第二音至第三音爲半分者此圖易爲首音至二音爲半分所以第一音爲鳴第二音爲乙而首音拉字則仍爲拉鳴勒之拉也至於所列四字爲下落之音而首音仍讀爲拉者其第四音之鳴則又爲拉鳴之鳴矣因拉與鳴二字同居拉鳴勒之位故一拉字上起而爲拉



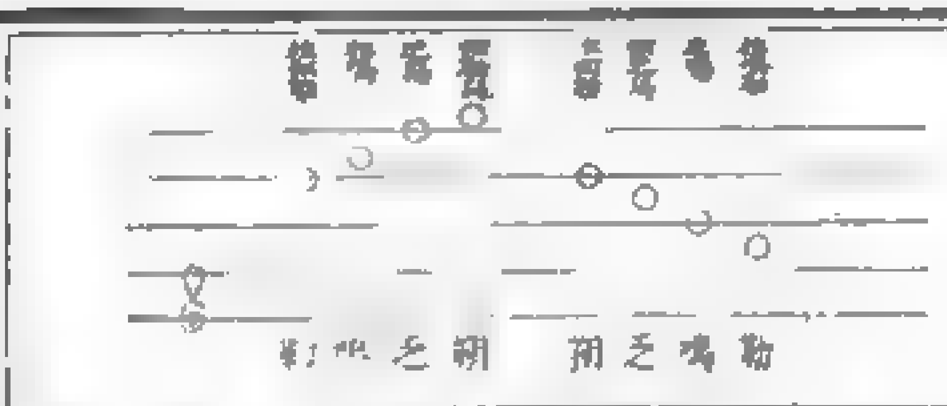
朔勒之拉下落而爲拉鳴勒之拉一朔字上起而爲朔乏烏之朔下落而爲朔勒烏之朔一鳴字上起而爲拉鳴勒之鳴下落而爲拉鳴之鳴一乏字上起而爲乏鳴半音低之乏下落而爲乏烏之乏也是則上起之拉鳴勒之鳴至乏鳴半音低之乏爲半音而下落之乏爲之乏至拉鳴之鳴爲半音此故一拉鳴勒之位上起而爲鳴下落而爲拉也

第三圖



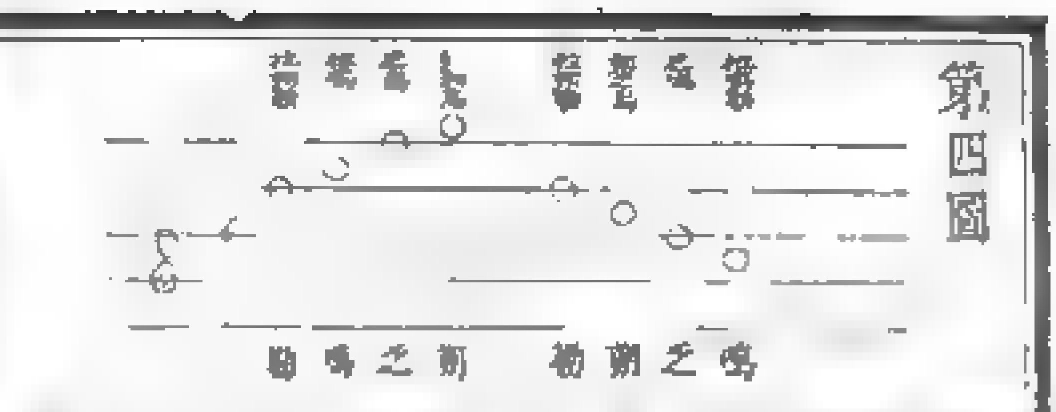
第三圖之首音按七樂名之序則爲拉朔勒之分此取一字讀之宜爲勒若依六字半分易字之例所列四字係上起之音則勒之上有字故不易而讀爲勒鳴之朔所列四字係下落之音則勒之下惟有烏烏之下又無字故以勒易爲朔而讀爲朔之鳴勒此圖蓋因所列四字之首音在朔勒烏品上第五位爲拉朔勒之分而繼此首音之第二音則爲

拉鳴之分今以首音不易其字仍讀爲勒則繼勒之鳴適當拉鳴之鳴繼鳴之乏則爲乏烏之乏繼乏之朔則又爲朔勒烏之朔矣如所列四字係下落之音則首音爲拉朔勒之分者不讀爲勒而易爲朔則繼朔之乏爲朔乏烏之乏繼乏之鳴爲乏鳴之鳴繼鳴之勒則又爲拉鳴勒之勒矣因朔與勒二字同居拉朔勒之位故一勒字上起而爲拉朔勒

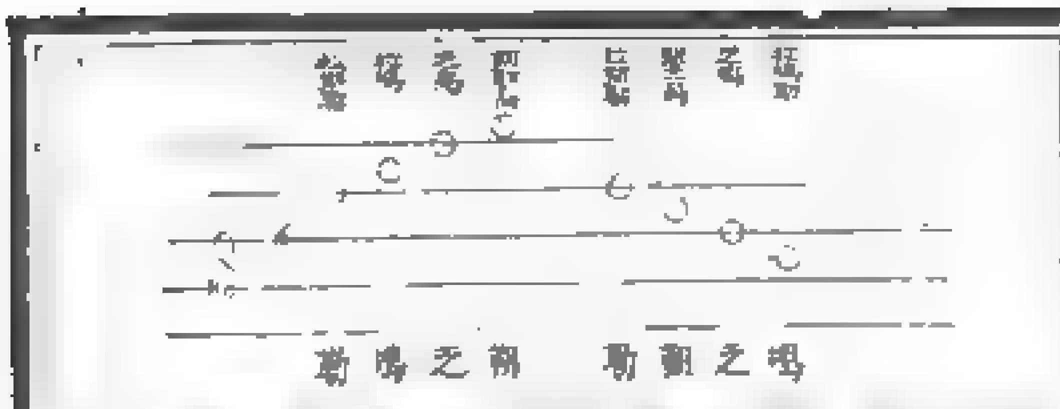


之勒下落而爲拉鳴勒之勒一鳴字上起而爲拉鳴之鳴下落而爲乏鳴之鳴一乏字上起而爲乏烏之乏下落而爲朔乏烏之乏一朔字上起而爲朔勒烏之朔下落而爲拉朔勒之朔也是則上起之拉鳴之鳴至乏烏之乏爲半音而下落之朔乏烏之乏至乏鳴之鳴爲半音此故一拉朔勒之位上起而爲勒下落而爲朔也

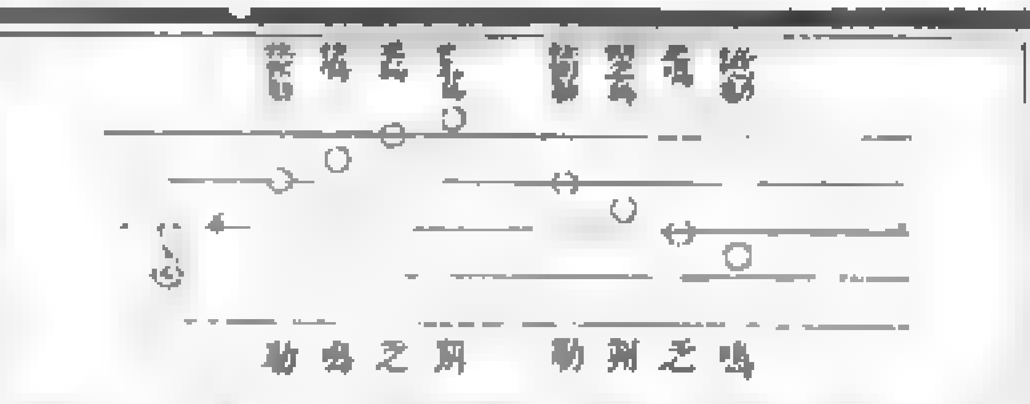
第四圖



第四圖之首音按七樂名之序亦爲拉朔勒之分所列四字係上起之音則亦仍讀爲勒而爲勒鳴乏朔如所列四字係下落之音依前第三圖例則第一音之勒宜讀爲朔今不讀爲朔而讀爲拉葢因有半音低之記紀於首音下之第二音則是第二音低半音之分而二音下至第四音爲半分矣故首音勒不易爲朔而易爲拉讀爲拉朔乏鳴此圖首

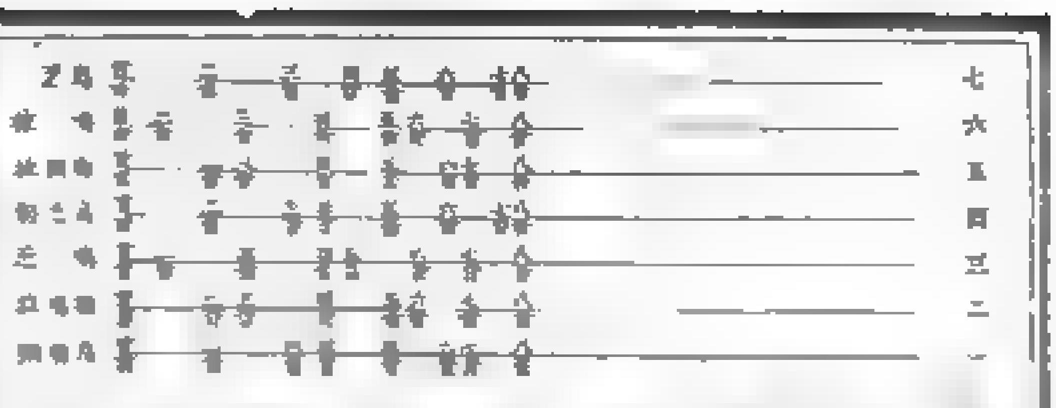


音雖在朔勒烏品上第五位而爲拉朔勒之勒字之分然下第三音即爲半音低之記所易故前第三圖之第二音至第三音爲半分者此圖易爲二音至四音爲半分所以第三音爲乏第四音爲鳴而首音拉字則仍爲拉朔勒之拉也至於所列四字爲上起之音而首音仍讀爲勒者其第二音之鳴則又爲拉鳴之鳴矣因拉與勒二字同居拉朔勒之



位故一鳴字下落而爲拉鳴勒之鳴上起而爲拉鳴之鳴一乏字下落而爲乏鳴半音低之乏上起而爲乏烏之乏一朔字下落而爲朔乏烏之朔上起而爲朔勒烏之朔也是則下落之乏鳴半音低之乏至拉鳴勒之鳴爲半音而上起之拉鳴之鳴至乏烏之乏爲半音此故一拉朔勒之位下落而爲拉上起而爲勒也

以上四圖獨以拉鳴勒拉朔勒二樂名之字互易爲用者何也葢七樂名內第一樂名朔勒烏之分第四樂名朔乏烏之分第七樂名乏烏之分爲諸樂之綱領此三樂名之全度內所具七音之分彼此可以相通而半音相距之分又彼此互同如朔勒烏與朔乏烏二音至四音爲半分者同朔乏烏與乏烏七音至八音爲半分者同至於互相旋轉爲用



間有用二音至三音五音至六音為半分者則此三樂名之分不能該括故用第二樂名拉鳴勒之分第五樂名拉朔勒之分而取其二音至三音五音至六音為半分者以為變分更字之號焉蓋用拉鳴勒拉朔勒之二分者正所以助朔勒烏朔乏烏乏烏之位分所不能及也舉一法而萬理俱備誠體用之兼全者矣

七樂名配七字

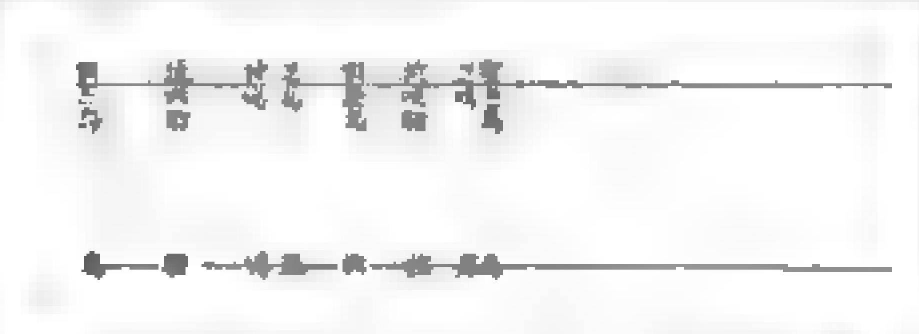
乏鳴	犀
拉鳴勒	拉
朔勒烏	朔
乏烏	乏
拉鳴	鳴
拉朔勒	勒
朔乏烏	烏

新法七字明半音互用

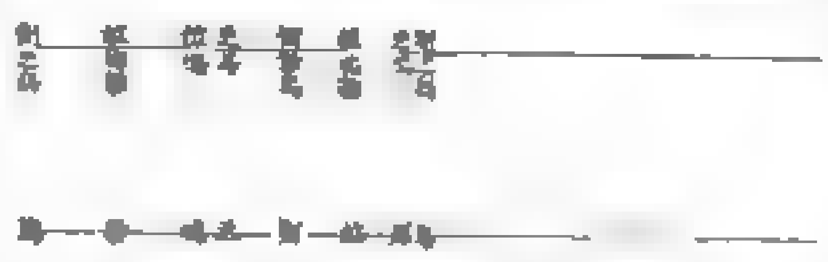
七樂名之中因以六字配七音獨遺第七音之分故二半音之位總以鳴乏之半分上下相借為用是以七樂名之字彼此互易而音不易致使學者觀之反覺淆雜而無統今依西法之又一例其烏勒鳴乏朔拉之第七音乃增一犀字如以此七字配七樂名則烏字當朔乏烏勒字當拉朔勒鳴字當拉鳴乏字當乏烏朔字當朔勒烏拉字當拉鳴勒犀字當乏鳴如是始足七樂名之位而七音之全半互易為用者一覽而即明焉七樂名之各調一一辨之如左

一統全度首音為朔乏烏者其間所用七樂名皆為本音而不用半音高低之記故首音朔乏烏至二音拉朔勒為全分二音拉朔勒至三音拉鳴為全分三音拉鳴至四音乏烏為半分四音乏烏

首音為朔乏烏

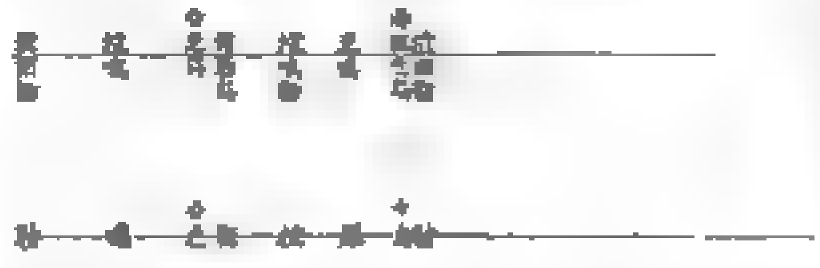


首音爲朔之烏



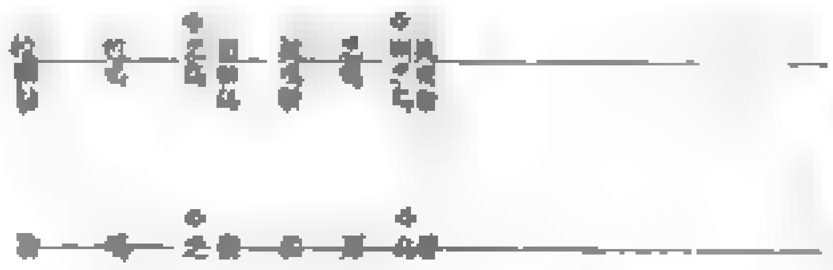
至五音朔勒烏爲全分五音朔勒烏至六音拉鳴勒爲全分六音拉鳴勒至七音乏鳴爲全分七音乏鳴至八音朔乏烏爲半分如以七字明之則朔乏烏紀以烏拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏紀以乏朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀此一調之七樂名不用半音高低之記故此七字亦不用半音高低之記以紀之焉此中法之[illegible]字調所謂正調者也

首音爲拉朔勒



一絃全度首音爲拉朔勒者其間所用七樂名內拉朔勒拉鳴朔勒烏拉鳴勒乏鳴五樂名爲本音乏烏朔乏烏二樂名用半音高之記故首音拉朔勒至二音拉鳴爲全分二音拉鳴至三音乏烏半音高爲全分三音乏烏半音高至四音朔勒烏爲半分四音朔勒烏至五音拉鳴勒爲全分五音拉鳴勒至六音乏鳴爲全分六音乏鳴至七音朔乏烏半

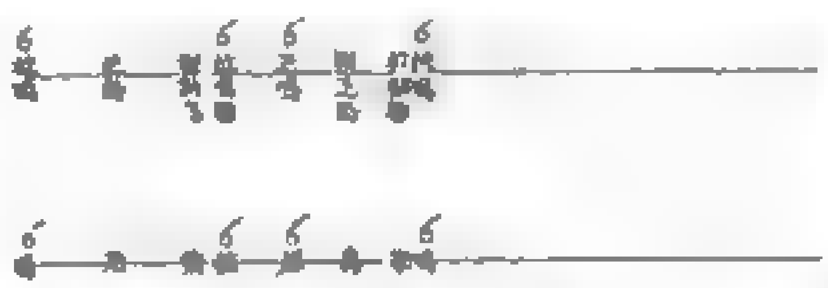
首音爲拉朔勒



音高爲全分七音朔乏烏半音高至八音拉朔勒爲半分如以七字明之則拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏半音高紀以乏半音高朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀朔乏烏半音高紀以烏半音高此一調之七樂名內二樂名用半音高之記故此七字內二字亦用半音高之記以紀之焉此中法之乙字調也

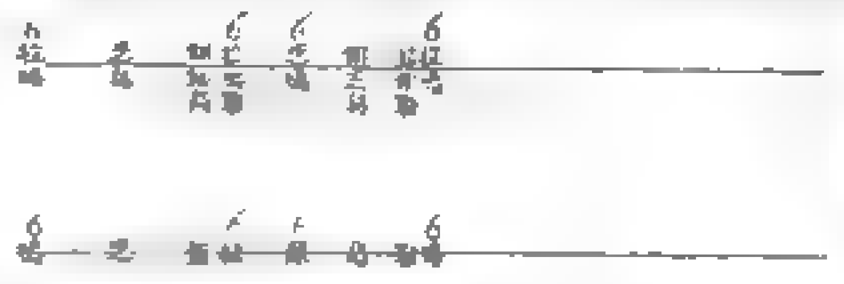
一絃全度首音爲拉鳴者則用拉鳴半

首音爲拉鳴



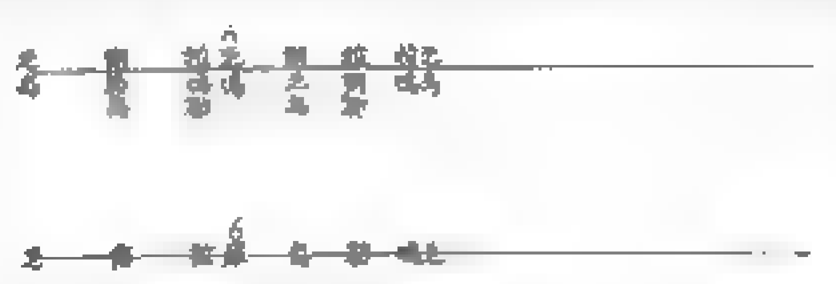
音低如用拉鳴本音則乏烏朔勒烏朔乏烏拉朔勒四樂名皆用半音高之記今用拉鳴半音低則拉鳴乏鳴乏鳴三樂名用半音低之記二者理同但用半音高不若用三半音低爲簡明也其間所用七樂名內乏烏朔勒烏朔乏烏拉朔勒四樂名爲本音拉鳴勒乏鳴三樂名用半音低之記故首音拉鳴半音低至二音乏烏爲全分二音乏烏至三音朔勒烏爲全分三音朔勒烏至四音拉鳴勒半音低爲半分四音拉鳴勒半音低至

首音為拉鳴



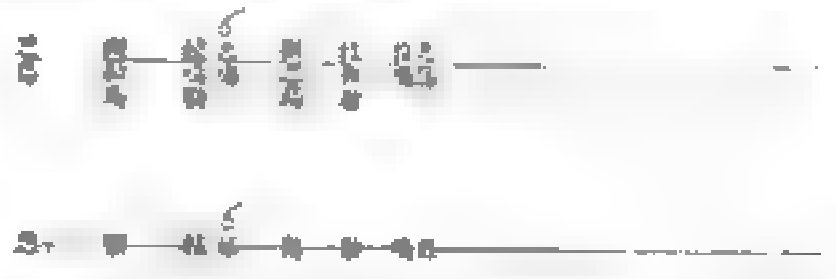
五音乏鳴半音低爲全分五音乏鳴半音低至六音朔乏烏爲全分六音朔乏烏至七音拉朔勒爲全分七音拉朔勒至八音拉鳴半音低爲半分如以七字明之則拉鳴半音低紀以鳴半音低乏烏紀以乏朔勒烏紀以朔拉鳴勒半音低紀以拉半音低乏鳴半音低紀以屖半音低朔乏烏紀以烏拉朔勒紀以勒此一調之七樂名內三樂名用半音低之記故此七字內三字亦用半音低之記以紀之焉其中法之上字調也

首音爲乏烏



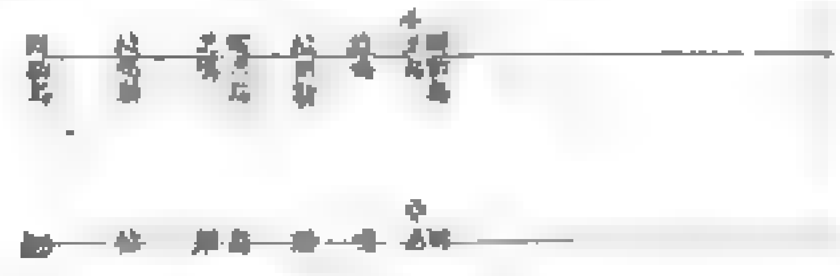
一絃全度首音爲乏烏者其間所用七樂名內乏烏朔勒烏拉鳴勒朔乏烏拉朔勒拉鳴六樂名俱爲本音惟乏鳴一樂名用半音低之記故首音乏烏至二音朔勒烏爲全分二音朔勒烏至三音拉鳴勒爲全分三音拉鳴勒至四音乏鳴半音低爲半分四音乏鳴半音低至

首音爲乏烏



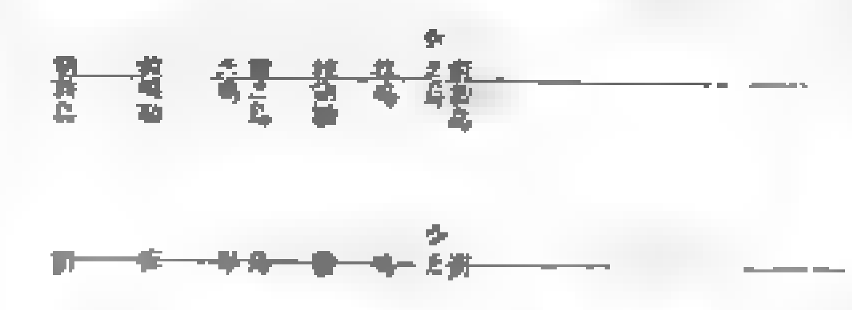
五音朔乏烏爲全分五音朔乏烏至六音拉朔勒爲全分六音拉朔勒至七音拉鳴爲全分七音拉鳴至八音乏烏爲半分如以七字明之則乏烏紀以乏朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉乏鳴半音低紀以屖半音低朔乏烏紀以烏拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴此一調之七樂名內止一樂名用半音低之記故此七字內亦止一字用半音低之記以紀之焉其中法之尺字調也

首音爲朔勒烏



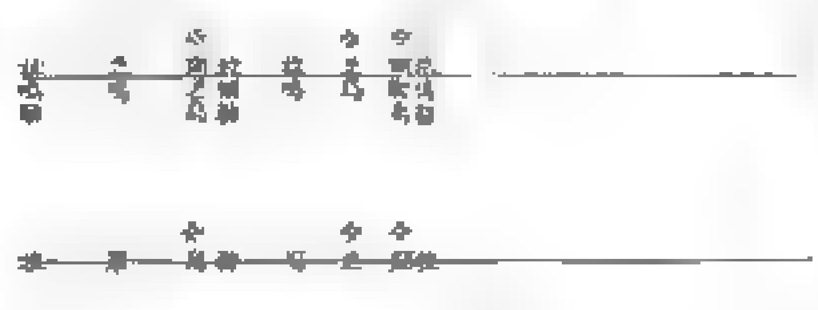
一絃全度首音爲朔勒烏者其間所用七樂名內朔勒烏拉鳴勒乏鳴朔乏烏拉朔勒拉鳴六樂名俱爲本音惟乏烏一樂名用半音高之記故首音朔勒烏至二音拉鳴勒爲全分二音拉鳴勒至三音乏鳴爲全分三音乏鳴至四音朔乏烏爲半分四音朔乏烏至五音拉朔勒爲全分五音拉朔勒至六音拉鳴爲

首音為朔勒烏



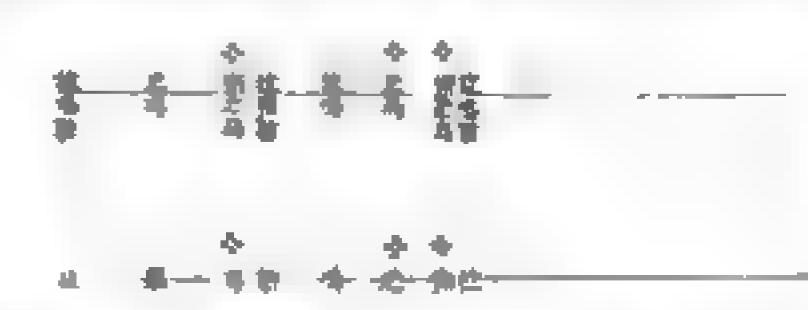
全分六音拉鳴至七音乏烏半音高為全分七音乏烏半音高至八音朔勒烏為半分如以七字明之則朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀朔乏烏紀以烏拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏半音高紀以乏半音高此一調之七樂名內止一樂名用半音高之記故此七字內亦止一字用半音高之記以紀之焉此中法之工字調也

首音為拉鳴勒



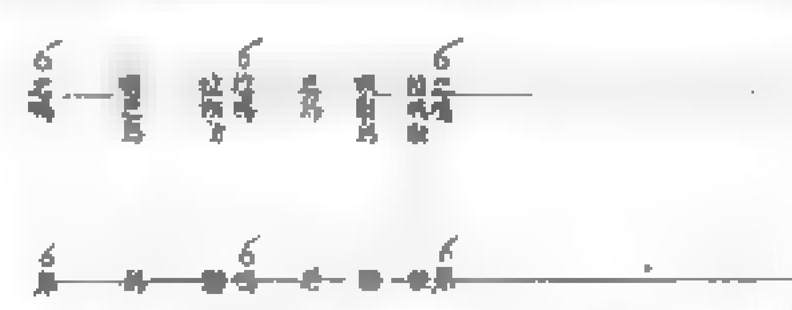
一絃全度首音為拉鳴勒者其間所用七樂名內拉鳴勒乏鳴拉朔勒拉鳴四樂名為本音朔乏烏乏烏朔勒烏三樂名用半音高之記故首音拉鳴勒至二音乏鳴為全分二音乏鳴至三音朔乏烏半音高為全分三音朔乏烏半音高至四音拉朔勒為半分四音拉朔勒至五音拉鳴為全分五音拉鳴至六音乏烏半音高為全分六音乏烏半音高至

首音為拉鳴勒

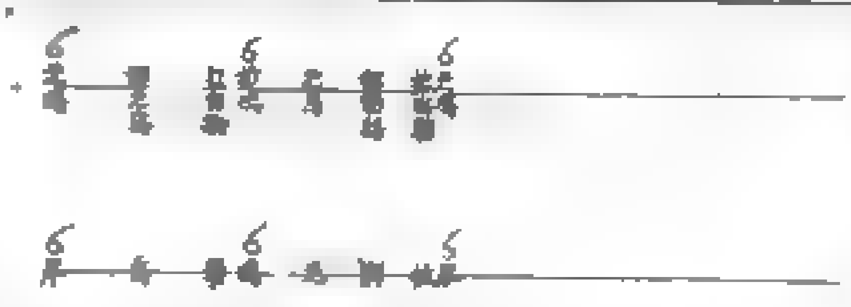


七音朔勒烏半音高為全分七音朔勒烏半音高至八音拉鳴勒為半分如以七字明之則拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀朔乏烏半音高紀以烏半音高拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏半音高紀以乏半音高朔勒烏半音高紀以朔半音高此一調之七樂名內二樂名用半音高之記故此七字內二字亦用半音高之記以紀之焉此中法之凡字調也

首音為乏鳴



一絃全度首音為乏鳴者則用乏鳴半音低如用乏鳴本音則朔乏烏拉朔勒乏烏朔勒烏拉鳴勒五樂名皆用半音高之記今用乏鳴半音低則從乏鳴拉鳴二樂名用半音低之記用五半音高不若用二半音低之記也其間所用七樂名內朔乏烏拉朔勒乏烏朔勒烏拉鳴勒五樂名為本音乏鳴拉鳴二樂名用半音低之記故首音乏鳴半音低至二音朔乏烏為全分二音朔乏烏至三音拉朔勒為全分三音拉朔勒至四音拉鳴半音



首音爲之鳴

低爲半分四音拉鳴半音低至五音之烏爲全分五音之烏至六音朔勒烏爲全分六音朔勒烏至七音拉鳴勒爲全分七音拉鳴勒至八音之鳴半音低爲半分如以七字明之則之鳴半音低紀以犀半音低朔之烏紀以烏拉朔勒紀以勒拉鳴半音低紀以鳴半音低之烏紀以之朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉此一調之七樂名內二樂名用半音低之記故此七字內二字亦用半音低之記以紀之焉此中法之六字調也以上七調總以朔之烏一樂名之七分爲本故半音高低之記上下相借爲用此聲之半音高即彼聲之半音低彼聲之半音高即此聲之半音低要以七字各按高低記號依次遞轉用之即可省半分易字之繁而樂名之七級亦有所統紀焉

御製律呂正義續編

協均度曲下

樂音長短之度

八形號紀樂音之度

用八形號之規

八形號定爲三準

八形號配合音節

八形號準三分度

平分度三分度互易爲用

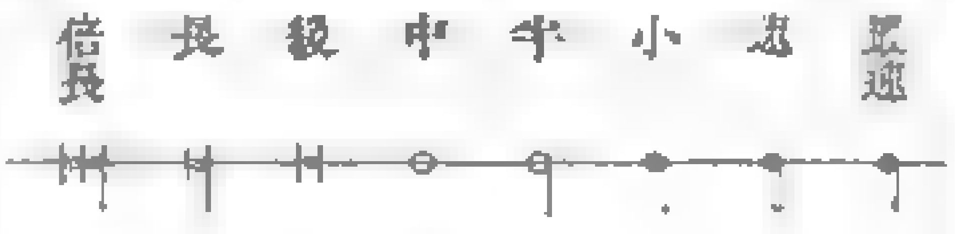
樂音間歇度分

樂圖總例

樂音長短之度

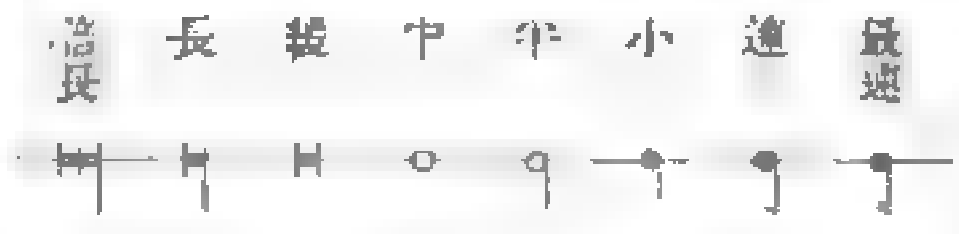
樂音有高下之殊故用五線六字三品七級以紀之至於樂音長短之節若無一定之規設爲形號以紀之則又無所取準故凡樂音必取一準以爲全度自此度而引伸之則爲長自此度而遞減之則爲短立度長短之間而音韻之遲疾生焉此以無聲之度而紀有音之樂使人一見而會於心應於手心手相得而聆音入耳始能成太和之妙也古者八音之器惟柷所以節樂然雅部中之柷敔實以節樂之始終近

世用手拍以點樂曲之句奏亦不過隨曲幹樂音之緩急而爲緊慢皆非所以節聲音之長短而限爲一定之度分以品制之也是故法驗時刻漏之義而爲手勢抑揚之號取手之一揚爲半度一抑爲半度合一抑一揚而爲全度自全度而上爲漸緩之式自全度而下爲漸速之式使度曲者依此度而爲之長短庶品制有定而節奏以成焉

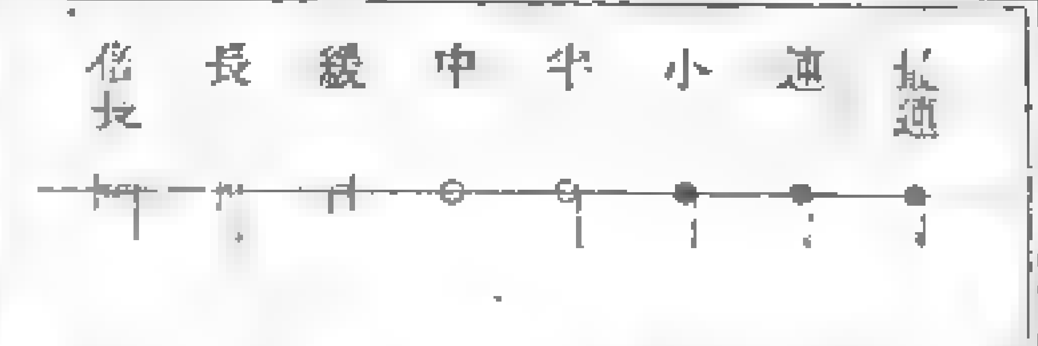


八形號紀樂音之度

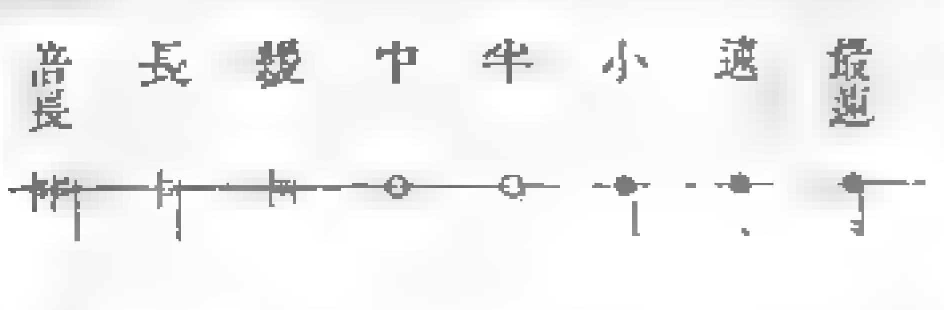
用手勢之一抑揚爲全度故此全度爲中分其樂音之長於此者則定爲增式以紀其漸緩其樂音之短於此者則定爲減式以紀其漸速全度之上長而緩者爲三全度之下短而速者爲四並全度爲八按式而命以名因名而會其意即式而按其節則凡度曲聆音所用聲字之長短緩急一目了然而豪無紊亂



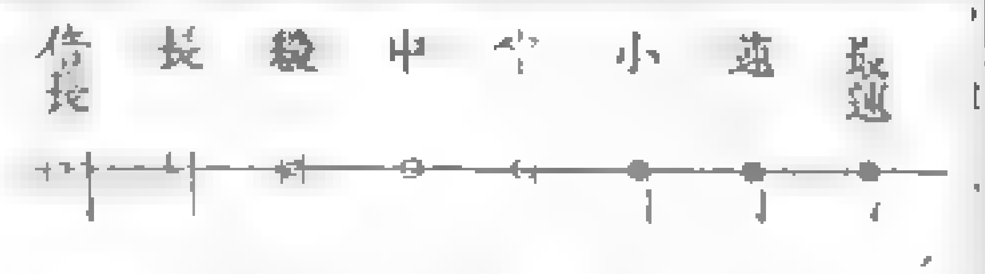
矣八者爲何其全度爲中分取式如此自此而上則爲全度之倍較之全度爲緩故名之曰緩分其式如此自此而上則又爲緩分之倍較之緩分又緩故名之曰長分其式如此自此而上則復爲長分之倍較之長分又緩故名之曰倍長分其式如此自中分而下則爲全度之半較之全度爲速故名之曰半分其式如此自此而下則又爲



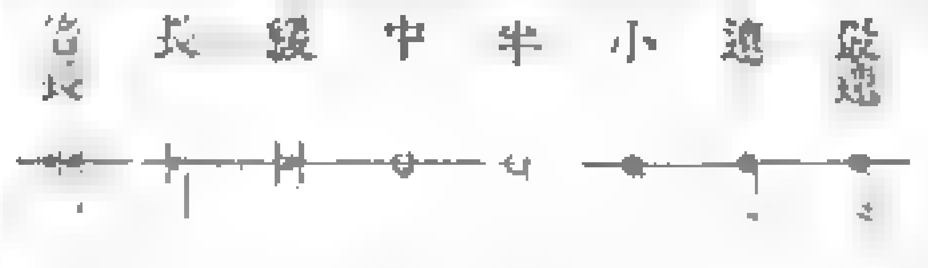
半分之半較之半分又速故名之曰小分其式如此自此而下則又爲小分之半較之小分又速故名之曰速分其式如此自此而下則復爲速分之半較之速分愈速故名之曰最速分其式如此此八形號之名也以八形號之最緩至最速而次第之則倍長分爲第一長分爲第二緩分爲第三中分爲第四半分爲第五小分爲第六速分爲第



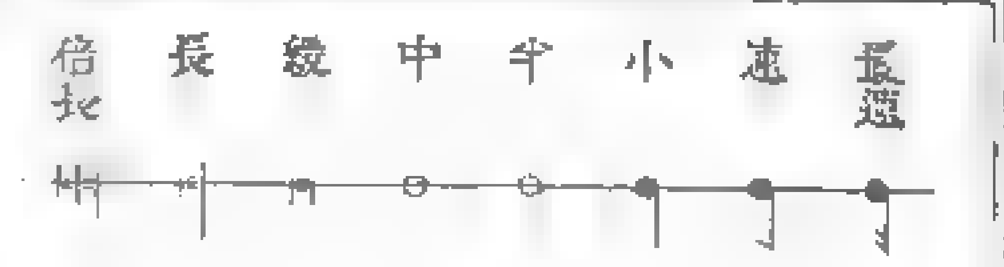
七最速分爲第八至於八形號之取式則第一第二第三之三式皆象剛樂之記而爲方然形雖方而界線則直蓋因此三者爲音之長有直行而無回住之意故取以象之然第二長分爲第三緩分之倍故一畫引長以明長分之意而第一倍長又爲第二長分之倍故倍其式而爲二方式仍長其一畫以象倍長之意爲其第四第五第六第七第八皆



象柔樂之記而爲圓蓋因此五者爲音之中或爲音之短有流轉而暫行暫止之意故取以象之然第四爲聲字之中分按一抑一揚而得全度故法太極之體而爲圓滿之象若第五半分爲第四中分之半故將圓環引出一線以紀少速之意第六小分爲第五半分之半故將半分之式變而爲黑以別少速之記第七速分又爲第六小分之半故以小

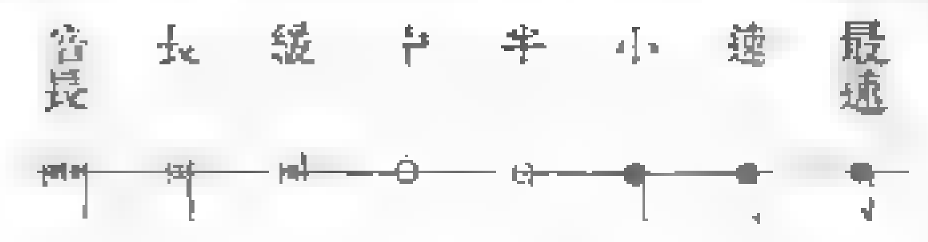


分之式添設一曲畫以紀速分之意第八最速分又爲第七速分之半故以速分之式復添一曲畫以示最速之意要之形號原以紀音節之遲疾而其品數無甚緊要今設此數端不過分別體式使人易識如許詳於名義必詢其故焉則非昔人立法之本意矣

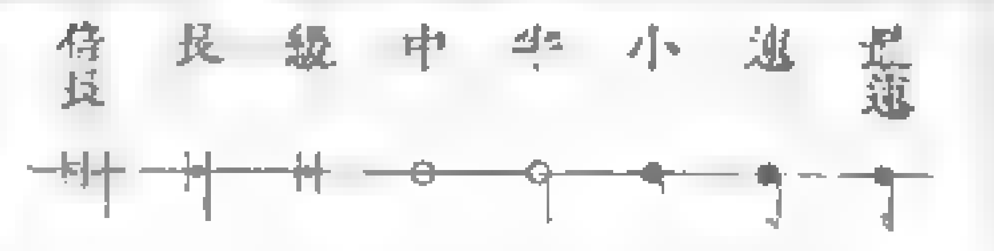


用八形號之規

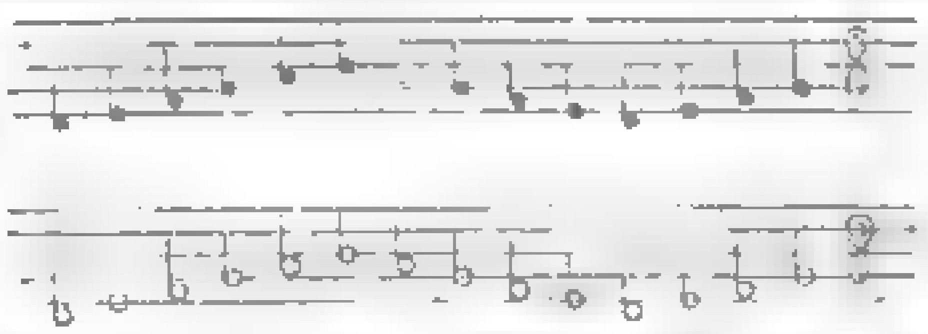
八形號立式雖各具一體然其爲用不可不詳辨之倍長形號音節極長人聲斷不能及管樂中設法用之或可以及然不過以備一種要無此等曲也其長形號雖比倍長減半然較之他音則爲甚緩人聲亦不能及管樂則能及之其緩形號人聲固能及然用於人聲者少而用於樂音之終者多以上三形號可



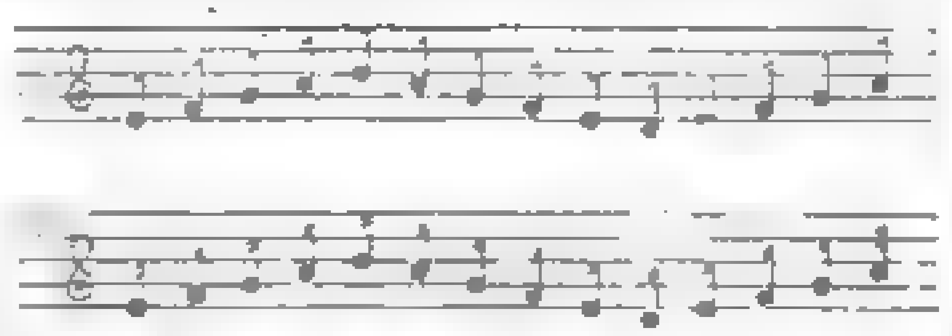
用於下落之調不可用於上起之調蓋爲其音最長音長而下落或有低分音長而上起樂音尚不能及況人聲耶故謂之下聲焉其中形號雖比前三者爲短然較之後四者爲長其於人聲爲中分而於樂音則爲緩分故凡度曲用此形號爲稍緩其半形號用於人聲雖比中分稍速而用於樂音則爲適中故凡度曲用此形號者最多此二形號不拘



下落上起之調皆可用且又當曲調聲字之中故謂之中聲焉其小形號雖比半形號爲速然用於人聲爲少速而於樂音則猶謂之中分其速形號用於樂音人聲雖皆爲速然於樂音猶可謂少速而於人聲則爲極速其最速形號則音節極促樂音或能如之而人聲亦斷不能及此三形號用於上起之調則可用於下落之調則不可蓋因音節最急



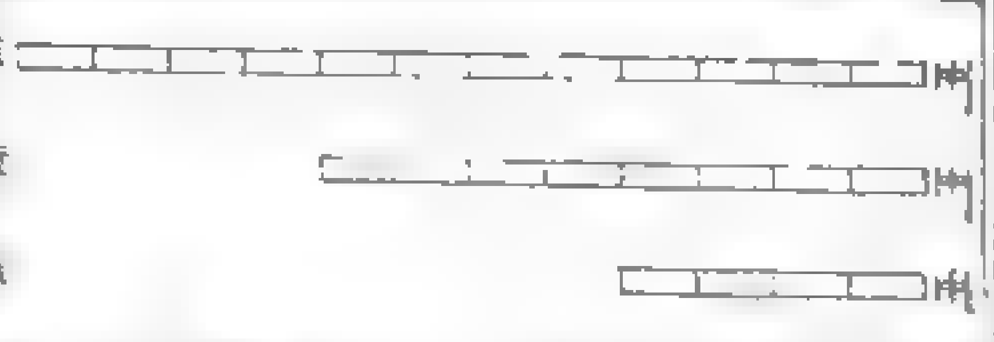
高則宛轉成韻下則曲奏難成故謂之高聲焉至於紀此八形號於五線則視聲字之品級而按音韻之緩急以次之其中形號以上之四式（謂倍長長緩及中分之四式也）紀一線或紀二線之間因無竪畫相交姑置不論其餘半形號以下之四式（謂半小速最速之四式也）則視聲字之高低而界竪畫之上下如高音之居五線之上二線者其形號之竪畫必向下畫之若向上則



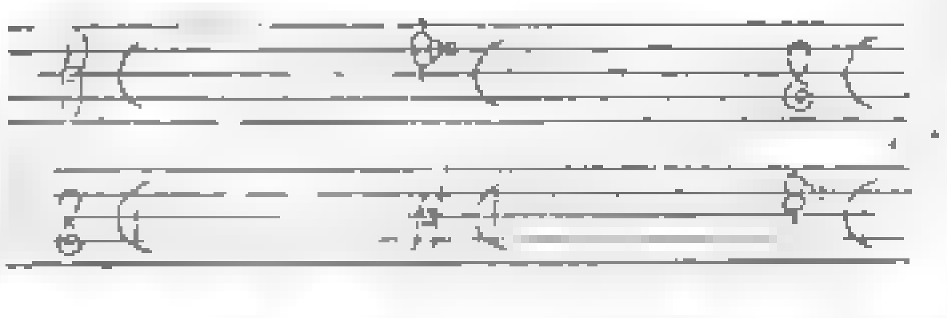
必溢出五線之上矣如低音之居五線之下二線者其形號之竪畫必向上畫之若向下則必溢出五線之下矣至於中音之居五線之中一線者其形號之竪畫則上下畫之皆可蓋爲其形號之竪畫不溢出五線之外而五線之上下可將樂曲聲字按位書之不致於淆亂部分此又立法者之微意也

八形號定爲三準

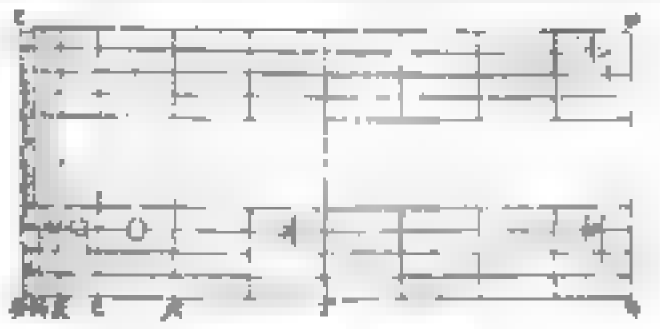
音韻之長短立爲八形號以紀之而曲奏之遲疾尤不可不定爲準則以節之是故定爲三準使八形號之記不易而觀此所定之準即識節奏之緩急爲何度分爲一曰全準其式如此○此準紀於八形號則其倍長分準十二度（手一拍一揚爲一大此十二度即十二大）長分準六度緩分準三度中分準一度半其餘依次減半計之一曰大半準其式如此∈此準紀於八形號則其倍長分準八度長分準四度緩分準二度中分準一度其餘亦依次半之一曰小半準其式如此∈此準紀於八形號則各分俱爲大半準之半蓋全準之第一大分準十二度者較之大半準爲加三分之一而大半準之第一大分準八度者得全準之三分之二大半準之第一大分準八度者較之小半



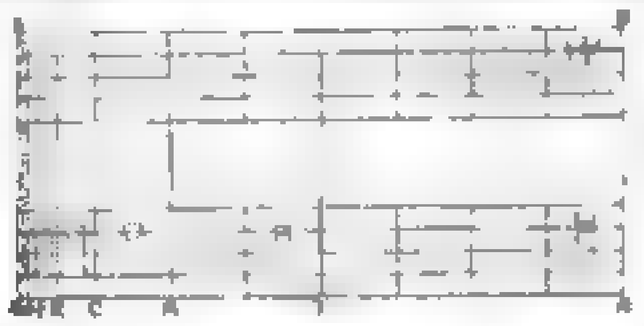
準爲倍而小半準之第一大分準四度者得大半準之半而又爲全準之三分之一也是故八形號得大半準紀之其音適中得全準紀之則音引之使長比大半準每一度加一半大半準之中分準一度全準之中分準一度半故爲每一度加一半得小半準紀之則音截之使短比大半準俱減一半至於紀此三準則於樂名二品之右書之以便指示樂奏之遲疾而爲之增減然度曲



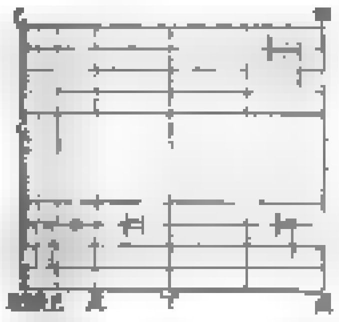
時以此三準節八形號而用大半與小半二準者多用全準者少蓋爲全準立體得三分之度而中分爲一度半占此分而減半之則數必奇零而處其太煩不若大半準小半準二者之得分整齊遞析之而無奇零之度也古之立法者既有此三準之例故不可不備其說今取大半準小半準二準之八形號各設一圖以明其得分之故焉

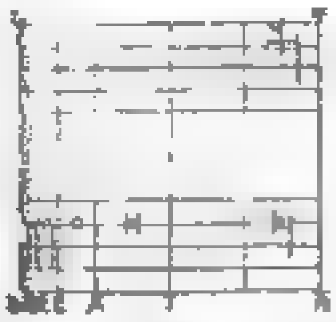


大半準設圖爲甲乙丙癸二式其倍長分準八度故將甲乙丙癸俱平分爲八分每分亦爲一度甲乙八度爲一全分得倍長分之一分而丙癸八度亦爲一全分而得長分緩分中分半分小分速分最速分之七分然此圖之甲乙雖爲一全式準八分其度實準前圖甲乙之十二分之八而得其三分之二也是以甲乙爲倍長分準八度丙丁爲長分得



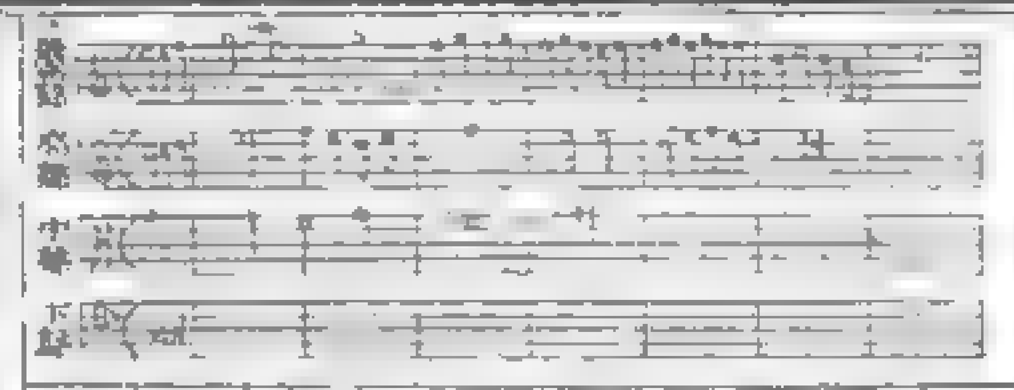
甲乙之半準四度丁戊爲緩分得丙丁之半準二度戊己爲中分得丁戊之半準一度己庚爲半分得戊己之半準半度庚辛爲小分得己庚之半準一度之四分之一辛壬爲速分得庚辛之半準一度之八分之一壬癸爲最速分得辛壬之半準一度之十六分之一此大半準之八形號因二分立法而得分整齊易計者也

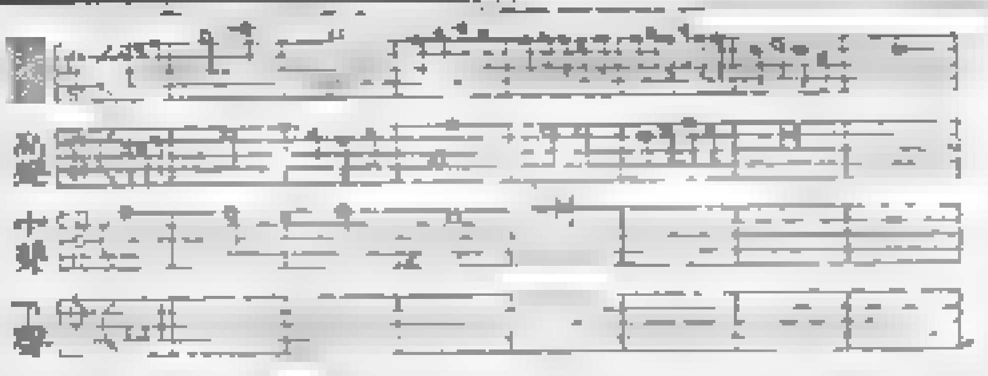




小半準設圖爲甲乙丙癸二式則倍長分準四度故甲乙丙癸俱平分爲四分每分亦爲一度甲乙四度爲一全分得倍長分之一分而丙癸四度亦爲一全分而得長分緩分中分半分小分速分最速分之七分此圖甲乙全式之準四分者得大半準之甲乙全式之半且又爲全準甲乙全式之三分之一也是以甲乙爲倍長分準四度丙丁爲長分準

二度丁戊爲緩分準一度戊己爲中分準半度己庚爲半分準一度之四分之一庚辛爲小分準一度之八分之一辛壬爲速分準一度之十六分之一壬癸爲最速分準一度之三十二分之一此小半準之八形號得大半準之半而得分亦整齊者也





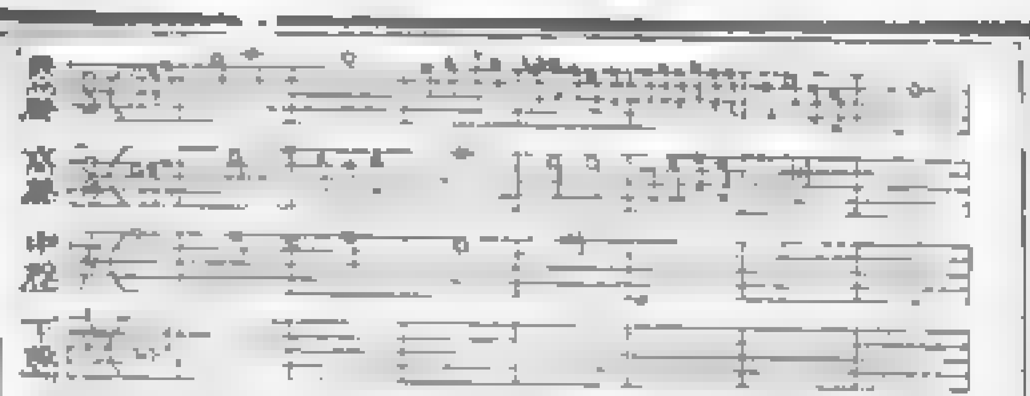
八形號配合音節

全準之紀八形號者得分奇零難於計算姑置不論其大半準之八形號所屬之音配合遲速長短之節其間自有高低上下之宜按其所宜而品第之則理一貫而諸法備焉爰設四圖分爲最高聲高聲中聲下聲之四層俱以豎畫界爲八分將四聲所宜之音各列於本層每層皆準八度故最下第一層此書一

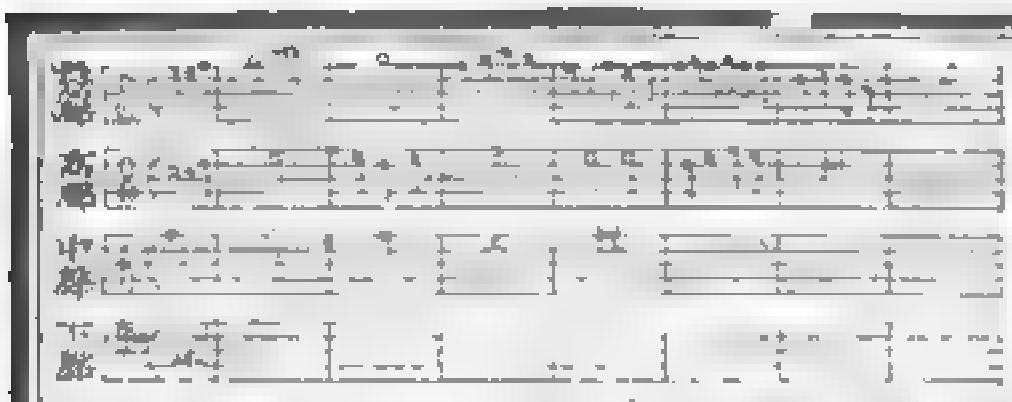
倍長形號其音爲下聲其分準八度乃爲上三層之基蓋爲其一層可以兼上三層每層之幾多形號也其上二層用小速形號者多故其音宜最高高一聲至於音之或上或下彼此接連是以一分內或用一形號或用二三形號或用四五以至極多形號蓋爲其音節急而得分小也其自下而上第二層則用中分相近形號故其音亦爲中聲是以一

分內用一形號或用半形號而後四分則以長分準之以備諸形號之體為今曰下逓上按形號之長短緩急次第明之最下第一層為下聲書倍長形號其音節準八度以上三層每層所排上下長短數音奏足八度之分而此一音方歇故此一層所界之八分俱為一倍長形號之聲音所占也第二層為中聲其八分之中第一分書一中形號第二分

書一半形號第二分第三分之間書一中形號第三分書一半形號第四分書一中形號第五分書一長形號而第六第七第八三分俱為所該蓋此一長形號得上二層每層所排上下小速諸形號之數音奏足四度之分而此一音方歇故此一層之後四分俱為一長形號之聲音所占也如按形號之準於度者明之其第一分之一中形號準一度第



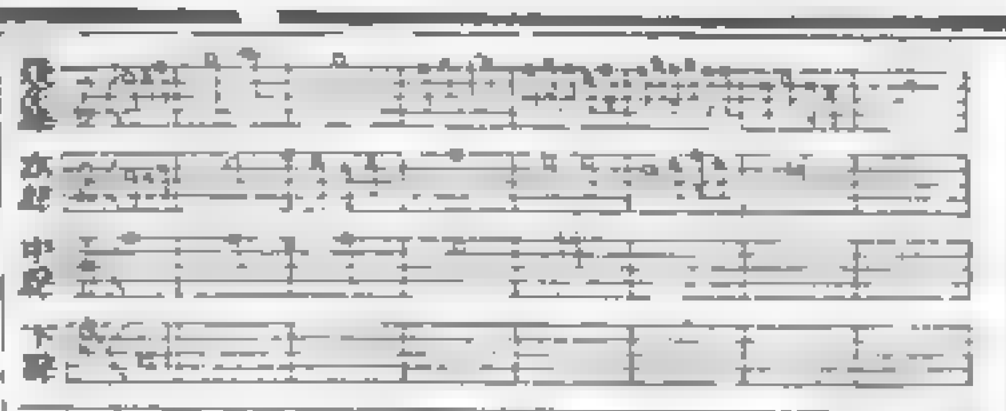
一分之一半形號準半度第二分第三分間之一中形號準一度第三分之一半形號準半度合第二分第三分之兩半度與第一分第三分間之一度共為二度是第二分第三分仍各準一度第四分之一中形號又準一度第五分第六分第七分第八分共為一長形號準四度然則此一長形號之四度合前四分之四度共為八度而與下層之倍長



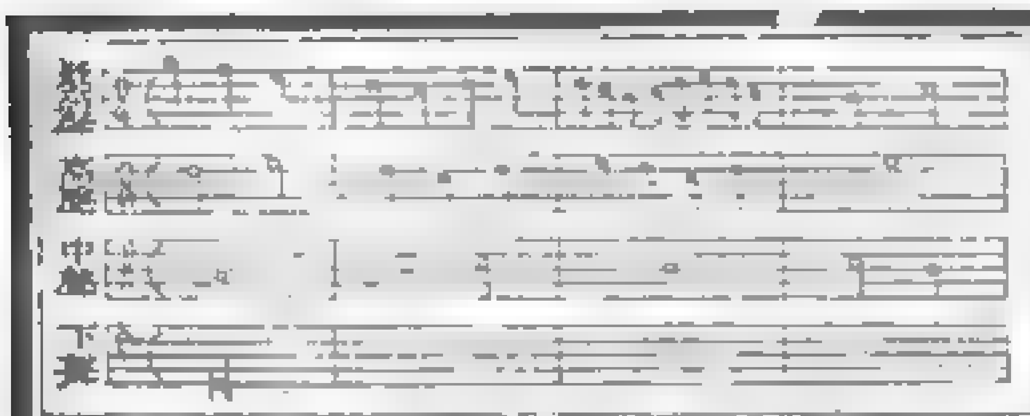
形號之一音所得之度為同矣第三層為高聲其八分之中第一分書一半形號二小形號第二分書一半形號二三分之間書一中形號第三分書一小形號二速形號第四分書一中形號第五分書二半形號第六分書一半形號一小形號二速形號第七分書一緩形號而第八分亦為所該蓋此一緩形號之聲音俟上一層所排小速諸形號之

音奏足二度之分而始歇也如按形號之準於度者明之其第一分之一半形號二小形號合之共準一度第二分之一半形號第二分第三分間之一中形號第三分之一小形號二速形號合之共準二度是爲第二分第三分之各準一度第四分之一中形號準一度第五分之二半形號合之共準一度第六分之一半形號一小形號二速形號合之

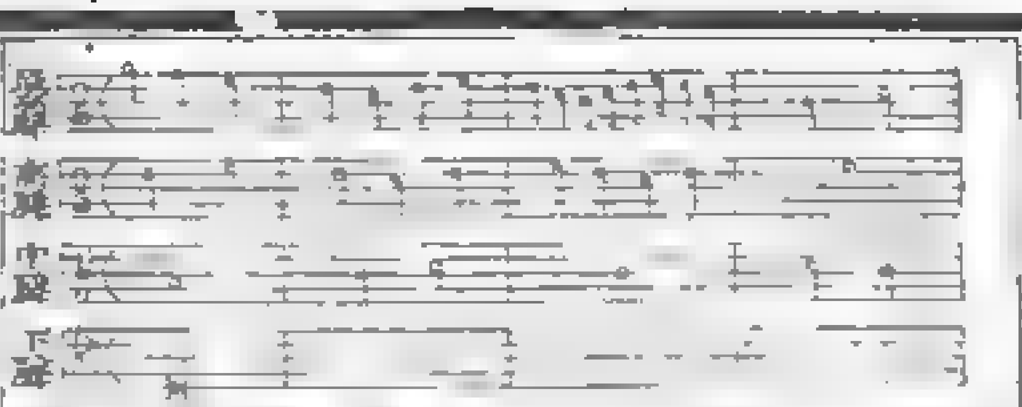
共準一度第七分第八分共爲一綴形號得準二度然則此一綴形號之二度合前六分之六度共爲八度而與下二層所準之度分亦同矣最上第四層爲最高聲其八分之中第一分書一半形號二小形號第二分書二半形號第三分書一中形號第四分書四小形號第五分書一半形號四速形號第六分書二小形號四速形號第七分書一小形



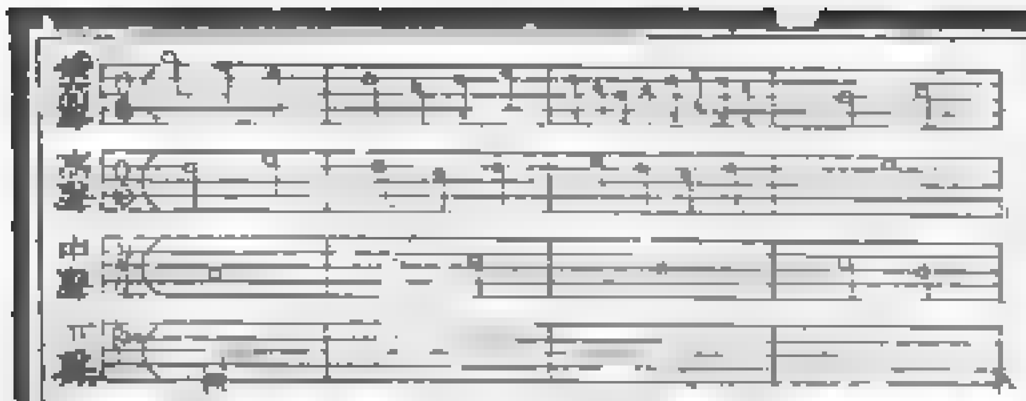
號一半形號二速形號第八分書一中形號如按形號之準於度者明之其第一分之一半形號二小形號合之共準一度第二分之二半形號合之共準一度第三分之一中形號準一度第四分之四小形號合之共準一度第五分之一半形號四速形號合之共準一度第六分之二小形號四速形號合之共準一度第七分之一小形號一半形號二



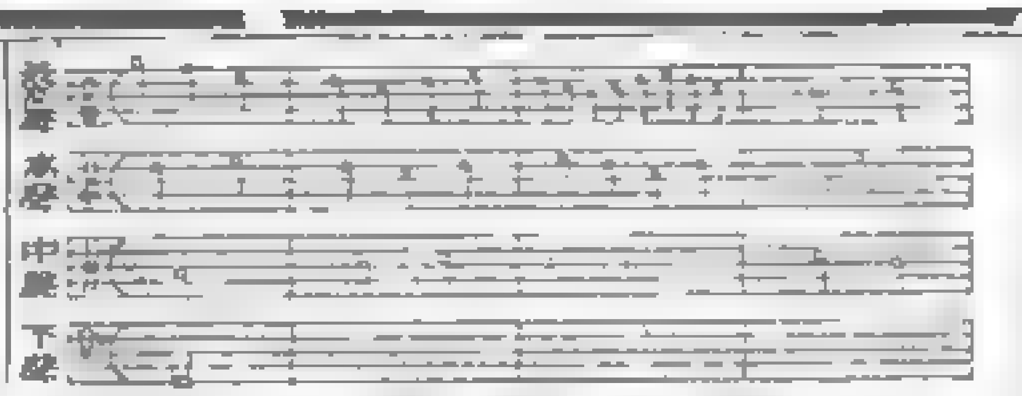
速形號合之共準一度第八分之一中形號準一度然則八分之各準一度而得八度之分者仍與下三層每層之各準八度爲同矣此四層圖乃用倍長形號所屬之音爲下聲以立其而配合諸形號之分者也如以長形號所屬之音爲下聲立基而配合諸形號之分則以四聲之四層圖俱以豎畫界爲四分而準四度最下第一層止書一長形號爲



下聲其分占滿四度爲三層之基其第二層爲中聲其四分之中第一分書一中形號準一度第二分書二半形號合之共準一度第三分仍書一中形號準一度第四分仍書二半形號共準一度是則四分之準四度者與下層一長形號之準四度者爲同矣第三層爲高聲其四分之中第一分書二半形號合之共準一度第二分書一半形號二小形



號合之共準一度第三分書四小形號合之共準一度第四分書一中形號準一度是則四分亦準四度與下層同也最上第四層爲最高聲其四分之中第一分書一半形號二小形號合之共準一度第二分書一半形號一小形號二速形號合之共準一度第三分書二小形號二速形號四最速形號合之亦共準一度第四分書二半形號合之共準



一度是則四分之內所紀形號雖多亦不過共準四度與下層之一長形號所得之度分同也按之四圖之各分所以界音節之長短而形號所以辨音節之遲疾音節速者爲體小而得數反多音節緩者爲體長而得數反少此以有象之式而節無形之聲凡音律之入曲調而有韻者莫不爲所統紀焉觀此圖式之八形號所配合之音節未有不一目

而了然者也

八形號準三分度

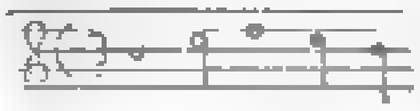
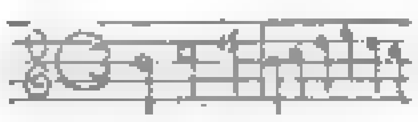
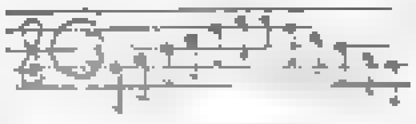
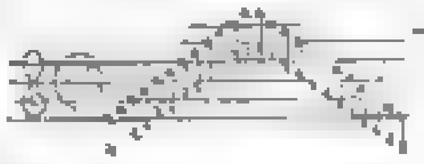
前篇所論八形號配合之音節俱係平分度蓋因其中形號準一度得手勢之一抑一揚之各一次故則倍加速則半減總以平分故曰平分度此外又有三分度之例三準之中惟全準不用而大半準小半準皆用之紀於大半準則如此書之㊀紀於小半準則如此書之㊦八形號用於小半準之三分度比用於大半準之三分度其速皆加一倍故大半準之三分度紀於八形號則其倍長分準六度長分準三度緩

分準一度半中分準四分度之三半分準八分度之三小分準十六分度之三速分準三十二分度之三最速分準六十四分度之三若較之大半準平分度之八形號則每一形號之音皆減四分之一其故何也蓋八形號得大半準之平分度紀之則手勢一抑一揚之各一次爲中形號之一分自此倍加至倍長分爲手勢一抑一揚之各八次則得中形號之八倍而準八度是則手勢之一抑一揚各一次而準一度矣若夫八形號得大半準之三分度紀之則一中形

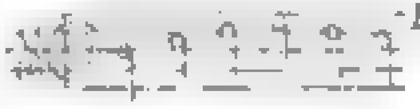
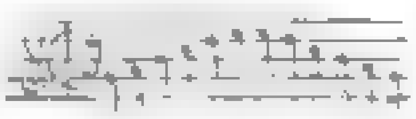
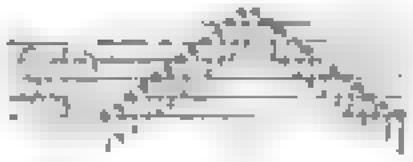
號不足手勢一抑一揚之各一次而爲平分度之中形號之四分之三自此倍加至倍長形號則得手勢一抑一揚之各六次爲平分度之中形號之六倍而準六度是則此三分度之一中形號得手勢一抑一揚各一次之四分之三矣至於小半準之三分度紀於八形號則比大半準之三分度所紀之八形號度分半減而音節倍速故其倍長形號比準三度其中形號較之大半準平分度之中形號則又爲其八分之三矣要之平分度之中形號之一分均分爲四分

而三分度之中形號之一分得其四分之三如以平分度之半形號準手勢一抑一揚各一次之一度則得二半形號比二半形號之分亦均分爲四分則三分度之三半形號亦得其四分之三若使三分度之半形號準平分度之二半形號之分則三分度之二半形號比之大不足三分度之三半形號比之微有餘大槩以三分度之三半形號較之平分度之二半形號爲相倂可以設爲比例也爰設平分度之手勢一抑一揚各一次而準一度者爲式如此▽蓋以其

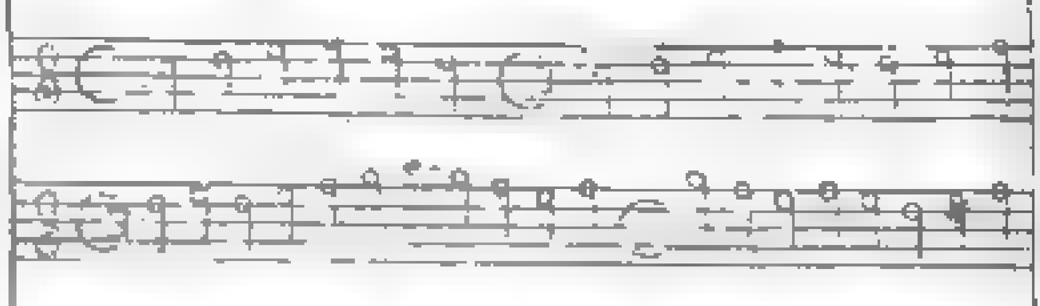
二線相合一上一下下則準手勢一抑之半度上則準手勢一揚之半度是則平分度之二半形號各準半度者爲此式∨之一上一下之各半度矣若以三分度之三半形號準此式之一度則爲式如此∨叁以二線平分三分共第一分得左一線之三分之二第二分得左一線所餘之三分之一並右一線之三分之一第三分得右一線之三分之二是則三分共足二線之分於三分界各畫一半形號則三分度之三半形號共準平分度之二半形號之音節也明矣

甲

乙

丙

丁


大槩度曲譜內凡遇大半準之三分度之八形號皆以大半準之平分度爲準是故有譜如甲圖者則識其爲二度叁三半形號準一度此第一音係一中形號爲二半形號之分再加第二音一半形號共準一度第三音一中形號爲二半形號之分又加第四音第五音之二小形號共爲一半形號之分亦共準一度合之而共爲二度矣依此例推之則

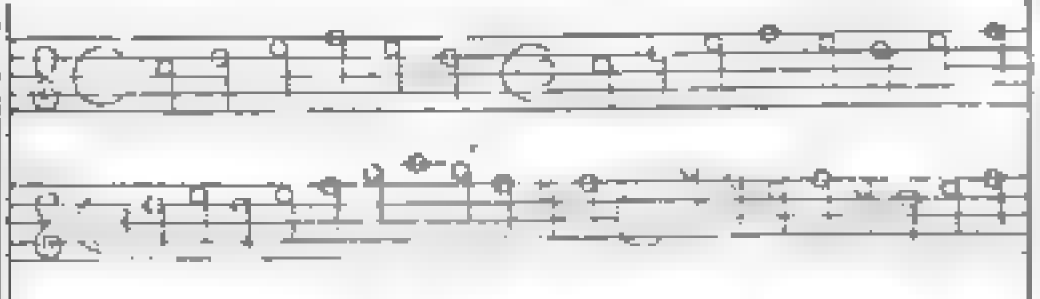
戊

己

庚

辛

半形號得三音準一度小形號得六音準一度如乙圖速形號得十二音準一度如丙圖最速形號則得二十四音準一度如丁圖矣至於小半準之三分度之八形號準大半準之平分度則半形號得六音準一度如戊圖小形號得十二音準一度如己圖速形號得二十四音準一度如庚圖最速形號則得四十八音準一度如辛圖矣

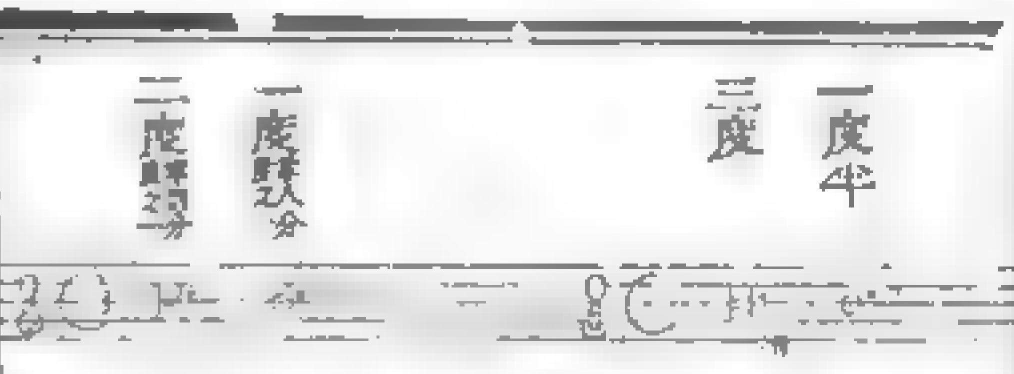


平分度三分度互易爲用

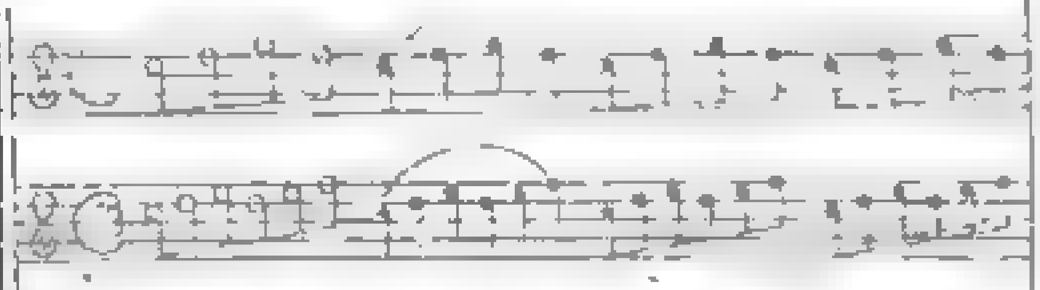
平分度三分度之體用雖各不同然樂中亦有平分度忽易爲三分度而三分度忽易爲平分度者要在審其各準之形號以定樂音之遲速將尺形號變通用之則長短之節無不運合如上二圖上圖乃用平分度而易爲三分度者其形號俱準手勢一抑一揚之各三次下圖乃用三分度而易爲平分度者其形



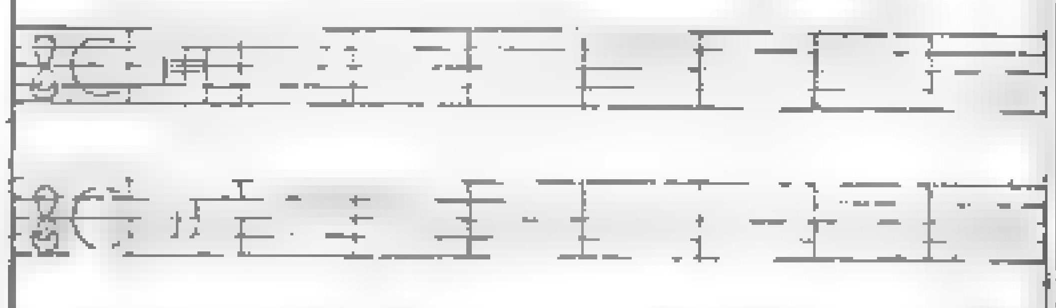
號俱準手勢一抑一揚之各四次又平分度三分度外另有一廣度歌奏之間忽易原度而用廣度則手勢抑揚之候倍緩於前而所用八形號之音節俱倍加其分以足原度之數此又深明樂理者所以示其變化也古者未有八形號之先易度甚難益爲無如許形號但視手勢之抑揚緩急以爲長短故止以中形號塗黑爲差速之記或於各形號傍



緩各項點式以別度分自立八形號配合音節凡曲奏之度分無不備具故盡棄別項點式惟留半加形號之點式而平分度三分度俱用之其配合音節之法凡遇諸形號欲加一半則於本形號傍加一點以示音節比本音加半如大半準平分度之中形號加一點則準一度半而緩形號加一點則準三度又如大半準三分度之中形號加一點

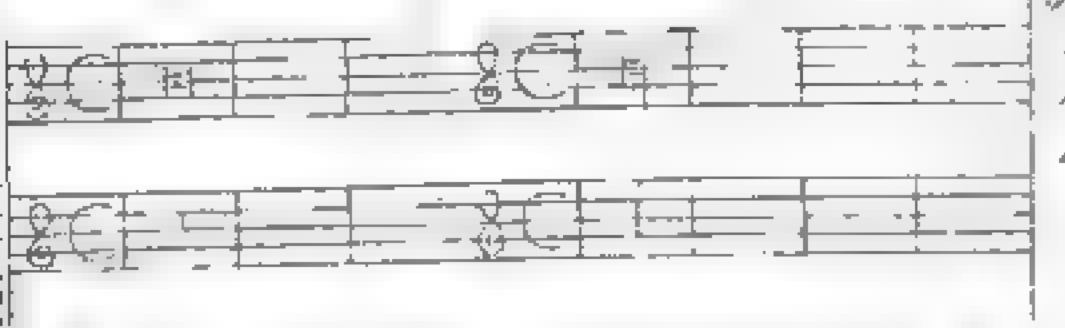


則準一度零八分度之一而緩形號加一點則準二度零四分度之一矣更有曲中一字而包括數音者則將此一字正當其所關數音下書之而此一字所屬之數音皆以橫畫連之然此一字所該之音未有如中形號之分者最緩不過半形號小形號而用速與最速二形號者多故遇此二形號則省其小句畫而以橫畫連之皆如上圖

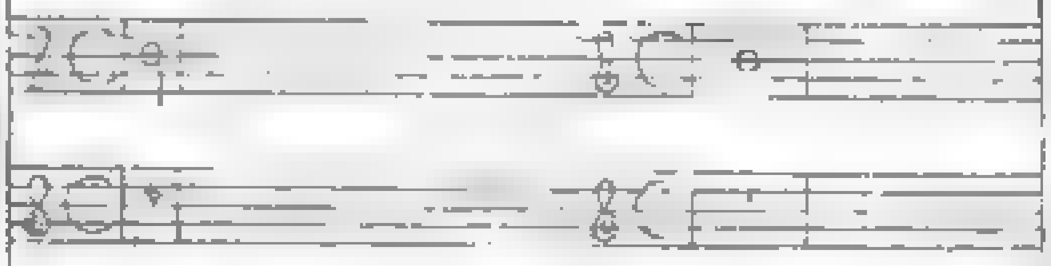


樂音間歇度分

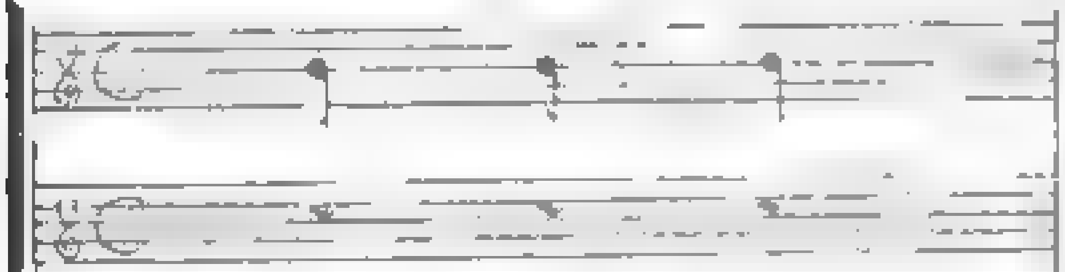
大凡作樂其聲字之長短緩急固有定分而歌奏不無間歇之候間歇者如文字之句讀之類即曲奏之頓挫音樂稍緩之空也其間歇又有遠近之分若不制爲形號以差別之則聲字彼此連屬而曲調之節奏亦無所取準矣故仍按八形號之遲速而設爲八間歇之分凡間歇之候皆以八形號之度爲準是故間歇之候最久者亦準八度得



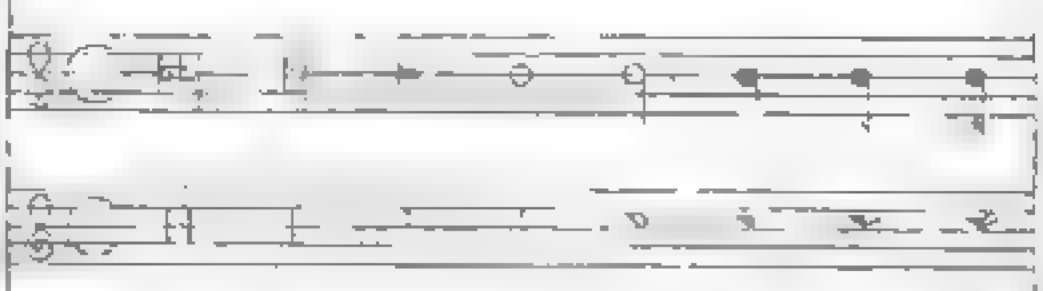
手勢一抑一揚之各八次其分與倍長形號相等故亦謂之倍長分而爲式如此蓋以二豎畫界三線之間以示八音之分也其次緩者亦準四度得手勢一抑一揚之各四次其分與長形號相等故亦謂之長分而爲式如此蓋以一豎畫界二線之間以示四音之分也其次又緩者亦準二度得手勢一抑一揚之各二次其分與緩形號相等故亦



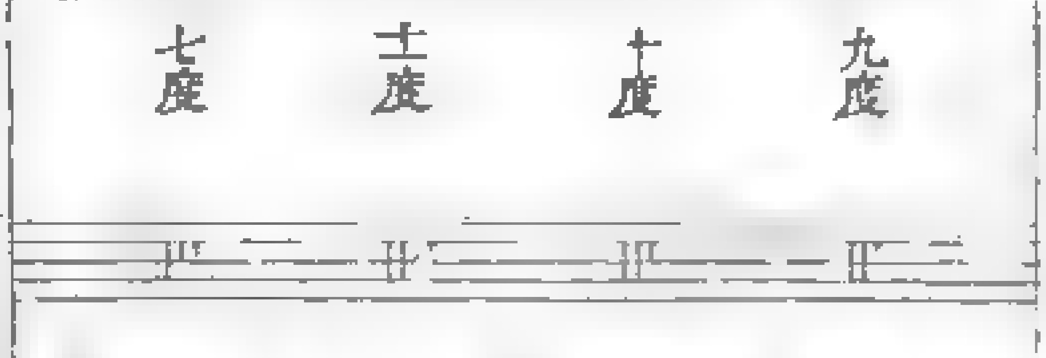
謂之緩分而爲式如此蓋以一豎畫界二線之間以示二音之分也其次則爲居中之候亦準一度得手勢一抑一揚之各一次其分與中形號相等故亦謂之中分而爲式如此蓋以一小畫綴於一線以示一音之分也其次則爲漸速之候而準半度得手勢一抑一揚各一次之半其分與半形號相等故亦謂之半分而爲式如此蓋以一點飛



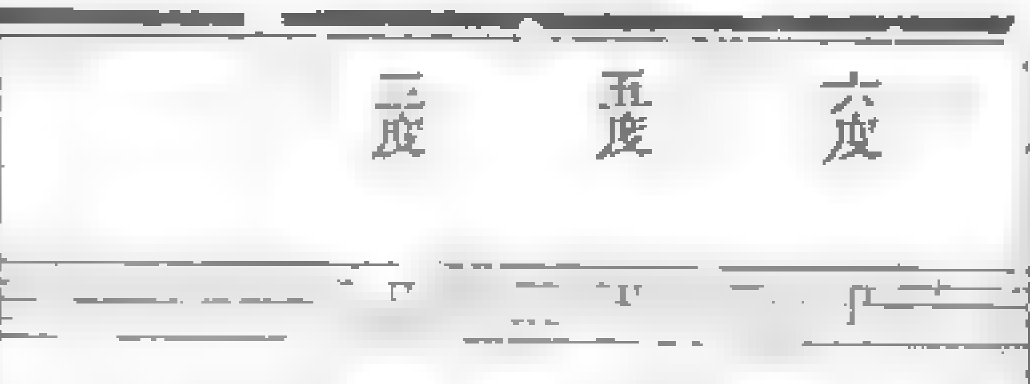
白以象半形號之意也其次又速則準四分度之一亦得手勢一抑一揚各一次之四分之一其分與小形號相等故亦謂之小分而爲式如此蓋以一點爲黑以別小形號之意也其次又速於前故準八分度之一亦得手勢一抑一揚各一次之八分之一其分與速形號相等故亦謂之速分而爲式如此蓋以一點加一小畫以象速形號之意也



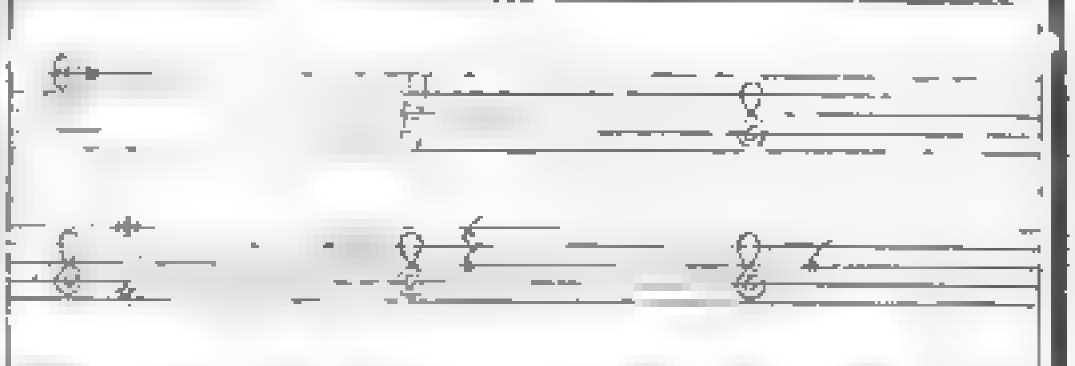
其次則謂最速準十六分度之一亦得手勢一抑一揚各一次之十六分之一其分與最速形號相等故亦謂之最速分而爲式如此三十九蓋以一點加二小畫以別最速形號之意也此間歇八分皆係大半準之平分度所用若用於大半準之三分度則按其所得之候亦皆隨大半準之三分度所紀之八形號爲準焉又或間歇之候更浮出倍長分則將



八分之傍復加分用之如有間歇之候準九度者則於倍長分傍加一中分爲式如此四十有間歇之候準十度者則於倍長分傍加一緩分爲式如此四十一有間歇之候準十一度者則於倍長分傍加一緩分一中分爲式如此四十二又或有不及八度而與八分俱不相當者則於八分內各按其度配合用之如有間歇之候準七度者則將長分加一緩分一中

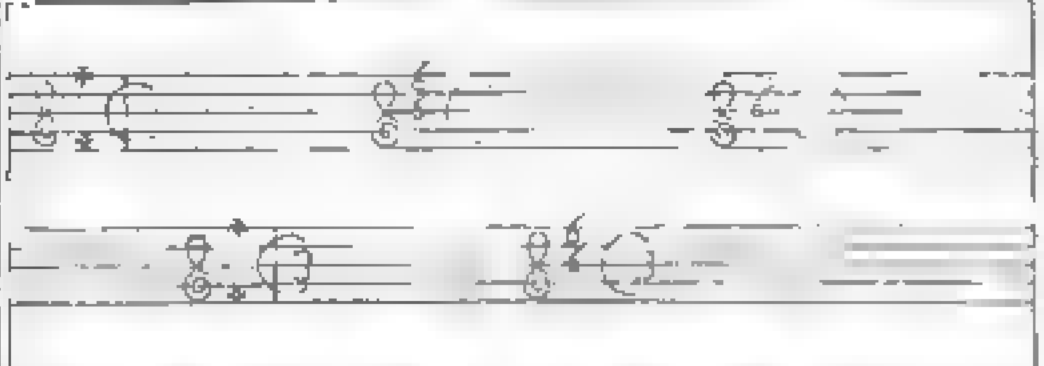


分用之爲式如此四十三有間歇之候準六度者則將長分加一緩分用之爲式如此四十四有間歇之候準五度者則將長分加一中分用之爲式如此四十五有間歇之候準三度者則將緩分加一中分用之爲式如此四十六此又按度配合間歇之候之法也蓋聲字之長短既有八形號以紀之而間歇之候又別以各分之式不惟度曲者有協律之妙抑且奏樂者亦有畫一之規也

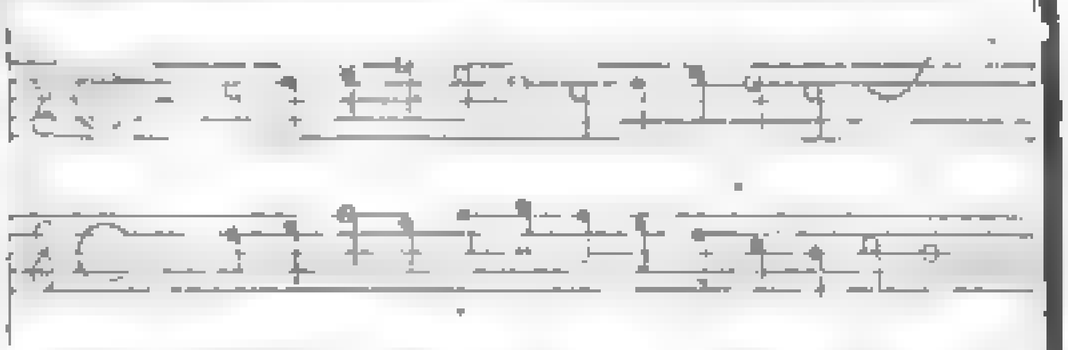


樂圖總例

聲字之高下音節之長短前諸篇既已發明其理今復將各項款式總敘於一篇以申明之凡觀樂圖第一要辨上中下三品紀於五線之何位因識所列聲字為上起為下落或為平調故五線上首書上中下三品以紀聲調之剛柔次要辨所列聲字有剛柔二記否因識某調為正不用剛柔之記或某調用某字

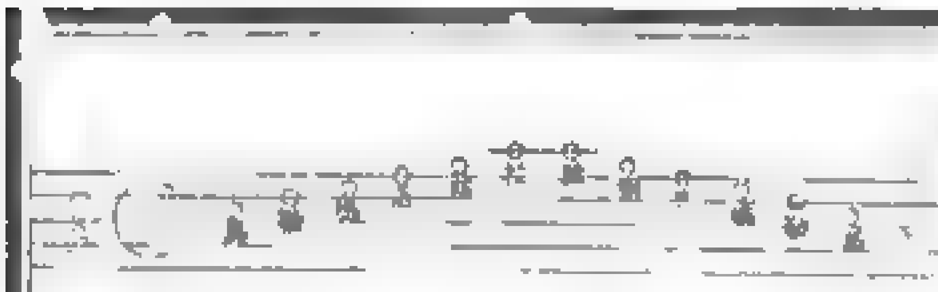


之半音高或某調用某字之半音低故次上中下三品即書剛柔二記以紀樂音之聲調次要辨音節度分所屬何準因識所書形號或寬緩而引長或寬急而截短或暗形號而適中故次剛柔二記而書三準以紀聲字之遲速如三分度則添紀三字記號以紀節奏之變體其次則要辨識圖內所起首音為七樂名之某分並相繼之音或上起或下落



值半分易字之例否又若樂曲所用聲字極多非一五線圖所能排盡故於前圖所書聲字之末按所繼聲字之位畫一曲畫以示下圖相繼之音居某線某空為何聲字即如上圖末畫一曲而下圖相繼之音在第四線即於上圖聲字之末界曲畫於第四線以示相繼之音在第四線也又如烏勒鳴乏朔拉六字用於樂中有依次相連或越位而序者

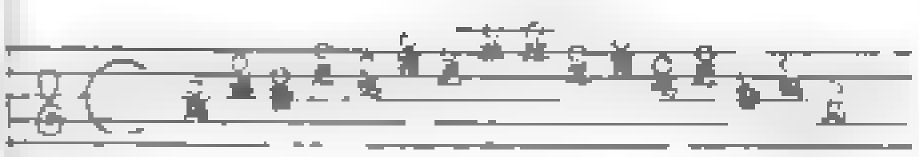
第一圖



種種不一共有數端一一列圖如左

第一圖聲字係依次相連者其所紀之品乃朔勒烏所用之準乃大半準所書音節係中形號故每一音準一度其首音則爲朔乏烏之烏蓋朔勒烏之品紀於第二線而首音起於三線四線之間自第二線朔勒烏之位計之則第二線第二線間爲拉鳴勒第三線爲乏鳴而第三線第四線間非朔乏烏之位乎故

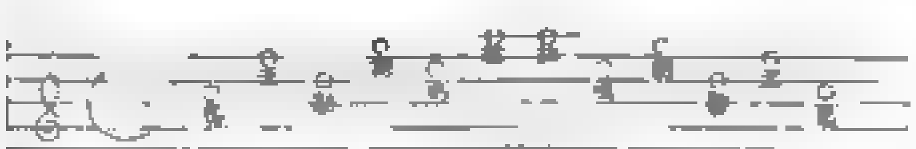
第二圖



六音依次而上仍依次而下焉

第二圖聲字有越一位者所紀之品所用之準所書音節俱同前其首音仍為朔乏之烏之烏二音上起則越一位為拉鳴之鳴三音下落不越位為拉朔勒之勒四音上起越一位為乏之烏之乏五音下落不越位為拉鳴之鳴六音上起越一位為朔勒烏之朔七音下落不越位為乏之烏之乏八音上起越一位為拉鳴

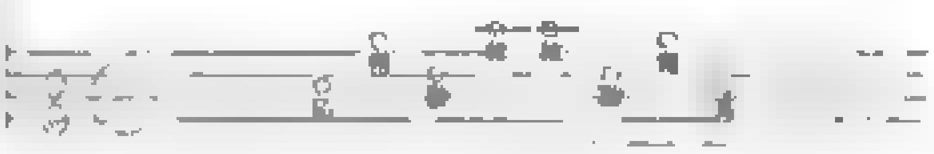
第三圖



勒之拉此圖前八音上起皆越一位下落則不越位而後八音下落則越一位上起反無越位者焉

第三圖聲字有越二位者所紀之品所用之準所書音節仍同前其首音亦仍為朔乏之烏之烏二音上起則越二音而為乏之烏之乏三音下落越一位而為拉朔勒之勒四音上起越二位而為朔勒烏之朔五音下落越一位而為位鳴之

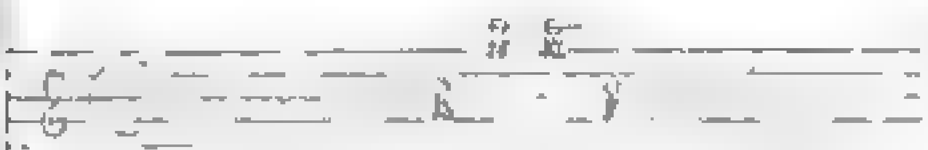
第四圖



鳴六音上起越二位而為拉鳴勒之拉此圖前六音上起皆越二位下落皆越一位而後六音下落則越二位上起反越一位焉

第四圖聲字有越三位者所紀之品所用之準所書音節俱同前其首音亦仍為朔乏之烏之烏二音上起則越三位而為朔勒烏之朔三音下落越二位而為拉朔勒之勒四音上起越三位而為拉

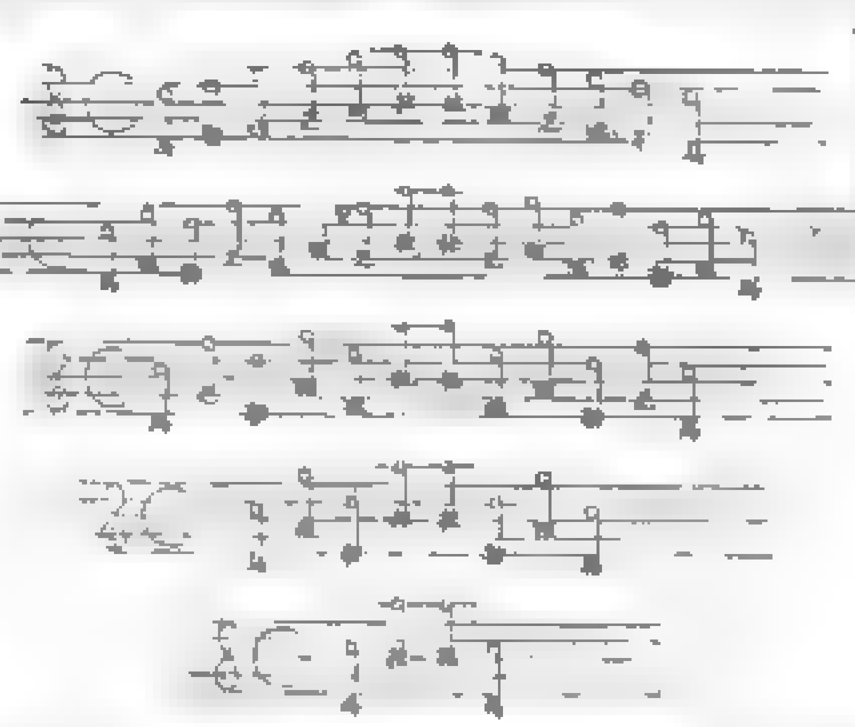
第五圖



鳴勒之拉此圖前四音上起皆越三位下落皆越二位而後四音下落則越二位上起反越二位焉

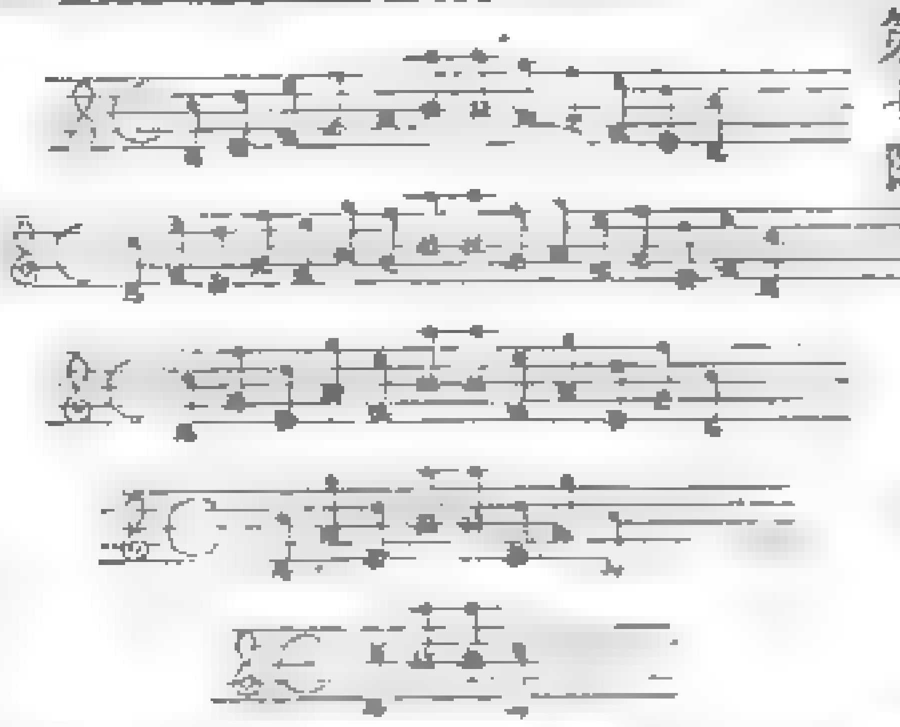
第五圖聲字乃越四位者所紀之品所用之準所書音節雖俱同前然樂中用音越四位者實少蓋亦不過存其一例故此圖前二音之第一音仍為朔之烏之烏而第二音上起越四位則為拉鳴勒之拉而後二音亦仍為此二音焉

第六圖



第六圖則一圖兼五圖之式其所紀之品所用之準皆如前五圖而所書音節則爲半形號準半度其所排聲字依次相連或上下越位者亦如前五圖之例但前五圖每一音準一度而此圖每一音準半度二音方足一度之候焉

第七圖



第七圖一圖亦兼五圖之式其所紀之品所用之準亦皆如前五圖而所書音節則爲小形號準四分度之一其所排聲字依次相連或上下越位者亦如前五圖之例但此圖每一音準四分度之一故四音方足一度之候焉

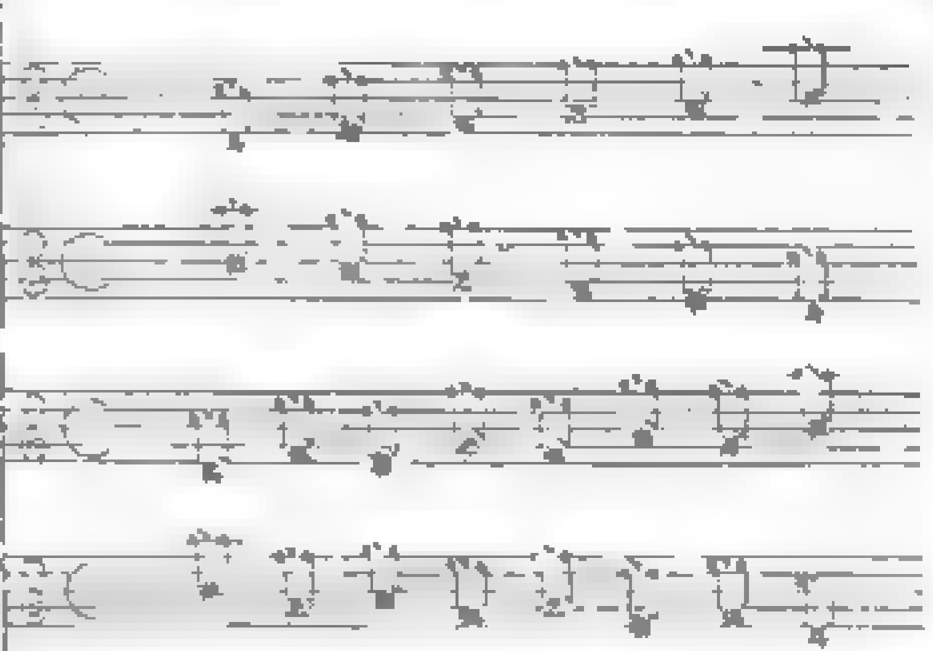
第八圖

第八圖止列一例其所紀之品所用之準仍如前五圖所書音節則爲速形號準八分度之一八音方足一度若按每一形號各書一字則音節甚短難以分辨其序故以四形號爲一字而列依次相連之一例與夫越一位之一例焉

第九圖

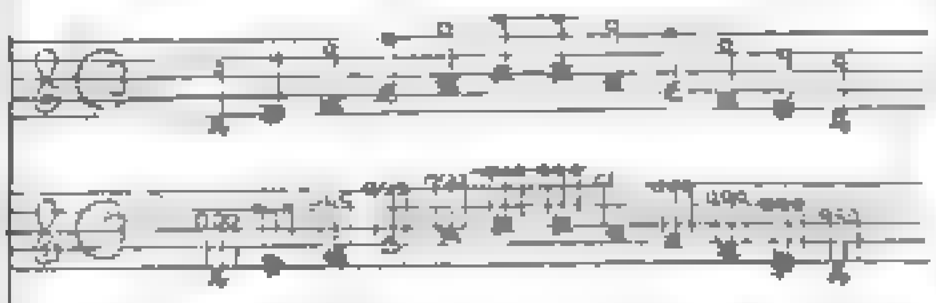
第九圖則又以音節配合之法而列二例其所紀之品所用之準仍如前五圖而所書音節則兼用小形號速形號二者其速形號二音方準小形號一音故以此二形號聯爲一字而止準半度讀音時仍依各分而爲長短焉

第十圖

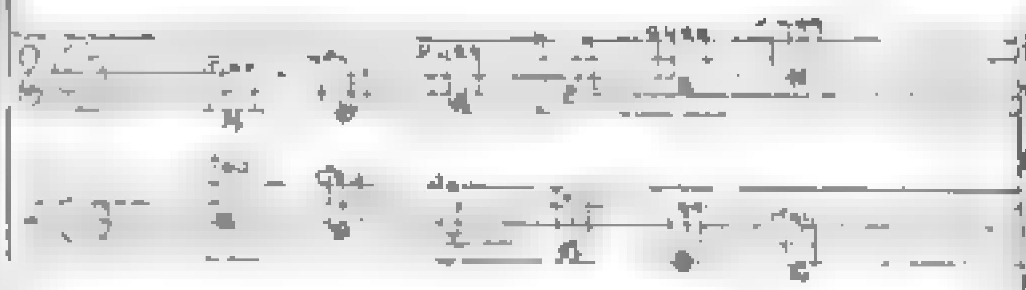


第十圖用半加音節之式列二例其所紀之品所用之準仍如前所書音節則用一小形號一速形號而於小形號傍加一點以為半加之記故一速形號合一點而為一小形號是為二小形號共準半度音節則按所加之分而讀焉

第十一圖



第十一圖則用三分度之準而所紀之品仍為朔勒烏之位所書音節形號則用二例一用半形號一用半形號兼小形號前二圖之上一圖止以半形號之一音屬一字下一圖乃以半形號之三音屬一字要皆以三半形號共準一度故三三排之以見音節之度分也後二圖之上一圖則用一半形號二小形號共屬一字蓋二小形號合之而為一半



形號並二半形號而為三半形號而共準一度矣下一圖則用二半形號一小形號乃於一半形號之傍加一點以為半加之記是則二半形號一小形號合一點而共為三半形號亦共準一度矣以上諸條例皆係人用之規至於度曲之中所用諸品聲字與所準諸分音節有千變萬化惟在觸類傍通援其例而推廣之可已

爾雅三卷

（宋）鄭樵註

元刻本

爾雅註三卷、兩淮鹽政採進本

宋鄭樵撰。樵字漁仲、莆田人。居夾漈山中、因以為號。又自稱西溪逸民。紹興間以薦召對、授右迪功郎、兵部架閣。請改監潭州南嶽廟、給札歸鈔所撰通志。書成、入為樞密院編修。事蹟具宋史儒林傳。南宋諸儒大抵崇義理而疎考證、故樵以博洽傲睨一時。遂至肆作聰明、詆諆毛鄭。其詩辨妄一書、開數百年杜撰說經之捷徑、為通儒之所深非。惟作是書、乃通其所可通、闕其所不可通。文似簡略、而絕無穿鑿附會之失。於說爾雅家為善本。中間駁正舊文、如後序中所列饙餾、訊言、襜袍、袞黻四條、峨峨、丁丁、嚶嚶三條、註中所列釋詁台朕陽之予為我、賚畀卜之予為與一條、關關雝雝當入釋訓一條、釋親據左傳辨正娣姒一條、釋天謂之景風上脫文一條、星名脫實沈鶉首鶉尾三次一條、釋水天子造舟一條、釋蟲食根蟊一條、釋魚鯉鱣一條、蝮虺首大如臂一條、皆極精確。惟魚枕謂之丁一條、牽引假借以就其六書略之說。又堅執作爾雅者江南人、凡郭璞所云蜀語、河中語者、悉駁辨之。是則偏僻之過、習氣猶未盡除。又汪師韓集有書此書後一篇、駁其誤改郭註者、以劉劉杙為安石榴、以蘮蒘為其米雕胡二條、補郭註而未確者、孟勉也以為孟卽孴、於代也以為更詞二條、仍郭註之誤未改者、訓鄉過也為道路所經過、不知鄉古字同尢、訓比目魚為王餘、不知吳都賦雙則比目、片則王餘二條、亦頗中其失。至於譏其釋言篇內經文脫身同也三字、釋水篇內經文脫水之由膝以下為揭至為厲十八字、釋草篇內經文脫蘮蒘三字、釋魚篇內經文脫蛭蟣二字、釋鳥篇內脫倉庚鶩黃也五字、皆當為毛氏刊本之誤、併以詆樵則過矣。

爾雅注序

大道失而後有六經六經失而後有爾雅爾雅失而後有箋注爾雅與箋注俱棄定六經者也但爾雅逸箋注勞爾雅者約六經而歸爾雅故逸箋注者散爾雅以投六經故勞有詩書而後有爾雅爾雅馮詩書以作往〻出自漢代箋注未行之前其孰以為周公哉爾雅釋六經者也爾雅明百家箋注皆可廢爾雅應釋者也箋注不應釋者也人所不識者當釋而釋之曰應釋人所不識者當釋而不釋所識者不當釋而釋之曰不應釋古人語言於今有變生今之世何由識古人語此釋詁所由作五方言語不同生於夷何由識華語此釋言所由作物有可以理言者以理言之有不可以理言但喻其形容而已形容不可明故借言之訓以為證此釋訓所由作宗族婚姻稱謂不同宮室器樂命名亦異此釋親釋宮釋器釋樂所由作人之所用者人之事爾何由知乎之物此釋天所由作生於此土識此土而已九州之遠山川丘陵之異何由歷此釋地釋丘釋山釋水所由作動物植物五方所産名有名古今所名亦異謂此釋草釋木釋蟲釋魚釋鳥釋獸釋畜所由作何物為六經

集言語稱謂宮室器服禮樂天地山川草木蟲魚鳥獸而為經以義理行乎其間而為緯一經一緯錯綜而成文故曰六經之文爾雅謂言語稱謂宮室器服禮樂天地山川草木蟲魚鳥獸之所命不同人生不應識者也故為之訓釋義理者人之本有人生應識者也故嬰兒知好惡者慕若知信義不馮文字而後顯不藉訓釋而後知六經所言早為長物何況言下復有言哉故爾雅則不釋焉後之箋注家反是於人不應識者則略應識者則詳舍經而從緯背實以應虛致後學昧其所不識而妄其所識也蓋人所不應識者經也實也不得釋則惑得釋則明若曰關〻雎鳩在河之洲不得釋則人知雎鳩為何禽河洲為何地哉人所應識者緯也虛也釋則不顯不釋則顯董遇有言讀百徧理自見者為此也若雎鳩河洲不得百言雖千誦何益哉何謂釋則不顯且如論語所謂學而時習之不亦說乎無箋注人豈不識孟子所謂亦有仁義而已矣何必曰利無箋注人豈不識中庸所謂天命之謂性率性之謂道無箋注人豈不識此皆義理之言可詳而知無待注釋有注釋則人必生疑疑則曰此語不徒然也迺舍經之言而

泥注解之言或若復舍注解之意而泥己之意以爲經意故去經愈遠正猶人夜必寢旦必食不須告人也忽而告人曰吾夜已寢矣旦已食矣聞之者豈信其直如此耳必曰是言不徒發也若夜寢旦食又何須告人先儒雙解虛言致後人疑惑正類此因疑而求因求而迷因迷而妄指南爲北俾日作月欣欣然以爲自得之學其實沉淪轉徙可哀也哉此患無他生於疑尒其疑無他生於本來識者而作不識者解尒爾雅訓釋六經極有條理然只是一家之見又多徇於理而不達乎情狀故其所釋六經者六經本意未必皆然然酷愛其書得法度今之所注只得據爾雅意旨所在因採經以爲證不可叛之也其於物之名大有拘礙處亦略爲之撫正云爾謹序

爾雅卷上

臣鄭樵註

釋詁第一　釋言第二

釋訓第三　釋親第四

釋詁第一

[illegible]

初哉首基肇祖元胎俶落權輿始也 [illegible]

林烝天帝皇王后辟公侯君也 [illegible]

弘廓宏溥介純夏幠厖墳嘏丕弈洪誕戎駿假京碩濯訏宇穹壬路淫甫景廢壯冢簡箌昄晊將業席大也 [illegible]

幠厖有也 [illegible]

迄臻極到赴來弔艐格戾懷摧詹至也 [illegible]

[illegible]

如、適、之、嫁、徂、逝，往也。[illegible]

賚、貢、錫、畀、予、貺，賜也。[illegible]

儀、若、祥、淑、鮮、省、臧、嘉、令、類、綝、彀、攻、穀、介、徽，善也。[illegible]

舒、業、順，敘也。舒、業、順、敘，緒也。[illegible]

怡、懌、悅、欣、衎、喜、愉、豫、愷、康、妉、般，樂也。[illegible]

悅、懌、愉、釋、賓、協，服也。[illegible]

遹、遵、率、循、由、從，自也。[illegible]

遹、遵、率，循也。[illegible]

靖、惟、漮、圖、詢、度、咨、諏、究、如、慮、謨、猷、肇、基、訪，謀也。[illegible]

典、彝、法、則、刑、範、矩、庸、恒、律、戛、職、秩，常也。[illegible]

柯、憲、刑、範、辟、律、矩、則，法也。[illegible]

辜、辟、戾，辠也。[illegible]

黃髮、齯齒、鮐背、耇老，壽也。[illegible]

允、孚、亶、展、諶、誠、亮、詢，信也。[illegible]

展、諶、允、慎、亶，誠也。[illegible]

謔浪、笑敖，戲謔也。[illegible]

粤、于、爰，曰也。[illegible]

爰、粤，于也。[illegible]

爰、粤、于、那、都、繇，於也。[illegible]

[illegible]

㪉、郃、盍、翕、仇、偶、妃、匹、會，合也。[illegible]

仇、讎、敵、妃、知、儀，匹也。[illegible]

妃、合、會，對也。[illegible]

妃，媲也。[illegible]

紹、胤、嗣、續、纂、緌、績、武、係，繼也。[illegible]

諡、溢、蟄、慎、貉、謐、顗、頠、密、寧，靜也。[illegible]

隕、磒、湮、下、降、墜、摽、蘦，落也。[illegible]

命、令、禧、畛、祈、請、謁、訊、誥，告也。[illegible]

永、悠、迥、違、遐、逖、闊，遠也。[illegible]

永、悠、迥、遠，遐也。[illegible]

虧、壞、圮、垝，毀也。[illegible]

矢、雉、引、延、順、薦、劉、繹、尸、旅，陳也。[illegible]

尸、職，主也。[illegible]

尸，寀也。[illegible]

寀、寮，官也。[illegible]

績、緒、采、業、服、宜、貫、公，事也。[illegible]

永、羕、引、延、融、駿，長也。[illegible]

喬、嵩、崇，高也。崇，充也。[illegible]

犯、奢、果、毅、剋、捷、功、肩、堪，勝也。[illegible]

勝、肩、戡、劉、殺，克也。[illegible]

劉、獮、斬、刺，殺也。[illegible]

亹亹、蠠沒、孟、敦、勗、釗、茂、劭、勔，勉也。[illegible]

鶩、務、昏、暋，彊也。[illegible]

卬、吾、台、予、朕、身、甫、余、言，我也。[illegible]

朕、余、躬，身也。[illegible]

台、朕、賚、畀、卜、陽，予也。[illegible]

[illegible] 肅延誘薦餤晉寅藎進也 [illegible] 羞餞迪烝進也 [illegible] 詔相導左右助勴也 [illegible] 詔亮左右相導也 [illegible] 亮介尚右也 [illegible] 左右亮也 [illegible] 緝熙烈顯昭皓熲光也 [illegible] 劼鞏堅篤掔虔膠固也 [illegible] 疇孰誰也 [illegible] 暀暀皇皇藐藐穆穆休嘉珍禕懿鑠美也 [illegible] 諧輯協和也 [illegible] 關關噰噰音聲和也 [illegible] 勰燮和也 [illegible] 從申神加弼崇重也 [illegible]

㵚罄空畢罊殲拔殄盡也 [illegible] 苞蕪茂豐也 [illegible] 揫斂屈收戢蒐裒鳩樓聚也 [illegible] 肅齊遄速亟屢數迅疾也 [illegible] 寁駿肅亟遄速也 [illegible] 壑阬阬滕徵隍漮虛也 [illegible] 黎庶烝多醜師旅眾也 [illegible] 洋觀裒眾那多也 [illegible] 流差柬擇也 [illegible] 戰慄震驚戁竦恐慴懼也 [illegible] 痡瘏虺頹玄黃劬勞咎顇瘽瘉鰥戮癙癵痒疷疧疵閔逐疚痗瘥痱擅瘵瘼癠病也 [illegible] 恙寫悝盱繇慘恤罹憂也 [illegible]

[illegible] 倫勩邛敕勤愉庸癉勞也 [illegible] 勞來強事謂翦篲勤也 [illegible] 悠傷憂思也 [illegible] 懷惟慮願念惄思也 [illegible] 祿祉履戩祓禧褫祜福也 [illegible] 禋祀祠蒸嘗禴祭也 [illegible] 儼恪祗翼諲恭欽寅熯敬也 [illegible] 朝旦夙晨晙早也 [illegible] 顉竢替戾底止徯待也 [illegible] 噊幾烖殆危也 [illegible] 䜕譏汔也 [illegible] 治肆古故也 [illegible] 肆故今也 [illegible] 惇亶祜篤掔仍肶埤竺腹厚也 [illegible] 載謨食詐偽也 [illegible]

話猷載行訛言也 [illegible] 遘逢遇遻也 [illegible] 遘逢遇遻見也 [illegible] 顯昭覲釗覿見也 [illegible] 監瞻臨涖頫相視也 [illegible] 鞠訩溢盈也 [illegible] 孔魄哉延虛無之言間也 [illegible] 瘞幽隱匿蔽竄微也 [illegible] 訖徽妥懷安按替戾底廢尼定曷遏止也 [illegible] 豫射厭也 [illegible] 烈績業也 [illegible] 績勳功也 [illegible] 功績質登平明考就成也 [illegible] 梏梗較頲庭道直也 [illegible] 密康靜也 [illegible] 豫寧綏康柔安也 [illegible]

平均賚弟易也[illegible]矢弛也弛易也[illegible]希寡

鮮罕也[illegible]鮮寡也[illegible]酬酢侑報也[illegible]

[illegible]

眺劉[illegible]蠱謟貳疑也[illegible]覭[illegible]

也[illegible]楨幹儀餘也[illegible]

弼棐輔比俌也[illegible]昌敵彊應丁當也[illegible]疆界[illegible]圉垂

有搖動蠢迪俶厲作也[illegible]

茲斯咨呰已此也[illegible]嗟咨

堅也[illegible]閑狎串貫習也[illegible]

滯[illegible]淹留久也[illegible]殳[illegible]也[illegible]

隮假格陟躋陞登陞也[illegible]

揮棄歇涸竭也[illegible]於穎閒代也[illegible]摡拭刷清也[illegible]

[illegible]饎饙餾也[illegible]

徙也秉持執也[illegible]衍踐假嘉也[illegible]歆熙興也[illegible]

[illegible]廢稅赦舍也[illegible]棲遲憩休[illegible]

[illegible]

敕[illegible]問[illegible]也[illegible]供峙共具也[illegible]悰[illegible]惠愛也[illegible]

[illegible]

娛[illegible]騷感訛蹶動也[illegible]祭

[illegible]

契滅殄絕也[illegible]

副[illegible]也[illegible]

邵臻仍迺侯乃也[illegible]

迪繇訓道也[illegible]僉咸胥皆也[illegible]耆壽艾[illegible]

正伯長也[illegible]歷稱算數也[illegible]歷傅也[illegible]艾歷[illegible]

艾歷覛胥相也[illegible]

亂[illegible]神弗[illegible]治也[illegible]汱

[illegible]順[illegible]

際接[illegible]捷也[illegible]

陵也[illegible]

神[illegible]慎也[illegible]陶繇喜也[illegible]

[illegible]獲也[illegible]阻

雅也[illegible]剝契利也[illegible]允任壬

伎也[illegible]俾拼抨使也[illegible]

佴拼抨使隨也[illegible]僂因也[illegible]

董督正也[illegible]享孝也[illegible]珍享獻也[illegible]

綰亂也[illegible]採[illegible]取也祖在存也[illegible]

存省士察也[illegible]烈枿餘也[illegible]

[illegible]

迎也元良首也[illegible]薦[illegible]臻也[illegible]

庥揚績也[illegible]祈[illegible]祖也[illegible]

[illegible]邇[illegible]近也即尼也[illegible]尼定也[illegible]

綸也[illegible]安定也[illegible]安[illegible]坐也[illegible]

伊維也伊維侯也[illegible]時寔是也[illegible]

卒、猷、假、輟，已也。求、酋、在、卒、就，終也。崩、薨、無祿、卒、徂落、殪，死也。

釋言第二

殷、齊，中也。斯、誃，離也。謖、興，起也。還、復，返也。宣、徇，徧也。馹、遽，傳也。蒙、荒，奄也。告、謁，請也。肅、噰，聲也。格、懷，來也。畛、底，致也。恀、怙，恃也。律、遹，述也。俞、盒，然也。豫、臚，敘也。庶幾，尚也。觀、指，示也。若、惠，順也。敖、幠，傲也。幼、鞠，稚也。逸、諐，過也。疑、休，戾也。疾、齊，壯也。悈、褊，急也。貿、賈，市也。厞、陋，隱也。遏、遾，逮也。征、邁，行也。圮、敗，覆也。荐、原，再也。憮、敉，撫也。臞、脙，瘠也。桄、熲，充也。屢、暱，亟也。靡、罔，無也。爽，差也。爽，忒也。佴，貳也。劑、翦，齊也。饙、餾，稔也。媵、將，送也。作、造，為也。餥、餱，食也。鞫、究，窮也。

滷、矜、鹹，苦也。干、流，求也。流，覃也。覃，延也。佻，偷也。潛，深也。潛、深，測也。穀、鞠，生也。啜，茹也。茹、虞，度也。試、式，用也。誥、誓，謹也。競、逐，彊也。禦、圉，禁也。窒、薶，塞也。黼、黻，彰也。膺、身，親也。愷悌，發也。髦士，官也。畯，農夫也。蓋、割，裂也。邕、支，載也。諈、諉，累也。漠、察，清也。庇、庥，廕也。穀、履，祿也。履，禮也。隱，占也。逆，迎也。憯，曾也。增，益也。窶，貧也。薆，隱也。僾，唈也。基，經也。基，設也。祺，祥也。祺，吉也。兆，域也。肇，敏也。挾，藏也。浹，徹也。替，廢也。替，滅也。速，徵也。徵，召也。琛，寶也。探，試也。髦，選也。髦，俊也。俾，職也。紕，飾也。凌，慄也。慄，慼也。蠲，明也。茅，明也。明，朗也。猷，圖也。猷，若也。偁，舉也。稱，好也。坎、律，銓也。矢，誓也。舫，舟也。泳，游也。迨，及也。冥，幼也。降，下也。佣，均也。彊，暴也。窕，肆也。肆，力也。俅，戴也。瘞，幽也。氂，罽也。

烘燎也 熾煒也
陪朝也 康奇也 樊滴也 賦[illegible]也
粻糧也 庶侈也 燕幸也
拾[illegible]也 契[illegible]也
集會也 舫㳌也 洵均也
畫形也 脤富也 遠逮也 看分也 是則
[illegible]怒也 依聲也 挨也
慶也 逮及也 恖飢也 聯重也
擴虐也 土田也 成過也
也 硅犛也 蘩憲也 隔閡也

謙心也 振古也 獻聖也 墨邑也
誇也 凶咎也 慧愆也 介[illegible]也
號題也 [illegible]積 獻也 遺也
賂遺也 買賣也 賄財也 甲押也
亂也 [illegible]也 宜[illegible]也 [illegible]也
顛頂也 渝變也 豔?也 [illegible]也
絢絞也 訛化也 塵也 跛[illegible]也
[illegible]也 [illegible]也 [illegible]也 戎相
躼也 私也 窾也 暮也
熾也 燼也 抵本也 熊闕也

[illegible]論也 [illegible]過也 [illegible]也 雅毒也 檢同也
郵過也 [illegible]也 [illegible]也 償強也
[illegible]盍也 [illegible]也 孔甚也 歐其也 [illegible]也
[illegible]閭也 [illegible]也 因拘也 攸所也
禮也 [illegible]也 [illegible]也 皇匡正也
適也 [illegible]也 休[illegible]也 叫[illegible]也
溶[illegible]深也 [illegible]也 尹正也 [illegible]也 克能也 [illegible]也
明也 [illegible]也 聘問也 [illegible]也 奔走也 逡退也 寶[illegible]也
[illegible]也 詒也 悔[illegible]也 [illegible]也 奔蓋也
亞次也 [illegible]也 握[illegible]也 [illegible]也 振也
[illegible]也 揚也 對[illegible]也 爨火也

[illegible]也 [illegible]也 [illegible]也 宜[illegible]也 遇偶也
[illegible]也 [illegible]也 [illegible]也 恍也 倡貪也
播[illegible]也 [illegible]也 裁節也 並併也 卒既也
[illegible]遞遞也 [illegible]也 [illegible]也 [illegible]也
[illegible]逃也 訊言也 [illegible]也 [illegible]也
沉也 干扞也 趾足也 [illegible]也 將[illegible]也
[illegible]也 爆[illegible]也 塊[illegible]也 [illegible]也 開闢也
[illegible]也 [illegible]也 [illegible]也 障[illegible]也
[illegible]也 [illegible]也 皇[illegible]也

芼搴也 典經也 威則也 苛妎也

[illegible]小也 迷惑也 狃復也 逼迫也 般還也 班賦也 濟渡也 濟成也 濟益也 緡綸也 辟歷也 [illegible]盝也 究窮也 [illegible]微也 皇華也 彌終也 [illegible]後也

釋訓第三

明明斤斤察也 條條秩秩智也 穆穆肅肅敬也 諸諸便便辯也 肅肅翼翼恭也 廱廱優優和也 兢兢憴憴戒也 戰戰蹌蹌動也 晏晏溫溫柔也 業業翹翹危也

惴惴憢憢懼也 番番矯矯勇也 桓桓烈烈威也 洸洸赳赳武也 藹藹濟濟止也 悠悠洋洋思也 蹶蹶踖踖敏也 薨薨增增眾也 烝烝遂遂作也 委委佗佗美也 忯忯惕惕愛也 偁偁格格舉也 蓁蓁孽孽戴也 懕懕媞媞安也 祁祁遲遲徐也 丕丕簡簡大也 存存萌萌在也 懋懋慔慔勉也 庸庸慅慅勞也 赫赫躍躍迅也 綽綽爰爰緩也 坎坎壿壿喜也 瞿瞿休休儉也 旭旭蹻蹻憍也 夢夢訰訰亂也

爆爆邈邈悶也 儚儚洄洄惛也 版版盪盪僻也 炎炎薰也 居居究究惡也 仇仇敖敖傲也 佌佌瑣瑣小也 悄悄慘慘慍也 痯痯瘐瘐病也 殷殷惸惸忉忉慱慱欽欽京京忡忡惙惙怲怲奕奕憂也 畇畇田也 畟畟耜也 郝郝耕也 繹繹生也 穟穟苗也 綿綿穮也 挃挃穫也 栗栗眾也 溞溞淅也 烰烰烝也 俅俅服也 峨峨祭也 鍠鍠樂也 穰穰福也 子子孫孫引無極也 顒顒卬卬君之德也 丁丁嚶嚶相切直也 藹藹萋萋臣盡力也 噰噰喈喈民協服也 佻佻契契愈遐急也 宴宴粲粲尼居息也 哀哀悽悽

懷報德也 儵儵嘒嘒罹禍毒也 晏晏旦旦悔爽忒也 皋皋琄琄刺素食也 懽懽愮愮憂無告也 憲憲洩洩制法則也 謔謔謞謞崇讒慝也 翕翕訿訿莫供職也 速速蹙蹙惟逑鞫也 抑抑密也 秩秩清也 粵夆掣曳也 朔北方也 不俟不來也 不遹不蹟也 不徹不道也 勿念勿忘也 萲諼忘也 每有雖也 饎酒食也 舞號雩也 暨不及也 蠢不遜也 如切如磋道學也 如琢如磨自脩也 瑟兮僩兮恂慄也 赫兮咺兮威儀也 有斐君子終不

可諼兮道盛德至善民之不能忘也既微且尰骭瘍爲微腫足爲尰（[illegible]）是刈是濩濩煑之也（[illegible]）履帝武敏武迹也敏拇也（拇大指）張仲孝友善父母爲孝善兄弟爲友有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也美女爲媛美士爲彥其虛其徐威儀容止也猗嗟名兮目上爲名式微式微者微乎微者也之子者是子也徒御不驚輦者也（[illegible]）襢裼肉袒也暴虎徒搏也（[illegible]）馮河徒涉也（[illegible]）籧篨口柔也戚施面柔也夸毗體柔也（[illegible]）婆娑舞也擗拊心也（[illegible]）矜憐撫掩之也緎羔裘之縫也殿屎呻也（[illegible]）幬謂之帳（[illegible]）侜張誑也誰昔昔也不辰不時也凡曲者爲罶（[illegible]）鬼之爲言歸也（[illegible]）

釋親第四

父爲考母爲妣（曲禮云生曰父母妻死曰考妣嬪嘗此六者生死異稱無別[illegible]傳以爲據其義甚明）父之考爲王父父之妣爲王母王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖王母曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母父之晜弟先生爲世父後生爲叔父男子先生爲兄後生爲弟男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑父之從父晜弟爲從祖父父之從祖晜弟爲族父族父之子相謂爲族晜弟族晜弟之子相謂爲親同姓兄之子弟之子相謂爲從父晜弟子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲玄孫玄孫之子爲來孫來孫之子爲晜孫晜孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑父之從父晜弟之母爲從祖王母父之從祖晜弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母父之從父晜弟之妻爲從祖母父之從祖晜弟之妻爲族祖母父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母父之妾爲庶母祖王父也晜兄也（[illegible]）

宗族

母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考爲外曾王父母之王妣爲外曾王母母之晜弟爲舅母之從父晜弟爲從舅母之姊妹爲從母從母之男子爲從母晜弟其女子子爲從母姊妹

母黨

妻之父爲外舅妻之母爲外姑（[illegible]）姑之子爲甥舅之子爲甥妻之晜弟爲甥姊妹之夫爲甥（[illegible]）妻之姊妹同出爲姨（[illegible]）女子謂姊妹之夫爲私（[illegible]）男子謂姊妹之子爲出（[illegible]）女子謂晜弟之子爲姪（[illegible]）謂出之子爲離孫謂

姪之子為歸孫女子子之子為外孫女子同出謂先生為姒後生為娣（同出謂俱嫁一夫公羊傳曰諸侯娶一國二國往媵之以姪娣從）女子謂兄之妻為嫂弟之妻為婦（[illegible]）長婦謂稚婦為娣婦娣婦謂長婦為姒婦（[illegible]）

妻黨

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑謂夫之少母為少姑夫之兄為兄公夫之弟為叔夫之姊為女公夫之女弟為女妹子之妻為婦長婦為嫡婦眾婦為庶婦女子子之夫為壻壻之父為姻婦之父為婚父之黨為宗族母與妻之黨為兄弟婦之父母壻之父母相謂為婚姻兩壻相謂為亞（郭氏云詩曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門為僚壻）婦之黨為婚兄弟壻之黨為姻兄弟嬪婦也謂我舅者吾謂之甥也

婚姻

爾雅卷上

爾雅卷中

釋宮第五　釋器第六　釋樂第七

釋天第八　釋地第九　釋丘第十

釋山第十一　釋水第十二

釋宮第五（[illegible]）

宮謂之室室謂之宮（[illegible]）牖戶之間謂之扆（[illegible]）其內謂之家（[illegible]）東西牆謂之序（[illegible]）西南隅謂之奧（[illegible]）西南隅謂屋之漏（[illegible]）東北隅謂之宧（[illegible]）東南隅謂之窔（[illegible]）柣謂之閾棖謂之楔楣謂之梁樞謂之椳樞達北方謂之落時落時謂之戺（[illegible]）垝謂之坫（[illegible]）牆謂之墉（[illegible]）鏝謂之杇（[illegible]）椹謂之榩（[illegible]）地謂之黝（[illegible]）牆謂之堊（[illegible]）樴謂之杙（[illegible]）在牆者謂之楎在地者謂之臬大者謂之栱長者謂之閣（[illegible]）闍謂之臺有木者謂之榭（[illegible]）雞棲於弋為榤（[illegible]）鑿垣而棲為塒（[illegible]）植謂之傳傳謂之突（[illegible]）杗廇謂之梁其上楹謂之梲閞謂之槉栭謂之楶（[illegible]）棟謂之桴（[illegible]）桷謂之榱（[illegible]）桷直而遂謂之閱直不受檐謂之交檐謂之樀（[illegible]）

[illegible]

容謂之防 [illegible]

連謂之簃 [illegible] 屋上薄謂之筄 [illegible]

兩階間謂之鄉 [illegible] 中庭之左右謂之位 [illegible]

門屏之間謂之宁 [illegible] 屏謂之樹 [illegible] 閍謂之門 [illegible] 正門謂之應門 [illegible]

觀謂之闕 [illegible] 宮中之門謂之闈其小者謂之閨小閨謂之閤 [illegible] 衖門謂之閎 [illegible] 門側之堂謂之塾 [illegible] 橛謂之闑 [illegible] 闔謂之扉 [illegible] 所以止扉謂之閎 [illegible]

瓴甋謂之甓 [illegible] 宮中衖謂之壼 [illegible] 廟中路謂之唐 [illegible] 堂途謂之陳 [illegible] 路旅途也 [illegible] 路場猷行道也 [illegible] 一達謂之道路 [illegible] 二達謂之歧旁 [illegible] 三達謂之劇旁 [illegible] 四達謂之衢 [illegible] 五達謂之康 [illegible] 六達謂之莊 [illegible] 七達謂之劇驂 [illegible] 八達謂之崇期 [illegible] 九達謂之逵 [illegible]

室中謂之時 [illegible] 堂上謂之行 [illegible] 堂下謂之步 [illegible] 門外謂之趨 [illegible] 中庭謂之走 [illegible] 大路謂之奔 [illegible] 隄謂之梁 [illegible] 石杠謂之徛 [illegible] 室有東西廂曰廟 [illegible] 無東西廂有室曰寢 [illegible] 無室曰榭 [illegible] 四方而高曰臺 [illegible] 陝而脩曲曰樓 [illegible]

釋器第六

[illegible]

木豆謂之豆 [illegible] 竹豆謂之籩 [illegible] 瓦豆謂之登 [illegible]

盎謂之缶 [illegible] 甌瓿謂之瓵 [illegible] 康瓠謂之甈 [illegible] 斪斸謂之定 [illegible] 斫謂之鐯 [illegible] 䥖謂之疀 [illegible]

緵罟謂之九罭九罭魚罔也 [illegible] 嫠婦之笱謂之罶 [illegible] 罺謂之汕 [illegible] 篧謂之罩 [illegible] 槮謂之涔 [illegible] 鳥罟謂之羅 [illegible] 兔罟謂之罝 [illegible] 麋罟謂之罞 [illegible] 彘罟謂之羉 [illegible] 魚罟謂之罛 [illegible] 繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也 [illegible]

絇謂之救 [illegible] 律謂之分 [illegible] 大版謂之業 [illegible] 繩之謂之縮之 [illegible] 彝卣罍器也 [illegible] 小罍謂之坎 [illegible] 衣統謂之視 [illegible] 黼領謂之襮 [illegible] 緣謂之純 [illegible] 袕謂之裾 [illegible] 衿謂之袸 [illegible] 佩衿謂之褑 [illegible] 執衽謂之袺 [illegible] 扱衽謂之襭 [illegible] 衣蔽前謂之襜 [illegible] 婦人之褘謂之縭縭緌也 [illegible] 裳削幅謂之纀 [illegible] 輿革前謂之鞎 [illegible] 後謂之第 [illegible] 竹前謂之禦 [illegible] 後謂之蔽 [illegible] 環謂之捐 [illegible] 鑣謂之钀 [illegible] 載轡謂之轙 [illegible] 轡首謂之革 [illegible]

餀謂之餯　食饐謂之餲　摶者謂之糷　米者謂之糪　肉謂之敗　魚謂之餒　肉曰脫之　魚曰斮之　冰脂也　肉謂之羹　魚謂之鮨　肉謂之醢　有骨者謂之臡　康謂之蠱　澱謂之垽　鼎絕大謂之鼐　圜弇上謂之鼒　附耳外謂之釴　款足者謂之鬲　甗謂之鬵　鬵鉹也　璲瑞也　玉十謂之區　羽本謂之翮　一羽謂之箴　十羽謂之縳　百羽謂之繟

木謂之虡　旄謂之藣　菜謂之蔌　白蓋謂之苫　黃金謂之璗　其美者謂之鏐　白金謂之銀　其美者謂之鐐　鉼金謂之鈑　錫謂之鈏　象謂之鵠　角謂之觷　犀謂之剒　木謂之剫　玉謂之雕　金謂之鏤　木謂之刻　骨謂之切　象謂之磋　玉謂之琢　石謂之磨　璆琳玉也　簡謂之畢　不律謂之筆　滅謂之點　絕澤謂之銑　金鏃翦羽謂之鍭　骨鏃不翦羽謂之志　弓有緣者謂之弓　無緣者謂之弭　以金者謂之銑　以蜃者

謂之珧　以玉者謂之珪　珪大尺二寸謂之玠　璋大八寸謂之琡　璧大六寸謂之宣　肉倍好謂之璧　好倍肉謂之瑗　肉好若一謂之環　繸綬也　一染謂之縓　再染謂之赬　三染謂之纁　青謂之蔥　黑謂之黝　斧謂之黼　邸謂之柢　雕謂之琢　蓐謂之茲　竿謂之箷　簀謂之笫　革中絕謂之辨　革中辨謂之韏　鏤鋟也　卣中尊也

釋樂第七

宮謂之重　商謂之敏　角謂之經　徵謂之迭　羽謂之柳　大瑟謂之灑　大琴謂之離　大鼓謂之鼖　小者謂之應　大磬謂之毊　大笙謂之巢　小者謂之和　大篪謂之沂　大塤謂之嘂　大鐘謂之鏞　其中謂之剽　小者謂之棧　大簫謂之言　小者謂之筊

（[illegible]）大管謂之簥，其中謂之篞，小者謂之篎（[illegible]）。大籥謂之產，其中謂之仲，小者謂之箹（[illegible]）。徒鼓瑟謂之步，徒吹謂之和，徒歌謂之謠，徒擊鼓謂之咢，徒鼓鐘謂之修，徒鼓磬謂之寋（[illegible]）。所以鼓柷謂之止，所以鼓敔謂之籈（[illegible]）。大鼗謂之麻，小者謂之料（[illegible]）。和樂謂之節（[illegible]）。

釋天第八

穹蒼，蒼天也（[illegible]）。春為蒼天，夏為昊天，秋為旻天，冬為上天。

四時

春為青陽，夏為朱明，秋為白藏，冬為玄英。四時和謂之玉燭。春為發生，夏為長嬴，秋為收成，冬為安寧。四時和為通正（[illegible]），謂之景風（[illegible]）。甘雨時降，萬物以嘉，謂之醴泉（[illegible]）。

祥

穀不熟為饑，蔬不熟為饉，果不熟為荒，仍饑為荐。

災

太歲在甲曰閼逢，在乙曰旃蒙，在丙曰柔兆，在丁曰強圉，在戊曰著雍，在己曰屠維，在庚曰上章，在辛曰重光，在壬曰玄黓，在癸曰昭陽（[illegible]）。

歲陽

太歲在寅曰攝提格，在卯曰單閼，在辰曰執徐，在巳曰大荒落，在午曰敦牂，在未曰協洽，在申曰涒灘，在酉曰作噩，在戌曰閹茂，在亥曰大淵獻，在子曰困敦，在丑曰赤奮若。載，歲也。夏曰歲，商曰祀，周曰年，唐虞曰載（[illegible]）。

歲名

月在甲曰畢，在乙曰橘，在丙曰修，在丁曰圉，在戊曰厲，在己曰則，在庚曰窒，在辛曰塞，在壬曰終，在癸曰極（[illegible]）。

月陽

正月為陬，二月為如，三月為寎，四月為余，五月為皋，六月為且，七月為相，八月為壯，九月為玄，十月為陽，十一月為辜，十二月為涂（[illegible]）。

月名

南風謂之凱風，東風謂之谷風，北風謂之涼風，西風謂之泰風（[illegible]）。焚輪謂之穨，扶搖謂之猋（[illegible]）。風與火為庉（[illegible]）。迴風為飄（[illegible]）。日出而風為暴，風而雨土為霾，陰而風為曀（[illegible]）。天氣下地不應曰雺，地氣發天不應曰霧，霧謂之晦（[illegible]）。螮蝀謂之雩，螮蝀，虹也，蜺為挈貳（[illegible]）。弇日為蔽雲（[illegible]）。疾雷為霆霓（[illegible]）。雨霓為霄雪（[illegible]）。暴雨謂之涷，小雨謂之霡霂，久雨謂之淫，淫謂

之霖。濟謂之霽。（涷音東。郭云江東呼夏月暴雨為涷雨。左傳云雨自三日已往為霖。霽，雨止也。）

風雨

壽星，角亢也。（二十八宿起角亢。亢音剛。）天根，氐也。天駟，房也。（房為天馬，主車駕，亦為天駟。）大辰，房心尾也。大火謂之大辰。析木謂之津，箕斗之間，漢津也。（箕，龍尾；斗，南斗。天漢之津梁。）星紀，斗牽牛也。玄枵，虛也。顓頊之虛，虛也。北陸，虛也。營室謂之定。（定，正也。作宮室皆以營室中為正。）娵觜之口，營室東壁也。降婁，奎婁也。大梁，昴也。西陸，昴也。濁謂之畢。咮謂之柳。柳，鶉火也。北極謂之北辰。何鼓謂之牽牛。明星謂之啟明。彗星為欃槍。奔星為彴約。

星名

春祭曰祠，夏祭曰礿，秋祭曰嘗，冬祭曰蒸。祭天曰燔柴。（祭天之禮，積柴以實牲體玉帛而燔之，使煙氣上達於天。）祭地曰瘞薶。祭山曰庪縣。祭川曰浮沉。祭星曰布。祭風曰磔。是禷是禡，師祭也。既伯既禱，馬祭也。禘，大祭也。繹，又祭也。周曰繹，商曰肜，夏曰復胙。

祭名

春獵為蒐，夏獵為苗，秋獵為獮，冬獵為狩。宵田為獠，火田為狩。乃立冢土，戎醜攸行。起大事，動大眾，必先有事乎社而後出，謂之宜。振旅闐闐。出為治兵，尚威武也。入為振旅，反尊卑也。

講武

素錦綢杠，纁帛縿，素陞龍于縿，練旒九，飾以組，維以縷。緇廣充幅長尋曰旐，繼旐曰旆。注旄首曰旌。有鈴曰旂。錯革鳥曰旟。因章曰旃。

旌旂

釋地第九

兩河間曰冀州。河南曰豫州。河西曰雝州。漢南曰荊州。江南曰楊州。濟河間曰兗州。濟東曰徐州。燕曰幽州。齊曰營州。

九州

魯有大野。晉有大陸。秦有楊陓。宋有孟諸。楚有雲夢。

……吳越之間有具區。[illegible] 齊有海隅。[illegible] 燕有昭余祁。[illegible] 鄭有圃田。[illegible] 周有焦護。[illegible]

十藪 [illegible]

東陵阠，（阠音信）[illegible] 南陵息慎，西陵威夷，中陵朱滕，北陵西隃鴈門是也。[illegible] 陵莫大於加陵。（未詳所在）梁莫大於湨梁。（湨水出河內[illegible]）墳莫大於河墳。[illegible]

八陵

東方之美者，有醫無閭之珣玗琪焉。[illegible] 東南之美者，有會稽之竹箭焉。[illegible] 南方之美者，有梁山之犀象焉。[illegible] 西南之美者，有華山之金石焉。[illegible] 西方之美者，有霍山之多珠玉焉。[illegible] 西北之美者，有崐崘虛之璆琳琅玕焉。[illegible] 北方之美者，有幽都之筋角焉。[illegible] 東北之美者，有斥山之文皮焉。[illegible] 中有岱岳，與其五穀魚鹽生焉。[illegible]

九府

東方有比目魚焉，不比不行，其名謂之鰈。[illegible] 南方有比翼鳥焉，不比不飛，其名謂之鶼鶼。[illegible] 西方有比肩獸焉，與邛邛岠虛比，為邛邛岠虛齧甘草，即有難，邛邛岠虛負而走，其名謂之蟨。[illegible] 北方有比肩民焉，迭食而迭望。[illegible] 中有枳首蛇焉。[illegible] 此四方中國之異氣也。[illegible]

五方

邑外謂之郊，郊外謂之牧，牧外謂之野，野外謂之林，林外謂之坰。[illegible] 下溼曰隰，大野曰平，廣平曰原，高平曰陸，大陸曰阜，大阜曰陵，大陵曰阿。可食者曰原，[illegible] 陂者曰阪，[illegible] 下者曰溼。田一歲曰菑，[illegible] 二歲曰新田，三歲曰畬。

野

東至於泰遠，西至於邠國，南至於濮鈆，北至於祝栗，謂之四極。[illegible] 觚竹、北戶、西王母、日下，謂之四荒。[illegible] 九夷、八狄、七戎、六蠻，謂之四海。[illegible] 岠齊州以南戴日為丹穴，[illegible] 北戴斗極為空桐，[illegible] 東至日所……

出為太平，西至日所入為太蒙。（[illegible]）太平之人仁，丹穴之人智，大蒙之人信，空桐之人武。

四極

釋丘第十

（丘上之高也。[illegible]）

丘一成為敦丘，再成為陶丘，再成銳上為融丘，三成為崐崘丘。（[illegible]）如乘者乘丘，（[illegible]）如陼者陼丘。（[illegible]）水潦所止泥丘。（[illegible]）方丘胡丘。絕高為之京，（[illegible]）非人為之丘。（[illegible]）水潦所還埒丘。（[illegible]）上正章丘。澤中有丘都丘。（[illegible]）當途梧丘。途出其右而還之畫丘。途出其前戴丘，途出其後昌丘。（[illegible]）水出其前渻丘，水出其後沮丘，水出其右正丘，水出其左營丘。（[illegible]）如覆敦者敦丘。（[illegible]）邐迤沙丘。（[illegible]）左高咸丘，右高臨丘，前高旄丘，後高陵丘，偏高阿丘。宛中宛丘。丘背有丘為負丘。左澤定丘，右陵泰丘。（[illegible]）如畝畝丘，（[illegible]）如陵陵丘。（[illegible]）大丘。上有丘為宛丘。（[illegible]）陳有宛丘，（[illegible]）晉有潛丘，淮南有州黎丘。（[illegible]）天下有名五丘，其三在河南，其二在河北。（[illegible]）望厓洒而高岸，夷上洒下不漘。（[illegible]）隩隈。厓內為隩，外為隈。（[illegible]）畢堂牆。（[illegible]）重厓岸。（[illegible]）岸上𤍽。（[illegible]）墳大防。（[illegible]）涘為厓。（[illegible]）窮瀆汜。（[illegible]）谷者溦。（[illegible]）

厓岸

釋山第十一

河南華，河西嶽，河東岱，河北恒，江南衡。（[illegible]）山三襲陟，（[illegible]）再成英，一成伾。（[illegible]）山大而高崧，山小而高岑，銳而高嶠，卑而大扈，小而眾巋。小山岌大山峘。（[illegible]）屬者嶧。（[illegible]）獨者蜀。（[illegible]）上正章，宛中隆。山脊岡。（[illegible]）未及上翠微。（[illegible]）山頂冢。（[illegible]）崒者厜㕒。（[illegible]）山如堂者密，（[illegible]）如防者盛。（[illegible]）巒山墮。（[illegible]）重甗隒。（[illegible]）左右有岸厒。（[illegible]）大山宮小山霍。（[illegible]）小山別大山鮮。（[illegible]）山絕陘。（[illegible]）多小石磝，多大石礐。（[illegible]）多草木岵，無草木峐。（[illegible]）山上有水埒。夏有水冬無水澩。（[illegible]）山瀆無所通谿。（[illegible]）石戴土謂之崔嵬，土戴石為砠。（[illegible]）山夾水澗，陵夾水澞。（[illegible]）山有穴為岫。山西曰夕陽，山東曰朝陽。（[illegible]）泰山為東嶽，華山為西嶽，霍山為南嶽，恒山為北嶽，嵩高為中嶽。（[illegible]）梁山晉望也。（[illegible]）

釋水第十二

泉一見一否為瀸。井一有水一無水為瀱汋。（[illegible]）

[illegible]濫泉正出。正出，涌出也。沃泉縣出。縣出，下出也。氿泉穴出。穴出，仄出也。[illegible]

湀闢，流川。過辨，回川。[illegible]

灉，反入。[illegible]

潬，沙出。[illegible]

汧，出不流。[illegible]

歸異出同，肥。[illegible]

瀵，大出尾下。[illegible]

水醮曰厬。[illegible]

水自河出爲灉，濟爲濋，汶爲灛，洛爲波，漢爲潛，淮爲滸，江爲沱，過爲洵，潁爲沙，汝爲濆。[illegible]

水決之澤爲汧。[illegible]

決復入爲氾。[illegible]

河水清且瀾漪，大波爲瀾，小波爲淪，直波爲徑。[illegible]

江有沱，河有灉，汝有濆。[illegible]

滸，水厓。水草交爲湄。[illegible]

濟有深涉。深則厲，淺則揭。揭者，揭衣也。以衣涉水爲厲。[illegible]

潛行爲泳。[illegible]

汎汎楊舟，紼縭維之。紼，繂也。縭，緌也。[illegible]

天子造舟，諸侯維舟，大夫方舟，士特舟，庶人乘泭。[illegible]

水注川曰谿，注谿曰谷，注谷曰溝，注溝曰澮，注澮曰瀆。[illegible]

逆流而上曰泝洄，順流而下曰泝游。[illegible]

正絕流曰亂。[illegible]

江河淮濟爲四瀆。四瀆者，發源注海者也。[illegible]

水泉

水中可居者曰洲，小洲曰陼，小陼曰沚，小沚曰坻。人所爲爲潏。[illegible]

水中

河出崑崙虛，色白。[illegible]所渠并千七百一川，色黃。[illegible]百里一小曲，千里一曲一直。[illegible]

河曲

徒駭、太史、馬頰、覆鬴、胡蘇、簡、絜、鉤盤、鬲津。[illegible]

九河

從釋地已下至九河，皆禹所命也。[illegible]

爾雅卷中

爾雅卷下

釋草第十三　釋木第十四　釋蟲第十五
釋魚第十六　釋鳥第十七　釋獸第十八
釋畜第十九

釋草第十三

藿，山韭。茖，山葱。葝，山䪥。蒚，山蒜。[illegible]

薜，山蘄。[illegible]

椴，木槿。櫬，木槿。[illegible]

朮，山薊。楊，枹薊。[illegible]

葥，王蔧。[illegible]

菉，王芻。[illegible]

拜，蔏藋。[illegible]

蘩，皤蒿。[illegible]

蒿，菣。[illegible]

蔚，牡菣。[illegible]

齧，彫蓬。薦，黍蓬。[illegible]

𦶜，鼠莞。[illegible]

葝，鼠尾。[illegible]

菥蓂，大薺。[illegible]

蒤，虎杖。[illegible]

孟，狼尾。[illegible]

瓠棲，瓣。[illegible]

茹藘，茅蒐。[illegible]

果臝之實，栝樓。[illegible]

荼，苦菜。[illegible]

萑，蓷。[illegible]

虉，綬。[illegible]

粢，稷。[illegible]

眾，秫。[illegible]

戎叔謂之荏菽。[illegible]

卉，草。[illegible]

[illegible]雀弁。[illegible]

蘥，雀麥。[illegible]

蘾，烏蕵。[illegible]

[illegible]

茢薽，豕首。[illegible]

荓，馬帚。[illegible]

[illegible]懷羊。[illegible]

茭，牛蘄。[illegible]

葖，蘆萉。[illegible]

淔灌，苬芝。[illegible]

筍，竹萌。[illegible]

苨，菧苨。[illegible]

莕，接余，其葉苻。[illegible]

白華，野菅。[illegible]

薜，白蘄。[illegible]

菲，芴。[illegible]

蕢，赤莧。[illegible]

[illegible]蔞。[illegible]

竹，萹蓄。[illegible]

葴，寒漿。[illegible]

薢茩，芵茪。[illegible]

莁荑，蔱蘠。[illegible]

芍，鳧茈。[illegible]

[illegible]

蘱，薡董。[illegible]

[illegible]鴻薈。[illegible]

蘇，桂荏。[illegible]

鉤，芺。[illegible]

薔，虞蓼。[illegible]

虋，赤苗。[illegible]

芑，白苗。[illegible]

秬，黑黍。[illegible]

秠，一稃二米。[illegible]

葍，藑茅。[illegible]

臺，夫須。[illegible]

[illegible]

莔，貝母。[illegible]

荍，蚍衃。[illegible]

艾，冰臺。[illegible]

蕇，亭歷。[illegible]

苻，鬼目。[illegible]

[illegible]庾草。[illegible]

離南，活克。[illegible]

[illegible]蘢天[illegible]

須，葑蓯。[illegible]

[illegible]

蒡，隱荵。[illegible]

柱夫，搖車。[illegible]

出隧，蘧蔬。[illegible]

蘄茝，蘪蕪。[illegible]

茨，蒺蔾。[illegible]

[illegible]

蘮蒘，竊衣。[illegible]

髦，顛蕀。[illegible]

雚，芄蘭。[illegible]

[illegible]

蔨，鹿蘿，其實莥。[illegible]

薃侯，莎，其實媞。[illegible]

莞苻蘺 [illegible]
其上蒚 [illegible] 荷芙蕖
其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中
的的中薏 [illegible]
紅蘢古其大者蘬 [illegible]
[illegible] 黂枲實 [illegible] 枲麻 [illegible] 須薞蕪
[illegible] 菲蒠菜 [illegible] 蕢赤莧 [illegible] 蘠蘼虋冬
[illegible] 萹苻止 [illegible] 濼貫衆 [illegible] 莙牛藻
[illegible] 蓫薚馬尾 [illegible]
[illegible] 其大者蘋 [illegible]
[illegible] 莕菜 [illegible] 莕接余 [illegible]
[illegible] 藚牛脣 [illegible]

[illegible] 苹藾蕭 [illegible] 連異翹 [illegible]
澤烏薞 [illegible] 傳橫目 [illegible] 藫 [illegible] 蔆
蕨攈 [illegible] 大菊蘧麥 [illegible]
[illegible] 薜牡蘩 [illegible] 薜山蘄 [illegible] 藫石衣 [illegible]
[illegible] 蘱 [illegible]
唐蒙女蘿女蘿菟絲 [illegible] 苗 [illegible]
[illegible] 芨堇草 [illegible] 蘵 [illegible] 百足 [illegible] 茢
葥 [illegible] 狗毒 [illegible] 垂比葉 [illegible] 復盜庚
[illegible] 芐麻母 [illegible] 的九葉
[illegible] 蘢 [illegible] 倚商活脫 [illegible]
[illegible] 蘵黃蒢 [illegible] 藒車芞輿 [illegible]
[illegible] 權黃華 [illegible] 蕭 [illegible]

[illegible] 鉤藈姑 [illegible]
[illegible] 望乘車 [illegible] 困衱袶 [illegible]
[illegible] 杜土鹵 [illegible]
盱虺牀 [illegible] 中馗菌 [illegible]
[illegible] 菟奚顆凍 [illegible] 亦抱
[illegible] 小者菌 [illegible] 苕陵苕
黃華蔈白華茇 [illegible]
[illegible] 垂水 [illegible] 薜山麻
[illegible] 桃枝四寸有節 [illegible]
[illegible] 簢筡中 [illegible] 仲無笐 [illegible] 篠箭

[illegible] 枹霍首 [illegible] 素華軌鬷 [illegible]
[illegible] 芏夫王 [illegible] 綦月爾 [illegible]
[illegible] 蒙王女 [illegible] 拔蘢葛 [illegible] 葴馬藍 [illegible]
[illegible] 卷耳苓耳 [illegible]
[illegible] 孟狼尾 [illegible]
[illegible] 杜榮 [illegible]
[illegible] 的薂 [illegible]
[illegible] 長楚銚弋 [illegible]
[illegible] 蘦大苦 [illegible]
芣苢馬舄馬舄車前 [illegible]
綸似綸組似組東海 [illegible]

[illegible]

拔心不死 [illegible]

荄根 [illegible]

華荂也 華荂榮也 [illegible]

木謂之華 草謂之榮 不榮而實者謂之秀 榮而不實者謂之英

釋木第十四

稻山榎 [illegible] 栲山樗 [illegible] 柏椈 [illegible] 髡梱 [illegible] 椴柂 [illegible] 梅柟 [illegible] 柀煔 [illegible] 櫠椵 [illegible] 杻檍 [illegible] 楙木瓜 [illegible] 椋即來 [illegible] 栵栭 [illegible] 檴落 [illegible] 柚條 [illegible] 時英梅 [illegible] 援柜桏 [illegible] 杜甘棠 [illegible] 狄臧槔 [illegible] 貢綦 [illegible] 朹檕梅 [illegible] 朻者聊 [illegible]

[illegible] 梫木桂 [illegible] 棆無疵 [illegible] 椐樻 [illegible] 檉河柳 [illegible] 旄澤柳 [illegible] 楊蒲柳 [illegible] 權黃英 [illegible] 輔小木 [illegible] 杜赤棠白者棠 [illegible] 諸慮山櫐 [illegible] 欇虎櫐 [illegible] 杞枸檵 [illegible] 杬魚毒 [illegible] 檓大椒 [illegible] 無姑其實夷 [illegible] 櫟其實梂 [illegible] 檖蘿 [illegible] 楔荊桃 [illegible] 旄冬桃 [illegible] 榹桃山桃 [illegible]

休無實李 [illegible] 痤接慮李 [illegible] 駁赤李 [illegible] 棗壺棗 [illegible] 邊要棗 [illegible] 櫅白棗 [illegible] 樲酸棗 [illegible] 楊徹齊棗 [illegible] 遵羊棗 [illegible] 洗大棗 [illegible] 煮填棗 [illegible] 蹶泄苦棗 [illegible] 皙無實棗 [illegible] 還味稔棗 [illegible] 櫬梧 [illegible] 樸枹者 [illegible] 謂櫬采薪 采薪即薪 [illegible] 棪𣞀其 [illegible] 劉劉杙 [illegible] 櫰槐大葉而黑 [illegible] 守宮槐葉晝聶宵炕 [illegible] 槐小葉曰榎 [illegible] 大而皵楸 小而皵榎 [illegible] 椅梓 [illegible] 桋赤楝 白者楝 [illegible] 終牛

棫，白桵。梨，山樆。桑辨有葚，梔。女桑，桋桑。榆白，枌。唐棣，栘。常棣，棣。檟，苦荼。樕樸，心。榮，桐木。棧木，干木。檿桑，山桑。木自斃，柛。立死，椔。蔽者，翳。木相磨，槸。棤，皵。梢，梢擢。樅，松葉柏身。檜，柏葉松身。句如羽，喬。下句曰朻，上句曰喬。如木楸曰喬。如竹箭曰苞。如松柏曰茂。如槐曰茂。祝，州木。髦，柔英。槐棘醜，喬。桑柳醜，條。椒榝醜，莍。桃李醜，核。瓜曰華之，桃曰膽之，棗李曰疐之，樝梨曰鑽之。小枝上繚為喬。無枝為檄。木族生為灌。

釋蟲第十五

螜，天螻。蜚，蠦蜰。螾衝，入耳。蜩，蜋蜩。螗蜩。蚻，蜻蜻。蠽，茅蜩。蝒，馬蜩。蜺，寒蜩。蜓蚞，螇螰。

……蛣蜣，蜣蜋。……諸慮，奚相。蜉蝣，渠略。……蠸，輿父，守瓜。……不蜩，王蚥。……不過，蟷蠰，其子蜱蛸。蒺藜，蝍蛆。……

……蛝，馬蠲。……莫貈，蟷蜋，蛑。虰蛵，負勞。蜭，毛蠹。……傅，負版。……蛾，羅。螒，天雞。……蜆，縊女。

蚍蜉大螘小者螘 [illegible] 蠪朾螘 [illegible] 螱飛螘其子蚳 [illegible]

次蟗鼅鼄 [illegible] 鼅鼄鼄蝥 [illegible] 土鼅鼄 [illegible] 草鼅鼄 [illegible]

土蠭 [illegible] 木蠭 [illegible]

蟰蛸長踦 [illegible]

蛜威委黍 [illegible]

國貉蟲蠁 [illegible]

果蠃蒲盧 [illegible] 螟蛉桑蟲 [illegible]

蝎桑蠹 [illegible] 熒火即炤 [illegible] 密肌繼英 [illegible]

蚅烏蠋 [illegible] 蠓蠛蠓 [illegible]

王蛈蜴 [illegible]

蟓桑繭 [illegible] 雔由樗繭棘繭欒繭 [illegible] 蚢蕭繭 [illegible]

翥醜罅 [illegible] 螽醜奮 [illegible] 強醜捋 [illegible] 蜂醜螸 [illegible] 蠅醜扇 [illegible]

食苗心螟 食葉蟘 食節賊 食根蟊 [illegible]

有足謂之蟲 無足謂之豸 [illegible]

釋魚第十六

鯉 [illegible]

鱣 [illegible]

鰋 [illegible] 鮎 [illegible] 鱧 [illegible] 鯇 [illegible]

鯊鮀 [illegible] 鮂黑鰦 [illegible] 鰼鰌 [illegible] 鯦當魱 [illegible]

鰹大鮦小者鮵 [illegible] 魾大鱯小者鮡 [illegible]

鯤魚子 [illegible] 鱀是鱁 [illegible] 鱦小魚 [illegible] 鮥鮛鮪 [illegible]

鰝大鰕 [illegible]

鮤鱴刀 [illegible] 鱊鮬鱖鯞 [illegible]

魚有力者鰴 [illegible] 魵鰕 [illegible] 鮅鱒 [illegible] 魴魾 [illegible]

蜎蠉 [illegible] 蛭蟣 [illegible]

科斗活東 [illegible] 魁陸 [illegible]

鼁鱦蟾諸 [illegible] 在水者黽 [illegible]

蜌螷 [illegible] 蚌含漿 [illegible]

鼈三足能 [illegible] 龜三足賁 [illegible]

蚹蠃螔蝓 [illegible] 蠃小者蜬 [illegible]

[illegible]

蜃小者珧[illegible]龜俯者靈仰者謝[illegible]

前弇諸果後弇諸獵左倪不類右倪不若[illegible]

貝居陸贆在水者蜬大者魧小者鰿玄貝貽貝[illegible]餘貾黃白文餘泉白黃文[illegible]蚆博而頯蜠大而險蟦小而[illegible]

蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓蝘蜓守宮也[illegible]

螣螣蛇[illegible]蟒王蛇[illegible]蝮虺博三寸首大如擘[illegible]

鯢大者謂之鰕[illegible]

魚枕謂之丁魚腸謂之乙魚尾謂之丙[illegible]

一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜[illegible]

[illegible]

釋鳥第十七

隹其鳺鴀[illegible]鶌鳩鶻鵃[illegible]鳲鳩鴶鵴[illegible]鷑鳩鵧鷎[illegible]鴡鳩王鴡[illegible]鶅鵵軌[illegible]鴗天狗[illegible]

鷚天鸙[illegible]鵱鷜鵝[illegible]鶬麋鴰[illegible]鶾天雞[illegible]鷽山鵲[illegible]鷣負雀[illegible]齧齒艾[illegible]鶨鵙老[illegible]鳸鴳[illegible]桑鳸竊脂[illegible]鳭鷯剖葦[illegible]

[illegible] 桃蟲鷦其雌鴱 [illegible] 鶠鳳其雌皇 [illegible] 鴽鴾母 [illegible] 燕白脰烏 [illegible] 密肌繫英 [illegible] 燕燕鳦 [illegible] 狂茅鴟 [illegible] 怪鴟 [illegible] 梟鴟 [illegible] 劉疾 [illegible] 生哺鷇 生噣雛 [illegible]

春鳸鳻鶞 [illegible] 夏鳸竊玄 秋鳸竊藍 冬鳸竊黃 桑鳸竊脂 棘鳸竊丹 行鳸唶唶 宵鳸嘖嘖 [illegible] 鶭澤虞 [illegible] 鷯鶉其雄鶛牝痺 [illegible] 鸍沈鳧 [illegible] 鴢頭鵁 [illegible]

[illegible] 皇黃鳥 [illegible] 翠鷸 [illegible] 鸀山烏 [illegible] 蝙蝠服翼 [illegible] 寇雉泆泆 [illegible] 鷉須蠃 [illegible] 鼯鼠夷由 [illegible] 倉庚商庚 [illegible] 鶼鶼比翼 [illegible] 鵹黃楚雀 [illegible]

[illegible] 鷂雉 [illegible] 秩秩海雉 鸐山雉 [illegible] 雉絕有力奮 伊洛而南素質五采皆備成章曰翬 江淮而南青質五采皆備成章曰鷂 南方曰㠔 東方曰鶅 北方曰鵗 西方曰鷷 [illegible] 鳥鼠同穴其鳥為鵌其鼠為鼵 [illegible] 鸛鷒鶝鶔如鵲短尾射之銜矢射人 [illegible]

鵲鵙醜其飛也翪 鳶烏醜其飛也翔 鷹隼醜其飛也翬 鳧鴈醜其足蹼其踵企 烏鵲醜其掌縮 亢鳥嚨 其粻嗉 鶉子鳼 鴽子鸋 雉之暮子為鷚 鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌 鳥少美長醜為鶹鷅 二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸 伯勞也

釋獸第十八

麋牡麔牝麎其子麇其跡躔絕有力狄 鹿牡麚牝麀其子麛其跡速絕有力麉 麕牡麌牝麜其子麆其跡解絕有力豜 狼牡貛牝狼其子獥絕有力迅 兔子嬔其跡远絕有力欣 豕子豬 豶豮 幺幼 奏者豱 豕生三豵二師一特 所寢橧 四豴皆白豥 絕有力豝 牝豝 虎竊毛謂之虦貓 貘白豹 甝白虎 虪黑虎 貀無前足 鼳鼠身長須而賊秦人謂之小驢 熊虎醜其子狗絕有力麙

貍子隸 貈子貆 貒子貗 貔白狐其子豰 麝父麕足 豺狗足 貙獌似貍 羆如熊黃白文 麢大羊 麠大麃牛尾一角 麐大麕旄毛狗足 魋如小熊竊毛而黃 猰貐類貙虎爪食人迅走 狻麑如虦貓食虎豹 驨如馬一角不角者騏 羱如羊 麐麕身牛尾一角 猶如麂善登木 貄修毫 貙似貍 兕似牛 犀似豕 彙毛刺 狒狒如人被髮迅走食人 貍狐貒貈醜其足蹯其跡內 蒙頌猱狀 猱蝯善援 貜父善顧 威夷長脊而泥 麔麚短脰 䝤迅頭

蜼，卬鼻而長尾。時，善乘領。猩猩，小而好啼。闕洩，多狃。

寓屬

鼢鼠。鼸鼠。鼷鼠。鼶鼠。鼬鼠。鼩鼠。鼭鼠。鼣鼠。鼨鼠，豹文。鼮鼠。鼫鼠。鼤鼠，豹文。鼰鼠。

鼠屬

牛曰齝，羊曰齥，麋鹿曰齸。鳥曰嗉。寓鼠曰嗛。

齸屬

獸曰釁，人曰撟，魚曰須，鳥曰狊。

須屬

釋畜第十九

騊駼馬。野馬。駮，如馬，倨牙，食虎豹。騉蹄，趼，善陞甗。騉駼，枝蹄趼，善陞甗。小領，盜驪。絕有力，駥。膝上皆白，惟馵。四骹皆白，驓。四蹢皆白，首。前足皆白，騱。後足皆白，翑。前右足白，啟。左白，踦。後右足白，驤。左白，馵。駵馬白腹，騵。驪馬白跨，驈。白州，驠。尾本白，騴。尾白，駺。馰顙，白顛。白達素，縣。面顙皆白，惟駹。回毛在膺，宜乘。在肘後，減陽。在幹，茀方。在背，闋廣。逆毛，居馻。騋牝，驪牡。玄駒，褭驂。牡曰騭，牝曰騇。駵白，駁。黃白，騜。駵馬黃脊，騝。驪馬黃脊，騽。青驪，駽。青驪驎，驒。青驪繁鬣，騥。驪白雜毛，駂。黃白雜毛，駓。陰白雜毛，駰。蒼白雜毛，騅。彤白雜毛，騢。白馬黑鬣，駱。白馬黑脣，駩。黑喙，騧。一目白，瞯。二目白，魚。既差我馬，差，擇也。宗廟齊毫，戎事齊力，田獵齊足。

馬屬

摩牛。犦牛。犤牛。犩牛。犣牛。犝牛。犑牛。

犤牛(犤牛庳小今之犤牛也又呼果下牛出廣州高涼郡[illegible])犩牛(即犪牛也如牛而大肉數千斤出蜀中[illegible])[illegible]角一俯一仰觭(牛角低仰)皆踊(皆豎角)黑脣犉黑眥特黑耳犚黑腹牧黑腳犈其子犢體長牬絕有力欣犌([illegible])

牛屬

羊牡羒牝牂(吳羊白羝[illegible])夏羊牡羭牝羖([illegible])角不齊觤([illegible])角三觠羷([illegible])羳羊黃腹([illegible])未成羊羜([illegible])絕有力奮

羊屬

犬生三猣二師一玂([illegible])未成毫狗(狗子未生毛者)長喙獫短喙猲獢([illegible])絕有力狣([illegible])尨狗也

狗屬

雞大者蜀(郭云今蜀雞)蜀子雓([illegible])未成雞僆([illegible])絕有力奮([illegible])

雞屬

馬八尺為駥牛七尺為犉羊六尺為羬彘五尺為䝈狗四尺為獒雞三尺為鶤([illegible])

六畜

爾雅後序

一字本一言一言本一義饋自饋餾自餾不得謂餾為饋訊自訊言自言不得謂訊為言襺自襺袍自袍不得謂袍為襺袞自袞黻自黻不得謂袞為黻不獨此也大抵動以十數言而揔一義今舉此四條亦可知其昧於言理詩云奉璋峨峨謂助祭之士執圭璋峨峨然釋言峨峨祭也伐木丁丁丁丁者伐木聲也鳥鳴嚶〻嚶〻者鳥聲也柰何曰丁〻嚶〻相切直也舉此三條亦可知其不達物之情狀爾雅所釋盡本詩書見爾雅自可見不待言也離騷云令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵故釋風雨云暴雨謂之涷此句專為離騷釋知爾雅在離騷後不在離騷前謂華為荂謂草木初生為芛謂蘆芛為蘿(音[illegible])謂鶡紹緒為茭皆江南人語又知作爾雅者江南人謹後序

廣雅十卷

（魏）張揖撰　（隋）曹憲音釋

明天啟武林堂策檻刻五雅全書本

廣雅十卷、內府藏本

魏張揖撰。揖字稚讓、清河人。太和中官博士。其名或從木作楫。然證以稚讓之字、則爲揖讓之揖、審矣。後魏江式論書表曰、魏初博士清河張揖、著埤倉廣雅古今字詁。究諸埤廣、增長事類、抑亦於文爲益者也。然其字詁、方之許篇、或得或失矣。是式謂埤倉廣雅勝於字詁。今埤倉字詁皆久佚、惟廣雅存。其書因爾雅舊目、博採漢儒箋註及三蒼說文諸書以增廣之。於揚雄方言亦備載無遺。隋祕書學士曹憲爲之音釋、避煬帝諱、改名博雅。故至今二名並稱、實一書也。前有揖進表、稱凡萬八千一百五十文、分爲上中下。隋書經籍志亦作三卷、與表所言合。然註曰梁有四卷。唐志亦作四卷。館閣書目又云今逸、但存音三卷。憲所註本、隋志作四卷、唐志則作十卷。卷數各參錯不同。蓋揖書本三卷。七錄作四卷者、由後來傳寫、析其篇目。憲註四卷、卽因梁代之本。後以文句稍繁、析爲十卷。又嫌十卷煩碎、復併爲三卷。觀諸家所引廣雅之文、皆具在今本、無所佚脫、知卷數異而書不異矣。然則館閣書目所謂逸者、乃逸其無註之本。所謂存音三卷者、卽憲所註之本。揖原文實附註以存、未嘗逸、亦未嘗闕。惟今本仍爲十卷、則又後人析之以合唐志耳。考唐元度九經字樣序、稱音字改反爲切、實始於唐開成間。憲雖自隋入唐、至貞觀時尚在。然遠在開成以前。今本乃往往云某字某切、頗爲疑竇。殆傳刻臆改、又非憲本之舊歟。

敘廣雅

廣雅者博士張揖所纂輯以
廣爾雅者也爾雅篇傳自卜商
氏說者以為周公所造學士爭
謏敦陸莊生之年至十七始知
吳敘一
爾雅之託周公不經方書之託
軒轅兵法之託尚父等於其敘
次與說文解字大與如影響諸
物於周漢以上人不能值也自經
率之辭弱亂纂司淺之誤數

慎而無遺大較於字乃張氏以
為文約而義周專於探萬物通訓
於未能悉備也因是揮撰群
執劉賢之識凡爾雅以不經錄
者詳錄品覈著於篇以廣厥
吳敘二
義焉至聞之神明無象寔者不煩
爾雅之列於十三經已斯見之是
編不變疏甚矣讀然儒者劉
圖剔知下時啟也寢知地勝一
物不知其人所恥彼睞目而撰

護其除擁水說强提挈白戰其亦
昧於之民已矣大易之蔡抃急
乃至萑葦果蓏齏醆餑急饕此
節大極其能以浮屠氏之方廣
詩經乃至折塵爲墨不能盡
吳叔三
出此所感言以爲滿恩也廣雅一書
冀藻翰之資釋物之云恨之果
謂殷且亦爲雅括地開疆厥
功非斲而爲郡節以吾先弟之
原我茂先之此根本人也其先生

明懷先生浮湛仕路一種新意
編纂最爲以吾先弟發凡讀
之手投卒業亦論國一於志
以之方徐倭喆洪秀偉意之作
叩其兩端積至遍譯乃今得之
吳叔四
節氏斯亦於之功亞已矣浚人哉
再蒼蒼豐標理見魚背以爲雌
若其廣以不知又當廣言者也
盧敦崇以之游於澤身而下雲
清至州惠佶曾沮矣讀廣雅

吾友夏之無邪芬士所贈
丙寅冬日吳本泰書於
醸軒

吳叔五

上廣雅表　張揖

博士臣揖言臣聞昔在周公纘述唐虞宗翼文武剋定四海勤相成王踐祚理政日昃不食坐而待旦德化宣流越裳徠貢嘉禾貫桑六年制禮以導天下著爾雅一篇以釋其義傳于後學歷載五百墳典散零唯爾雅恒存禮三朝記哀公曰寡人欲學小辨以觀於政其可乎孔子曰爾雅以觀於古足以辯言矣春秋元命包言子夏問夫子作春秋不以初哉首基為始何是以知周公所造也率斯以降超絕六國越秦

踰楚爰暨帝劉魯人叔孫通撰置禮記文不違古今俗所傳三篇爾雅或言仲尼所增或言子夏所益或言叔孫通所補或言沛郡梁文所考皆解家所說諸師口傳既無正驗聖人所言是故疑不能明也夫爾雅之為書也文約而義固其敶道也精研而無誤真七經之檢度學門之階路儒林之楷素也若其包羅天地綱紀人事權揆制度發百家之訓詁未能悉備也臣揖體質蒙蔽學淺詞頑言無足取竊以所識擇撢群藝文同義異音轉失讀八方殊語庶物易名不

在爾雅者詳錄品覈以著于篇凡萬八千一百五十
文分為上中下以頒方徠俊哲洪秀偉彦之倫扣其
兩端摘其過謬令得用辭亦所企想也臣揖誠惶誠
恐頓首頓首死罪死罪

表終

廣雅卷之一

魏　張揖纂集　　明　葉自本重訂
隋　曹憲音釋　　郎奎金斜譌

釋詁

古昔先創方作造湖萌芽本根櫱鼃八瓜反華律昌孟
鼻業始也乾官元首主上伯子男卿大夫令長龍嫡
郎將日正君也道天地王皇宣𢾺苦害反溥殷祖在戶
反冘祝沛音佈柘循衍臨佳方夸苦瓜反匯子對反
丕音弘凱殺張覺封奘才浪反太賢胡膴荒反廣菴
勑布萌反勔布莧反朴音本魁詡吁沇岑以真反賁諸峖犀呂者
顏考顓許貴反魁苦晶反蠢敖芋吁鋼影奕類許反萬
艏竹家反騺五高反都大也仁雄音龐武貝貞廣方云標有
也假㕁及鼓胡覺反凝魚力反括毀捆棷陸角反岠巨械
反又子一反又鳥會抵多禮反薄察往為周望頰緊於今反至也
乃暫遂遹行徂往乞反歸廷于放反往也休祥東佳忏汗
祿吉慶良撞時琤當適賴惢才累反素果反又愿殽溫長嬪
側革反擾如小反馴似字遵反說文嫺竹反綠睦祿廣靈善也變
養㜾悰在宗反佚歡醋比鼻樂也聆靈丁聽自言仍從也

巛異娓遣理獻訓悌婉㮧指摩順也閑梓楷

式祖根肯容拱抹巨朽反牛反又俱衙臭序指屬類侵略

瀆也甫甬勇經長常也眉黎離俊艾耆長敬大到

反耆鬍頤老也苟欽欽實信誠也軫矜奔火反還槊

俱反體屬方也端直鑰乃危質敵公方

閑諫刑攻貞幹集殷矢正也訓木慨憑備勇充㧖

刀陡幅窒寒溢飽猒僕隴悅灌飫蘇

豐滿也邈遇離剝人亂贖云極遼遠

迓負超踰迨趆徊征遼遥高荒裔遠也虞

一卷　二　空業撰

宴鎮撫慇懃音謹反又懸一寨反則宓看筆反世人作

秋字之吳夫木毒嘆莫又湛丈戒抑俠反違宓山如堂者寵人作

侏幹焉媞然計反又之尼一女反違便房寐彼眯

也賓陳脩布併羅列也昶丑丈逵聖明泰舊疏事

呼徹通也虔畏寶齋函懋懍力反又其浚三悛反此緣誠

信高尊敬也梓音下又墩苦交又桷音公振更方奉犯又

投委擠緣桑棄也杭於口弜於孤反反又憐呼驟竹反厄殺

古侯𩔰郭廓反披攄丑反於邀力丑瞋嗔張也躧直然壓逝去趨

七直仕丑聽入流步遵遶魚只聽石遂般從逮虛轉隨巡

充略將進由篤帶貫貼亦示寔日寔也尚書道育蹌音羅

方言為藥又反方便疲瘦邛積迴吉行也齡齒稔棋季也欲於又叉反二甫

癩痛疹

壹戈也高亭害痒將攷穀頤陶畜旅充養也蘊祟

委取齒失疊力積又寶殖擽稀

楷楸禾棓發也悛憫鄰惇瀞懸哀也龕岑資敘

罕叉掇摩集攬有撤掜

府攬索撈擠寧穌類攏擽

擦摻探錯把拼收擂掩竊略剝劙榮劣搏

揟取也瑞橡困愁快𦙶秋辟斷二瞀

昏殟 殟歹 五忽 亢 呼郎 疲羸 力追 務 去 卻 去逆 其略 歿 烏姣 窮乎終
懎 皮逐 極也 愍師 慲噎 貴 世 獘 在焦 悴 才遂 愁感 栖慎 怛 丁達 惴
抻 聖 牛 親 懢 恊 於於 聊沈 悺 去官 尼反 悺 價 公拜 慈 辨 群其 愓 傷 恤 坎 恩 呼 迷 愁
懫 憎 才 念 濟 怒 尼反 淫 慮 憂也 剖判 磬 夫 丁 剺 普普 秋華 裂 參 離
墳析 二 十 斯 折 綮 全 刪 改 另 異 劇 徒 各 別 布 真 大 劈 刻 斑 分也
隆 許 規 敗 屑 徹 破 碎 崩 隤 初 弛 夫 何 又 大 陁 紙 直 陊 可 者 跎 廢
貴 散 壞也 桍 宿 檣 負 鈌 決 桂 知 陝 剝 衛 租 六 女 独 火 鳩 稿
韽 釗 公 符 內 許 又 扰 反 葉 剩 蒙 丁 拉 反 秘 自 邪 苦 歹 抨 精 燈 鉞
銘 刺 赤 也 刵 一 志 卷 劊 外 古 刈 先 玉 劕 本 尊 割 剢 西 律 楚 刋 本 竹 切 硃 絕
廣 雅 一 卷 量 笑 堂
剔 他 歷 反 觔 戳 惹 剃 大 指 先 刑 祝 斬 剕 楚 楚 羽 彤 剙 紛 亡 剝
在 刺 采 劃 竟 端 銛 息 能 廉 點 反 又 劇 才 彤 劃 拜 書 晉 巡 尧 刈 又 劃 武 士 劇
方 刴 斷 也 啟 逞 佝 僥 士 城 趁 植 雷 鈞 傭 叔 笲 叔 健 慈 業 眺
芳 牛 踩 跺 一 至 跘 大 快 挑 大 搖 扇 撕 方 下 舞 勘 去 力 共 卻 汨
天 關 踩 跺 史 忽 越 公 亢 驚 休 什 說 當 笑 菜 跋 大 月 越 子 月 齊 疾
于 音 態 紙 奩 文 讀 緊 參 謨 苹 于 胖 代 縴 醋 皇
筆 作 也 典 工 媎 鳥 鳥 綠 瞻 嗔 蔑 列 孅 幷 于 胋 念 大 蹐 苹 于 臍 代 縴
也 嬲 鳥 鳥 綠 胋 大 念 蹐 胖 醋 皇
翼 滑 黨 貢 反 布 失 壞 之 反 矣 彼 青 膚 熏 琇 秀 甘 珍 吉 晧 鍊 大 葵 升 奇
將 英 瑲 眼 娥 嬡 鬽 髟 珇 祖 美 也 周 侔 等 比 倫 匹 臺 敵
雜 輩 也 梅 磊 烏 赧 女 奴 作 非 懊 士 真 畛 之 忍 聮 叔 瞢 莫 贈 惟 天 反 然

慰 文 六 恞 尼 戚 子 六 忿 恧 女 六 懟 也 誕 肆 杲 睚 恐 報 昔
如 上 反 道 之 黎 倖 信 也 爲 巴 知 瘥 楚 嫁 飭 除 慧 閒 廖 瘳 務 主 也 會
闇 慫 慄 滙 勇 勵 厲 勸 也 有 司 股 肱 陪 僕 皇 皁 隸 牧 圉
臣 也 嬉 奉 孅 盈 娃 烏 佳 隋 大 果 甕 力 嬛 權 姚 遙 婉 通 外 紙 珇
袒 肶 莫 ... 娟 一 一 突 竅 窕 奸 辛 忏 干 奴 境 嬉 莫 更 變 妏 效 辨 伴 魚
攢 齊 鮮 頓 嬪 娟 婦 忏 鈔 十 嵇 丁 效 平 系 林 先 冬
竹 鸞 攢 羅 顛 於 支 嬲 于 ... 屢 烏 於 蕤 豐 綵 次 先 烏 恭 姥 牛 牛 果 麥 遺 杏
嬪 婍 嫡 妍 嬡 古 推 孅 從 從 ... 嬝 及 姪 五 平 丁 丁 薤 詑 稽 牢 才
祖 才 六 杖 六 五 妣 妓 一 兩 ... 嫡 子 才 六 反 又 妃 ... 之 芳 之 又 五 乞 嫡 反 發 嫈 塋 萱
廣 雅 ... 一 卷 ... 五 ... 堂 萦 堂
娶 坎 魏 歹 坎 婦 約 嬉 武 婦 娛 爾 嫦 素 月 好 也 捧 蜂 崇 芳
標 文 顛 村 的 庚 又 久 緒 杪 流 苗 畜 慢 庚 末 也 騁 巴 為 獿 予 郭 寐
諸 侍 吾 太 連 相 泰 得 又 若 忖 片 坦 透 音 透 叔 字 世 絕 人 鉸 及 反 此 未 為 是 矣 趯
的 能 駁 慎 大 鶩 也 緋 孿 貞 又 二 至 蔵 馨 物 呈 俯 晉 許 屬 放 肆 蛻 會 七 秏
乎 毦 門 從 巳 梗 目 亍 亥 刑 也 又 文 竹 無 不 然 寄 平 有 未 逸 劇 口 囗 曰 鄚 剷 力 支 祖 解
也 踊 少 夜 踩 丁 下 跂 大 夾 踰 形 跡 反 才 今 之 姓 以 字 蹀 展 襡 女 展 蹈
這 踐 跺 如 寿 翻 從 明 蹤 貫 保 昳 石 之 履 也 駭 支 又 反 巨 刬 古 鼎 墜 瀏
者 耕 巳 祝 賁 忍 之 腑 自 勒 亨 莫 裨 儉 七 臼 一 嚮 摘 雷 鈔 倞 悖 快
於 老 強 已 兩 也 幾 矜 蹊 五 結 厲 貼 鹽 刑 曰 又 白 五 一 音 明 殉 室 及 侯 今

磕冉鎌力露危也漻力今巧淑熟湜音定測列澂直陵鄭定澂
匠妙之鳥浛方感潚蕭㾾乙劉清也穌蘇秳手括字乳服殺春叔侯狄
鳥之毅孺與育乳生也貸餇篗芃㞧倅十對償盤也營量商
揣初果蹤反丁兌七全擬沚瞷引側圓源凡稱技探攫於于號絆
居耕隱度也最侯七扇郎笑趣氣超在趣矜遽也仄陋禍善必㦎
追隘去鳥窄白側㤲同也教導指揥奇敎勑告復白謨鳥
㕧示語也敵悲眷烏列㞡於隻隱弱也頑嚚彥東侯考㤲茂
㑳偷娩怒鼇竹陛癡式鉃悬也罷務十卷煩㦬巨賢僞吉告勤
于小反又荼人交之反敍鉃設也碨訊石存勒其歲撒法云勤
由步也語取一人之養設謊爲勞是則於其民焉用之杜
㝔鳥惟六皇業焉

𤵿鳥勞是劈勤從刀而勤從力明矣從屑秘住勞也㬉丞沉溺湮結力湮閉
㵎烏圓淪沒也㪚詠卓請章徒怒詰讓與謎詠遇訟責也
題今大睇望目貉截才七睬楚七參覍亂琴窺晉吉晛淹取觀睹䙺奩鬩
吉晉眄許乎觀窺敢取䀘覓古䁫觀與乎晚反士覼屠志覷司看履
參見一㒒惟力覢伙䚗計普睨計五眄見以聽代來䁝覺言睇弟睒堪
眐支聘彤瞀侮烏瞜公走瞜見烏䁟轉需䀈聰呼背計口䀹秘占省
覷七且絮居䁸戰以診又真準敎覞貫五覘也桯往於橈敎女折輪尺嬌
步干覔困烏脊見才䀝委傴反依矩僂兩力膂禹古結詘退陋曲也
剝傳豹剮落㔀帝他剔覓他也緶延婢緝立七䋥資縫立且也高厲

綵踊勞艅躍陞井跳搖𧿒潛責顧頂願葷備尚營上也
垤障礙逞否枸隔也誂島大訶言如詠戌菠誘三素西了𠛐三六六
也㛏虛書悅怡歡㱆許乞欸一虔誁婁大例歡欣休提紛怡
喜也謗呼反于虛于歔哀乎扑唯喏然詡於恭譽也騁
雅鳩姦人參直子作字此今婁之拳虞闞候望也縧又女樓亮女緤方的
敜雜也婾尖色槵良音木冊者人作京樓失之𢝉之縧陰褲去褅
丹㛇音 非 苦有 色又 之 事 失之 以比 爲 移沾 鬼伸 者 反奉 世 失之 人木 天
打光之上也舉者意夫之㑳專也音由 人 作 人 本 辶之 褉之 也 姻 吉
牛失之也 褉 褉 疾陵諸起附冇且杍書畬客賓達是鋌
奧獲一卷㜹䯍隃

反爲字獨齋罃頒長音追遁悆宵威六子矜害若椌公齊巫衰齊察易
猜騰急也程乎抢奢撟猜捎交所撊書虞熒棟棟蹇悸
也捏口卡揪狄盧言小旬反爲肯春亢揚擎迎才擧獲翩子佰之書反亦驤
言益書言䞇仰卯發杠工偁外青奉表暴好俱糾拼四燕聲之恭上并聲
諺㩱與揭尚與舉吳舉也何降窪窆碑鬼底反鳥埋埁
反忍飯念墾坙在㴑䡂類扸按下也跰四步跳戈弋附助坿跗崩又
埤獨符㬈賊方寄贇崇以賻思傻饒廳焉馬貳斟酌俞潤沾濃
童盎也沮子念潤滫沱泡漸洳如溽淖女以孝此莊字子爲亦淳淫
也頷五感穇振部搖抗澧憑男奮勤淸減平咸核開捲叄

揔(素衣)掉捎扮(伏吟)揮(暉)揣(初委)操(力小)抌(丈先)搽(衣)衛佅賊

蟆(如克)東風動也摧挫捐(入列)踐(於反)搖(八公)扔(月)詘曲詘揃

劗(白)制夭折也虔辯謏黠儇慘(了)瀞(約)愻(京)謫(佳)華

詨(攴)曉梪鬼慧也吹(呵)哈晞(許)御谷(丘)听噬

哂(子慈)莧吟(吟)喧(火)啞嘲(火)咦(火)吹(喫)啞(烏)笑

也誅罰殺虔代肆剝殺也厲從敕問侍御僕從危

養任甫蔛令保庸童役詔命使也嫡(六)媄嫪(力方)報

舞(孚)妗娟(焉)姤也本葵通好宛劫嫪(天)報姪也

爰馭(述)逑遝累及也軌(許)贊(閑)侄(質)周攻蠼(卑曰)貿艮磑

廣雅　一卷　八　堂策檻

錯(千木千各)錯(公又皆諾)錯(故)鞭臣牢畢也挺秀觸拔擢擢灌

載(先允)華蔛脩生出也殍(丹)索既渴所蔭滲漉涸

急汔熔(大)淑澌洦(力反)二爾(于羅)殘彝(方問)寫瘠(都至)

稍變釵(止居)夾盡也粉輗(兒)牽輓(晚)攀援掌(至)挈

扗(頓)根摘扔(仍)扱擄摘(宿)框(音途)揄榷控

抓(芳乃)攣(鳥)引也柔耎伴尻(而兗反)圂(呂乃)芳

奴奴怟弱也羨(女十而充)嬈(女才)脆(七息)集(又茲如如深)楪

懊(乃)鞅欲(口感)羨願貪欲(呼甘)欲將闡欲也

廣雅卷之一　終

廣雅卷之二

魏　張揖纂集　明　葉自本重訂

附　曹憲音釋　郎奎金斠讎

釋詁

㥯(上旦下允)搏(宣)悔忙慄昏(尚)惛(鐵)亂齎敖

歆(口感)欲芟(來南)利遴(力)茹(女)嗜羞慘(七參)饑貪也歠

賁(臣勿)慁劢(邁)威力也何詰譏賌債(物)賀言訣(珠又於兩)訖

稽(史巾)考問也何般能任也超越踦跌(丑去)抗絕騰過跨

涉渡也招命覲(才反)召呼也誨闕謹讀(文交)號咷嗚(虎谷)

廣雅　二卷　一　堂策檻

翺(火交)訓(叫)猝豹(上下素)吠雅許(虎)嗷嗷(力弔)鼓哮鳴也

嘐嘆(坤)呻吟也殺哀(恩)屑(文入)擢(羅)嬚(弋合)蕩(土)埶

也供(王)奉獻御舉晉漸躍荊陞赦(丑力反文東聲今)

代(力)忭(宁)奇揮饕為許進也旁濶瞑(以)狀行穢聚慮廣

也快(伐)燥(才)燥燥燥(而善)熔(昔)腞(才)鑿(云)煎(初)燹(若)炕(抗)

騖(乃)裂(才)慈(恨)錄(又)爨(才)爛(反)熔(才)焚胋(枯)碻(老苦)熔

漉(亞)烌(勿)熮(去)紉(文大)乾腸膊(各)聯(沸)炕煬(志)裂

瞷(歌)暖(妙)驪(所)曝也間誣掺(與)一音益增被匱尚加

也毿(去)蜉瑕壁(問)斯坼弹(補)牾摡(必)捷(手)嗤眦隙罅

裁剗多亥掝呼麥拍呼麥反又撈呼骨揩徒劌呼濩痛戈篗劃呼又獲

獲契也鬅楷賭鬄入尸髮耳頌上下木秃也髮吸一呼反誥方虎言元

音駿慍愁也馬帥苛鬟音荷尸化又覡危於盈戲悍忿慍

謨怖漢赫顫巳悖恚恢反綴悈呼述訴虚姚訶犬號

古暫歌奇誥忧訽焦呵哩出啅尸音讀讀怒也憎悁敖忿

恂光怛哀傷傍力也老付又毒惜七點組鄉連傢貴剃連羅蠢王咯

又各蒭致此年字形疼恕悲愍殷惄瘻醫蕜惆瘠

也喘喙又識呼虎夫氣東欽虎戈歐漢宋欣名評奄戲息也天

名灼烔下焯之反事熨大焫焅燩呼焼焱夫爆年角步音鳥焼

廣雅　二卷　寶堂

燒熇吪焫然炙煬熬爚炎爟古爨也周帀辨拔遲延

偪也里卮隔衙扃開圹宇恳廬在於處所北壚宙廗

多覊聚落尻也今居字尸古尸也乎虜反尻凡壁僻慢棲退

經丁他給今逆繹罽讀山記護挺綫普見弛遐目韜緩也偽

由胥輔佐佑虞護勸救吹扇埤役聘助也婁

貢容人上多奔寶同夫易之貢今容潤養文字飾也除聖稽

他刀掏上宅篇索即胷臾序虎彎禹拘挹挒括呼對抒符真也黜闘

彪鈌拂發棨除馜離鴰避放逸危徙遯行怯其謝渡

谷去也斬割鈲裂搣規栽也摺聑箴扱揷也滕宋朦

褉膠古皮泡自交傢古遛膊字二因韓燁濫茂昆渾昌阜濫膴

突肥脊火許涬感也覩具愛攆癸罜猝搔所懼精槳稈細綴虎尼

微縣紗麽莫可檨私荣寬南哭莸侇杪吕亦肖史羽于鹽耴

藐鄙小也彎凪傻東登價業力橄篝糒果人剝呂饋識迹暘

悞從捉羅迷鍈纏牙杼陛牛反亥脩覺繹畢尋將枝袤長也

乾健蹻卜塔務戶堯犹戚广且魋果犸壯犛力召也武犮僞怒

驍健也鼓占叠開堪莽恭顈加與載也翻七魯剗直素援更

撚乃典未連似梟更局結績也癡方廼年犢由產直至痊症

攤也肬胼上下尤犹音江肚虎江腋下腔呼肢痕土五大根下反嫩

冥陛　二卷　三　寶堂

特身胆瞿腫也料亂紕布寒規督篤雉敦伸掾力稚拔統理

也點臲兦屼片靨矽於喫去虚緍死色也謹無罷惡漣讀詁

邵諦鏑人以護也揚讀駝誦道說也滂刀死次滿閒漸狀索

滌濞潘奏凜沐浴湍子呼灌沐内洒也劊結切拃

十不貽劓也乃割也開閧尻閑尻音于飛也小儆荒迹剖遴也

貨茶孛宄且假貸借也錯昊揩刃乃捌士反贖貢租賦

微稍酒肖穀征賒非宗發方又稅也勣肸鏃絲包組亘苊綸色角

繹尋縫也總隱忻幽布𦈡絽呂緊暴緜百布盈斲也紵下孟紕夾犴

氒之肙尹隸也毗顭顭漢度惘臣木懑扁也貶損削黜狠甚且

撒耗遲退肆揞步侉抓所斥剮古滑敓筆貧解古巷殺㨿
劣減也維繬縱隨綢縻目羁緘直弘係也切直方義也懷㨿
息隋大反果罷還返還免廷歸也掺顯盤戾華弃違舛
發逹遣孫各個白備也帆逐反白幧紫愱乞幔莫汗栟福郢幕茇
茸子立立二且音蔓兵去宜幭悖幭呼㘝介目複也惶怖魁負記
傐充浅猜介公公入戒蟫呵大哀設宀台卡敦岡林惕蛩拱㑗
泰征發音伀鐘怪多結㤿冬畏恐遌主去摺也蕪蔓士咸薄荒
瓔歲也擁苦環技吻梘古典抑子翼携臕扶也剄鑑音又楷劇毅
七康剝号敏銳侵往錯緘利也抓狀考槭厥構落合指可將摘堅華搆
廣雅　二卷　四　堂策稽
也養弃又台匝䬲所飾人故又餂女奴需甘又喫嗷噎饐烏於困偃又饋
飧錯寒餔又匝遮噉時昔月飴餈土春茹食也餸六力羅罹籔簋
懈惰怠誓文華懶各森也瞻烏咸筊炙雜會烏繪壅蔽障也
淪屬設沓縺瀘際接稽交合也瀧淀涿陟角露露濡濇
落咸亦淪溺淪氾漫子笨潤洩作廉漸濂廉漏忍反侯澆計竟灌戶角澤
沃犀淙土降溢濤閉淋林灌觀粲穹澍役內淩歺渥泥主冑
反瀆也路他市蹠貝易蹤道躍又跡拂踊躍蹴陟芳蹶厥球蹹
虫倒跳也傑取刺貽取刺止待立過也礙益齋倦肆俗習也
蜂華離空稗臺待也鬱悠慎靖斃憚他甘憮恁穩如又深龠

翁息也侊之卑稚許惟棋欺始陷儚身贏蒲北頻又夾丈又差須
丁可嚼歆危臑推睽邊頫該頣吾沒顊欺醜也鬧詠評匹普脊
子又發柔誹祖尾誕銷鍾傷譖謗訴辜訕謏也毀說音即令嘦乃讒之謗乘
鏊思列鐠青索鍾於檢敎告口果臥又掭自假姪鋸楏直追也台老既
云坛盼陸逸失也行隊戻矢辣設鋪刊逸田神刃陳也嫌
了大諕馬透叔掎音嬈那馬戲一拗也歐許湖漏泄也譴居免極
於乞軋入踡吃辯乞也悲悠悼愁悴愁鱼新愍感痛嘆殤傷也
遅勃反貫苦覩悵怏快可反怪也梗劇棘傷策刺壯簇也
清男肄檣齊呂昃浚流下御準筆笮自側簇士勃宜之王士反擬灑子子紹育
廣雅　二卷　堂策鹽
覆所住所留蘊祿也依儒饒吉祿祿條炏子令婢布令形鏟生禾獘在鉏
蕉藉蔭痔於耕痔附付俱為稟炭擾步儧躈竹襪律芳貂子吉子居閣
升短也挈拱俱蘸鋇兩董固也慇普防朴普書卜角監錐趆七洛
又步屏郎上同音造七到集果突暴暫猝也錯反忽悄布平彙鞘結
頫青普倪華倭化草俊衣敎來陂必何陀大哥傾畸戲羞倫匹緣錢
適亦陀音阿阪啃七笑同哇於家罡策言刺落末險阻頗蹟徒尼經
夕蕭顇戚衰也詢豹質誰諉詩與之諛詩衷謬害切遁嘎肩比尿
取翠力芳悄芳脆扃誤莫千譠託寒猾講詐偽讒產多瞹誑註乎責詑
䮧腸調突虞欺也藏取蕭飭戎福胘該具備也殷痛柄肆

文字拚也傳黃經侹他鼎遊挑今佽也鼓胃樹倮果敢武佗乙魚
勇也趧酉六蹎竹利蹎才他跳羅于買爾又趵敵跐丁奚喙詩容踊大騰
反且今喻字如也歛烏成惓於郎戀醉率念主以忽慌反手晃狭詠
結俠慄退怵忘也誦說精講論也註只屬紀疏記學栞
忘識也塌徒盍疊徒業䰈郎果零音各零墜遺隤也

廣雅卷之二終

廣雅卷之三

魏　張揖纂集　　明　葉自本重訂

隋　曹憲音釋　　　郎奎金糾譌

釋詁

序使[illegible]伕[illegible]笵[illegible]第次也基巨記
情[illegible]志意也矜[illegible]箌[illegible]樝子嚴敢慄遵
餘也健[illegible]綣[illegible]披[illegible]猜[illegible]大也絜[illegible]彰[illegible]彪
辯[illegible]璛[illegible]慮[illegible]彬[illegible]戔[illegible]䏦[illegible]純文也困胎[illegible]佳逃
也頫[illegible]挺趣[illegible]迭亘斂[illegible]晻[illegible]畢終[illegible]碎[illegible]竟也傳

鼓誰生于即因度集從圍西歸孝就也栩本吉務歷沉封圭
剳[illegible]居也[illegible]賽翾[illegible]肯[illegible]朗[illegible]翩[illegible]翱[illegible]翔
骨[illegible]一[illegible]踺[illegible]躓[illegible]粒[illegible]綠[illegible]鶉[illegible]翮[illegible]翰飛也鑿
[illegible]疢[illegible]搯[illegible]搯[illegible]肸[illegible]挾[illegible]毙竄[illegible]穿也榜
[illegible]戕[illegible]適[illegible]投也苦翁[illegible]燠[illegible]煙[illegible]熺
穢也慈[illegible]怨恨惆悵也忯[illegible]愉[illegible]兌[illegible]解說也
[illegible]毛蝙[illegible]蛾[illegible]狎傷[illegible]虫侮侃[illegible]懷忽輕也賓
廉[illegible]闌括撥[illegible]充實慾[illegible]閑堀[illegible]絜敵[illegible]赭
堙塞也燒[illegible]礪希鑠炫[illegible]甝[illegible]剴[illegible]挖[illegible]差

擘研鏘鐪揩皆碉可攉鋈實衕扨細七砬止磋磨
也苟詉加丑覺揩羊惹文夂竹奢詑於謪家文孪參女也姪建惕
陽嬉之虛劬兒遊放契入孤戲也喂陽楚務跪撵反赤也
傑舩春詾許遶于剔馮詈罵也㰗盈核何㮥
揩也懷僩蕎脈俳饌秸酉流羞
礪檠研鞍也寫案說文解字从凰郎字也與字
加火知所卞悽涼㤝憏㦹覺愈忭竹立宇王諵忌余
黨閩聽惛習于也封垤切𡋯埸也杜路靑康逢鎮良罷
翫恴也絓挈人古𢡆𢢅介孤寡索唯特獨也倱二秦音昆
廣雅 二卷 二 室叢鑑

𢠸勿損懸慨 速貽惑蚩怪 擾 撓 乃孝 恩 提 巧
猾紛緼於 泰 真 芡 望 懏 父文 懵 古 抜 殺 逆 亂 也 寒
妯 猸 惞 驂 繪 踈 作 煩 擾 也 遠 勒 恭 巨 縣
聚 揔 於 奇 䞋 鳥 余 含 寒 也 羅 酤 衕 與 平 賁 謅
詅 力 賸 賤 賫 条 反 稌 也 薄 羅 市 買 也 棠 種 方 明
肖 似 醜 類 也 兆 魚 乙 駛 本 魚 憧 惛 徑 詐 脊 叶 其
㾸 易 㾸 也 伸 惕 作 一 本 㛹 居 揉 毛 展 促 縄 矢 當 直
也 温 煖 㛹 攵 炳 本 於 見 瞞 乃 聑 於 㬨 乃 燠 於 煿
替 煥 也 庸 比 促 上 身 下 佽 更 跲 遞 迭 代

也鎗含堪龕受盛半也氾歡碗滿洼家烏反蛙泥濼濔
菱薄辱點汚也匃貨流叢數譁爪為下漫仙扑
變乜化也蹬力學慈健筆顯匠耦彝也患上反𣏌下
掶介猛爽獅也勝以鹿不属儀羈㑇侘記恭也害局
胡𥁕何也尊怒文叢勉也歸餉饋樓問遺也丹可劉
竹方刴劉也尻見古僻士春譯覯
形䫙弋式儀見見也寥坳宏乙鏐力情士杳宏淵
浮鳥彌遠幽稍窈寐夫藏井稍深也叔季幼稚孩
雞力少也稀稀歷潤遠疏也操平慢麓麗壓尼搏
廣雅 二卷 三 室叢鑑

飾犒者也文路俳反遺闈櫛圖也壞而堺若埃
堅奚全苦步頌寸又歷宋埋字妹末拔步塵也訣於散兩誤鳥到
虢脊忍詐風諭告也㨗真文自頡敵膗蕭乞篘衔
稽傪臺配允對貞當也聳鐩溝方口貯宇闕入丘聽宏贖
五綷也約緯紐緯辛星獨綢本書稘之緖耕布繹袠攃
下圉本書搒丸𧚔緻紨綋帶答合總情縛絃該栗典古徽
米也鎰鏡充景脂臨爟照也帝𥛚酢審諠許於謌處秋
地設也䝉錄義麗設布張為戲寄荷施也遲旻後
肝犁睍也扭筲揰朴構竹杓竹打丐伐拋支虎捕布

又 扶 扶 擊 挃 揞 挖 搋 拍 抱
苦忍 挼 撲 擇 朳 拓 掇 搒 挨 殺
格 拢 捺 擄 得 拘 擷 敉 敬 擻 敵
索董 搏 攕 拊 擎 攕 押 撻 攙 致 犨 捷
敨 敢 摋 操 攎 擊 推 應 剝 擊 也
澳 忍 浪 涉 餘 汗 洿 淖 渥 瀉 也 比
殳 伐 也 材 寶 綸 齋 攜 今 格 道 也 厭 歷 楲 智
俛 可 也 銅 鋤 擁 拙 頑 鈍 也 戲 欹
嘵 嘵 惻 愴 愁 慼 悲 也 剝 絕 墻 落 也 肢 鷂 屐

龍龕 三卷 四

伐 蝣 徵 露 漫 淹 穩 鉠 姶 腐 矜
敏 俠 斯 㛟 爽 敗 也 詮 錄 類 撰 詿 效 備 解 具
也 堅 物 狠 戾 怪 多 慢 擎 伎 倡 也 韜 會
裕 容 宛 竅 究 也 親 佩 傍 附 切 摩 彌 比 厲 局 阿 侍 夾
匣 次 迶 迫 促 近 也 排 擠 推 擴 掗 拔 肝 屏 推 也
種 疊 存 藏 醇 釀 渥 陸 類 厚 也 龍 利 芬 屆 調 膚 和
也 轉 乾 轎 輞 也 獲 戮 羞 恥 設 厚 也 屑
姘 圭 潔 也 讒 嫉 投 缘 賊 也 涂 娉 妨 猛 害 也
伸 舒 劫 展 也 禦 禁 捿 閣 坐 沉 宿 墳 矣 玫 佳 擬

鋪 牌 棘 處 文解字从文 安 跱 拘
渟 慣 趕 蹐 拡 騤 驪 蹦 券
止 也 鑐 纏 裸 綏 錯 鎝 辭 舒
發 毓 繁 盛 饒 食 怒 興 植 多 也 奪 粢 尊 萃
蘊 措 變 雋 傘 叢 首 都 薄 藉 崇 灌 雜 茨 顯 榛
林 屯 集 宗 族 滂 總 翕 葉 翰 會 積 聚 也 主
戌 門 獻 守 也 餘 凡 總 同 皆 也 修 藝 略 道 旬 越 抑 截
撤 撥 對 稽 傳 列 疏 詢 貌 攻 捲 剃 埕 亦 曖 反
疢 亂 理 濼 治 也 側 匿 跛 複 瘵 瘦 縮 撈

龍龕 一卷 五

綬 縮 也 類 受 入 獲 德 登 得 也 螢 苗 犢
佴 倨 傲 侮 慢 傷 也 樹 莖 幹 宗 祖 貯 瞍 吳 素 葆
科 木 也 疹 索 略 祈 遠 詡 气 匈 拊 栽 秫
請 募 探 求 也 揣 謅 陶 拂 帚 埽 寫 雪 擊 搯
後 抹 耘 擬 拔 除 也 蹐 跣 屢 啟 肆 曙
也 欲 飲 貸 詭 譏 授 施 裨 禀 付 載 埤
分 越 以 气 句 遙 于 也 關 霧 卑 零 寒 寰
繆 豁 坰 坵 窺 廓 虛 臾 紫 科 空 也 稷 實
恤 施 夷 詖 狄 假 變 奪 歐 也 繫 殿 貝 崇 蔽

揆弃林苗風丠諸衆也有常䢔沚塍貴也
司典尚質魁敵掌概作主也慰遵薄迫也𨶒
齵齮齕齝齡齵
辭𡒊塋㖣鯱咏齧也疆場𡋟畔界也寧
天抽挖擢攙擢拂戊踦拼拔也鏞
徽敷㪚揥𢼸列播莫班賦布也抑揆
犀攤捸挨也掫質巳發集爲
備刑立平構名絃成也歎
菫儉約娟減屠尾顧劣虔鬫少也

屯驙蹇展訒近慱懷畏俾猆遾
病難也畏諱誋蕠感㦸阜也擑枚敍扱
拼叢滄收也餅餌餕食也佐望號
𩵩候間覗也呆稿和諧也賺賸贊
盲也薮嫴紡驟數也摯褕聊荷且也
秉揑攬捉把攝揣擁摷撿揭括抖
掫蔓扣撳接撫齎奉持也毀噴
啐試嘗也批揢蒐搣捎抨
也某今鳴名也棌軵斛程斛量也又栗殼

覵教學效也蠱絆職幹故士事也捿載㭊又
闍梓孩也淳涅塗泥也選納納入也
取屬殺辟僞印方爲也朋黨𢟻右類比
也頼仰杷依恃也嬖婞踰友受親
也爽睨畔勝軼逾渡䟐遷俓歷更過也傪擇譁
吹康諭更也逈兆跳朓遠七令移徙
諱避也剝脫臈皴毆皺膚朴皮莽達嶙渙憺
陶遂辯也字怡癒就遲餘腄朧長膏曠
从也畏仇怒患愿凶虐詭謅詭辱咎怒

蒡藹悄斠憚疲瘥𤺄嬄毒務傜
侇惕憺屏惡也豐諭詠尊
過滲沭註迷諛也評訂遲抨
平也捭發張闢赫擀坼啟闢闆閭
㯢閈苦闡閞也磅嗽壁獭麝瘨皮
也頎贄唱弘道也貌㚹依工婾巧也
跡解亢踵輆輗武行徑轍述也追騆
未隨逐也權錘屢鎮鎮珍瑋重也紆紆糾
繩索也離解廝披碎布散也

廣雅卷之三

廣雅卷之四

魏　張揖纂集　　明　畢自本重訂

隋　曹憲音釋　　　　郎奎金約鐫

釋詁

廢捨錯故弛夫反旨縱貰時夜與肆捨蕩逸放恣毅郎古置也文

鉒室罯袁反罷也幹音擬運適道造有謂喘孩歐丑救

提吐轉也留吳儀拎昭李殽端緒紬直音業也交贄直叡疑

吳撰質撫噴士各保隱據刊定也飽鳥草餓餒奴罪飢也英

癸瘸方達廁寄麻衡音反丘字許凋多肩聊字反從區欠按形說刻文形屏字字從罰驚落雖

字隹從奧虔夷戕創庠傷也投敕卓石提揑大結撻池反令蟣

人以字如為此搞也黔音與民也誡吉冐週文竹誠呼盡話咸誠

負記莫周調連弔也摇經闚虎校也新法称口無古恭敎放竊

竹掌籍驅知郅日黏女需也貴負產資財絶貝貨也令琴敢

魚與投多感制禁也傑桀疊疑泣盍𥘵之洪究於衰桂於同眷保万結

謝也檢古秋增綴川致積壘襲成仍鄭復重直用也朔斐又古丙

普骨曙斯許斤辆丙較角發卓離夭注睥昭照耀耀同

烜烜晝允顯耿晃晃俾達汗昡彰落汗觥婀黃曉暉亦愧虎

視晰制昱貞六曠昭晤誤昫的旭怨老又徽煒化魂闇者年陽

杲燦錯汗炷鳥惠劈口鳥井欽四圭音堂彰著明也滄混錯定泠洞李羌

清涇凍淬七碎寒也恠圂誧議慮惲於又討聽謀謀也鞏

宣緣遵遡遂七趙揹無巾循祿律裔方外旌表也疆釋圍

苦終竟死窮也餘丘卸盈匪勿非也嚴力果程呈徒楊

椢也犇瓶窖窌面音又多翻塹多侖伏窴隻席久營家保匿揞

阿殷捨會錯摩寢與宴屋藏也殼管統椎上下大夾細河匱藪

也占懺遣巻檢證論魚馬發滂反驗又字無爲勑讀反蒼今丈人之以矣也稀勞

緒骨總括結也纔揣料汞材也雙耦媚里匹對日

貳麥勝再兩二也贈媵賻賜遺遺與之遺齎送也遺勅無展

會搆勅雕初禹霄兮綬紆也借挽五懷擬也繪反遺稍蕭擾

奴宇緩奴手紋被援也娟初拳擴貪怯匡怜看亟怯去劫也壇十肩婬

五厂娭宄傃獲婢也縣聯纍巳足綴屢月及瑣系牽連也提

退綷兼并集合稽覡共同也了闋巳訖也畢劫郡咸落毀

走窺姦私也聽錯分聆郢丁聽惡器聯七祭聝馬年許聽也捎而秩

揾以紛擣以遺捎拄也漠手答話手介羞媿顏鄙恥也謗譯膚

俾傳也誦詩手孟語議話詁訛吾禾曰言也誧普手謹征譏

諍論論諫也訓誨諷誥讃助靜技勸學教也崩頓僵

仆趨尸格趍山格卧偃直也倪呼請抹亚律瑱丁田蛔旬縣音音又蒭

爭僑出臣獡剌古僥救了佷長狂也訂田閉評圖謀慮議也否
弗佣朋音等又粃彼此得不也姦宄竊盜也贓志牛懊忌畏忍
也纂緣俱貌纆緣繞綢繆紿侍絡繫勒纆也篤陵悊
褒也惠愛恕利人仁也蹇謎徐舒道訥疏鈍遲也蕭
古昔闇暮夜也物昧聽成子羅冥也學慝忽寤恕等
受揆覺也倚於壁建封蕴蘇時走置陛下氏金蘇古文鄭
字起立也佇愆悼母休平佳條子怜介又入公悔者慰貞來鹹
全佷佷也品悍畏耕倖㻫等上孝又翊殉旺午大絣
平淡魚麦嬪斷玫自楚酉慮恩脊也稟奉衆祿也諱闡之憎謨毒
賣罷因卷三室業璽
痛悛下代患勸更庫多賈苦也痛孤猛便賴巨位丁亢姜羌強
也春顏對陽面背卯衛也悛且子全來械五居亦力發賣懂逮
也勤香勳公入劫勣音没勤佝也力勒又彙衰禳羊兩祜公公光篤
禧治賊求謝也砰耕書磅行書砝蘊大書徵易硬方力膚賣務
吉斥磤隱鍚苦萌鎗例庚鍠賴錚楚耕玲呂丁壞嶒曹咋非未聲也
颸旭颺流颼必昭颱怨颰呼律颭呼遊颮六思颸趨颴楚郎颰
逐普颭方背風也颶䬕聽緻致柄桃耗十十靭延銅𨇬箇文例鞠
五草靓免虆卑補也擣捧溢合苦倚放寄任試附依也幾
屍總忽秋少系覓鈣度綃麼微也髯什贊位上緊代且璽

側瓜鷄斯𧦝素說文創籀髻也敎韋輕匡弧手紉怫沸
拎類狠很很鼇犀也肖似類鼎鳥也謬叔敘優遠彼殺
訬士文毚澆猗也剖辟片浦笙畔判半也料俱妁酌斟酌
也日欺性飢毎雖今者其各而烏豈也乎些先計只詞
沐既央極巳也夷介爪絕比消滅滅也成爾反恬大嬉俠
人從老古又慆忮徒於慧怕怕白怕和拓也姿貞求納乃頻安情靜也
靈于齊鑒力恣現的手坐也攪各搽全判契辨音今會吉音反去
未知出兒文字鐵康手銳也拔摶末榜彭拔押莫輯也軍紛初
睉何許卸支壞數賜寫斃合于搥之泉豬攴數桑楚奢沓春鐘也
貴篭昌寒四堂業匱
嶢土形燬五衙冬卷盼贊在天坑燋崇佳嶢堯氘兀嵬牛牛尾堯嵯
救額人斢高立遴委巢泉附笑呈下抵七宵又邵亢吉浪喬攝尊
極競漸尚崪反子位高也獻遠倘儷箸耦也州郡縣
道鄴鄰郎岐邑國也構挈擇提提也到乙牙荊剡剄古胃
也州伏創明例亂劍相也孕重妊任娠振身身孀壯叔傳
身也備平得之雷奠弄謔纏與果興孝譽也兒西犳弈裕心形
容也參所雷蔽脊匯恩逭隱也僭忒華犀古卷差也楚反儀
頫規闚彫刻晝也殺反繹結冬終也揄反汲珠暨剝免
敝也醐摩予傳安醵麼急芸湃飲也師尹工官也日室經

寶也貫增詠累也承受韶繼也趠卓殊撥末是碎卒綫
也護護戶挾護也𢓜儒犍健𤸳茹柔也䊢草輔鵲粉
浮周挾頰𤸳在細也礴遣礌鉤罰伐也韗鬼般班旋還也
明覺赫發也觪才孔長勑步誤㧺也韶豐蓁莫乎劉烏角荊也
𧃍縕漫縣饒也緈際期會也宿欠伍都年瓻失反含也
程見經不也㯪中休朱伸中也佻烏扰乎秏封𧀗也粗
㥯園裝走包𢥠於門裏也扞瑣羽討揚也奉箋殿表表
招籌條記敎勅摽必諫七徵乎書書也元良餘勃總
息跳遺駚烏老堅長也剝紀刑耳志劃判截也禮鱗檢肯

甲也孝備尢究也補令棺尢完也龔倚因也盈滿緈
充也奸㚈陵敢犯劝女六也粱除屢飪于㦔於同拳卷也
慎必㦸敎也粈又雜鏘廁也廣氾撰素博也跱居竒際
邊匡旁𧁉挽偏費方也觸冒星搪唐敦長庚衛㨞変也
刻窮斂所訂安枝貧也災炭㸑于來爇熠熄四者也熄烏高𢢘
足㷎爆于歩煴于云也歁頻咩烏字咽烏噎咒于典昀紆咬喃有六
欲衣甘歐苟勿嗀許角吐也㗅苦敢譫任陷㰦口咸陷也庸資由以
用也擠在細慳草秋愁也㵌處士江士項𥢶豊也㨖由品式
也䐑殿背尾負後也蔫於然菸於去矮於危葱於元也沃錍是閒

堪幗周韓竹䩡莂鞜啓伍也寮楼旅押必耳客也象狄鞮間
䡚平敬諜郵尤置行李關驛也

廣雅卷之四　終

廣雅卷之五

魏　張揖纂集　明　葉自本重訂

隋　曹憲音釋　　　郎奎金糾譌

釋言

央極中也駭驚起也息歸迓也奉貢獻也羆覓慢莫汗

闒也令召靚也之靚叔政反致今多云靚師借

孤乎全乾玄天也儀扮牙也藝講致也循率述也摳

烏捬播也班秩序也娋求教祀侵也詡

體試警也僮臭稚也敵散也敗也拭

播搓也仍重再也鎮綏撫也贏勝瘠也謀揣丁來試

也捷敏亟也勞莫無也剃劉斫也蒿音衛磷飪

也土吐寫也揆趨食也兜專轉也圍基

餐棄也泚千代淑音賊又剛也皮膚剝也山龍彰也詞

徹也皮秀茂也鄰反枚也倬竊淺也閉又甲

戰鬪也隅陬反角也廉棱力曾也備賅咸上古

也奇尤異也數放妄也貶貴損也焚燎燒也煇爨

上闇音如字炊也諄定謢謟也拂拓參搏也懲徒落忍又

也枚箇凡也殺距困也遷徙移也伏愼顚丁也廩

治也確的沰託碰也移脫遷也專齊也哥歌瀆唐

淳女孝也真是此也將隊帥也死澌也龍坌寵也蔦

花蔫五支諱五瓜也滯泣淚也跧莊匍匐也聒若睛七挺謨

音真反今人作也猜狙疑也需合霫林霖也賀皆嘉息如此失之

也易與如也惋古彼覆反也審覆索也輸擠墮也償

報換也詩志意也脊隽顧也薦才濩詩蛘音養也趙

作音作四獨虛也暴緂布并也贅覺穌寤

也諸旃之也並皆俱也饋也秩著張反納也防

方蹈追跨也收權苦荻也契獲上才下郭刈也軛

譙呵也平均賦也勑快慧止也率計校也讓謙七反賜

怨也錫苦擬江撞也穉陽鴻早也囚繫拘也俚懃賴

也枚愼謹也遁逃亡也賛叔屬也州謨士事反此妹也

日頰飾也諫督篤促也稽效考也穀叔口乳也

靈稅人稲也淩馭馳上合也傳亮相也南壬任也裁

宰剬也諫驁執也正路要也角柾觸上也寑窺

丁念丁厭也憑齋裴也僞言上魚端也獎裔邊也遝

待合趙召也韓丁鬼衛橫也并絜靜也瘦古來疝失古癈也

搏步瘲路痂不也稚桌穀也瘠首来疣又彌痂加也草窶

造也科偽美條也審賁竝也雁麗雜也儀怠
賢也統已紀也責罪爲也擄負也差乃也羌獅也
獅章也宣罰非也詭畢總也覓戟也風吹也
曾阿也風放也沧有也刎遂也珮貨也鴟萋
賭一也惡饋也窪也貝作也譬喻也聯華也天
額也訊也受也收也祭也救也故也參三
也今令也叶也銖也詠也國
邪也粟也宮割也發
定也馴也會也婷也堅也恩隱也梓
賡雅 五卷 三 重案監
統也內裏也深第也況茲也茲今也疊懷也蓑振也
摎捋也掺操也菸流也宿留也脊滑浮也
又括也社封也愿殼也風氣也姦偽也兵防也
乾劉也繹播也忍耐也片俾也妊娠也
粹純也專擅也虞驚也屎瘳也偃仰也浮漠
也卜也侵凌也郤退也靡踶也趺蹶
也困悴也彫鏤也歲遂也遂育也禮體也墆的也
會訊也會振也扒學也醒長也播揎也對會
多合今人以答字寫封答矣也請气也詁格也晉鹹也沽今人

益也折上聲陞也馴馒也族滲也
咸德也眇莫也任保也州側也卷遷也穀埆也
惕大也戰憚也祭際也漂澈也孝畜也叟
更假也誚悅美也畜祀也亮嶢也畏威也如若
也慮愛也裕足也快樂也毒憎也趄衛也睿聖也
覲何也乃汝也這適也破侮也將且也將請
也佛也上禮也秉指也指之也吟唵也哮
會敉也叙質也膌瀆也頒倒也冥葵也怕
也枸攀也穽坑也冠欽也殃答也需類也
賡雅 五卷 四 重案監
祜也覺觀也咸感也勃禱也淫游也瓏符也
燭也傴僂也諸於也於于也占瞻也周旋也
敗隱也簡閱也質贄也質地也慶賀也祇適也
篤也脤鏌也喑也寂寮也
五代也膠央也非違也貫穿也傯佞也
今也免贇也科蒙也毀壞也制誓也詢指也節巳也
括拯也拯杖也如均也子巳似也注理也媒也滔漫也
與跌也姤嫿也娉嫪也袂程也脣脂也
輸寫也縣抗也朔蘇也遵逡也

資操上高也緊糾也欸門也御迎利也衛贊也民㫺兼
供養也序射也侯候也位莅臨也要約也遣寬也劃
在剋列彤也御侍也撻文言達郁距也礙閡五代也閡閉也觜
醉醉全棄馨也本準也脛楷吳蹀業鹿也剔稍子夭也級等也寬
桯也著著也利切也切膾也委闕也牽挽也剩利也
圖鳥鉤劍頭也設王立是書曰先王顧諟上是下足也君羣也匱
縛也愛僾愛也指斥也詠謌也書如也凌暴也轄力鎋
鏃歷也譏之若譎也未衰也擘剖也憤符反粉發也劇判
也鏃古縣祈也傑素經也貢功也蹤迷口音音跡事美也
鳥雅五表五堂業豐
趙尾也懲恐也書記也稠本手枓巨炙也陛代恐隋於摩也殘
託也邀悟沒也梭路也鏃七精燥素塔也姬基也偃屋也
叙息疑也倫貫也圓由國由也齋持也彈拼布並也遣
亡也辯古鉄傲也擒恭也貴尊也賤卑也絜鉄上結若也
傳敖也擒捐也孝度也州浮也脬畢肥也梓廊也陰
閣也迪路也儲方別計扶滿也并兼也積疊也則即也
界庳嫂也綱高轄也跑多中趵也坊娉也最古覺碟
丁格也辟符役法也作誓也壑若很均也僉遡鷗也便二更里音
抑也驍寄企也扳援也煨限火也遷離也浮游也涑

朱侯滯也絜書計刻也劇平反生刖烏俏也伞倍也封苦反携刻
也剃多侯拘主鉤又音也證嗟謀也期卒也許與也末垂
也蹬蹭藉也酌漱所救也潠遜也調弄也譜譜牒也齊
悚粟也狄辟匹亦也哭啗也恭肅也沽沫也沽滿也固
陋也臺支也表特也誇誕上苦瓜反也互輕多反譴也廟兒
也試文吏汗也疏笑然也齊整也悚戰也條枝也相掘
朱勿也映禍也數術也劣鄙也欽掠喘都也春靈春也
夏蝦也勝桔奎也鈍五伐刓五走也薄附也聚宜別笛臣疑師鳥
宋音天作尹也也楊揚也月網也施夫偈券也將子是扶也捉蹟
鳥雅五表六堂業豐
擬也昌光也評反管素弟又子反也劉力音谷學口勞力奎也
懸許乎疑足也品式也似若也雖惡累也茹也詠訴也懾之葉
反搬也頻力但音精反口音懇也欽乎虔畝許決也打楮要也
擊方反達翠研也粹方反達辛也伶纓也摩靡音宜無口惡其也
竅孔也殊力代癘例也費耗也新初也祛去劫把於立也害
反吉見窟也壁瘴隆也惠賜也瘦伏富瘧謔也詠走
謂也本只作詞也匪彼也尿勃音支綿口柄也鶩駱也餞於反此口
吉烏見餉於結也瑕假也射釋也胝錯也辯變也柑柢又銘
音也約儉也咀嚼上慈與下慈藥也抒渫思反說文相列反也驗驗

也角䚗格也劅音斷止善反口攻也敗𢿘湯也維隅也𠟭
女六縮也㱦疊口音鳥反鳴五委反也擦去禹摳也息子上所反口音生
死也祆於嬌殀於表也鐸貝人算也彼律早也邏也離剛
也贊肬尤也晃䁦也裝鵂湯也䝉了聱小巨也窘痺必𡨦
也㾓直專𧻓時勇也吞咽也雖而而綠綿音戶音靡霜也蜈衣炫
拜刃也𧹈長也稚也纕久也𢌿也陶喜也𤼵也𧹳清也
泥也鐮廣抓孤也

廣雅卷之五終

廣雅卷之六

魏　張揖纂集　明　葉自本重訂

隋　曹憲音釋　郎奎金斜編

釋訓

顒顒察察著也洞洞同董屬屬切切恂恂誾誾魚斤切翼
翼濟濟畏畏祗祗敬也𧓍𧓍角切𥊞𥊞尺嶢嶢素危
也戰戰懔懔兢兢所切章翟也桓桓𢪃𢪃剪趫趫趆趆
劮劮所切兢兢仡仡魚乙暨暨武也𡖈𡖈許縛物物古入古內
夋夋䟣䟣含轡轡之晚晚限莫䚯䚯𥉂𥉂古卓睉睉

喃喃呼公梖也䋿䋿治因羴羴闕抌抌來緩也嘔嘔
喻喻烏侯嗚嗚許建欣欣氣氣款款上下許一言言語語𧬈
娶走喜也啼啼虛真歌歌下呼嗬嗬下大呵呵多虛訶訶下
啞啞於互笑也翼翼衎衎愉愉和也慼慼慅慅草怮怮
於䩭愁愁憹憹形棸棸挐咽咽占二切列列悲悲悍
月憂也巖巖𡾊𡾊五為峩峩嶄嶄虞𡿀𡿀凡嵬嵬
牛尼圉二反旡旡魚乙屹屹乙高也雱雱普先霏霏霧霧濛濛
波苗雪雪林霅霅甲二反零零林士沨沨小為濉濉立子㬥㬥
林霽霽落雲雲且入霄霄先入霎霎來遭遭伏雨也壓壓

颼颼所留颾颾颲颲留飀飀遊瀏瀏留風也霰霰許下霾
霰冬奴二寒切奴湛湛攻直又減牒泥泥爲那埿禮邪今低人失以之此露也坦
坦漫漫蕩蕩平也渾渾兒汪汪灝灝篇詡詡曠曠大
也集集審而嫋嫋鳥那嬝嬝了如點攻切弱也區區梢梢小也
炤炤晰晰皎皎皓皓炳炳灼灼炫炫赫赫曠曠翼翼
顯顯明也誏誏狠亦呰呰魯斤諮諮詐諦諦乎几氣二呼切謣謣
譊譊女交語也惀惀惟惟才回恨恨悽悽哀哀悲也睥睥
昊杲杲矐矐呼瞲瞲戶景景白也泓泓淵淵瘵瘵說
窈窈深也緜緜曼曼延延遲遲長也㝈㝈吐安吐臬吐佐三反

騑騑起倏倏力追方罪切力疲也屑屑迹迹塞塞省省耿耿
警警不安也孜孜汲汲急惶惶灌灌往其劇也其去疊疊
尾牟牟冉冉冉冉進也拳拳卷權區區款款愛也悾悾苦㦗
慼苦慼慼切苦艮叨叨斷斷端丸誠也翩翩人戶莅莅玄翩
翩夫卢翁翁弘大巍巍外大翁翁宏大翻翻數戶翻翻翥翥翺翺
匠餅翻翻馬翻翻鳥翼翼翁翁紛翡翡翡翩翩元大飛也
煌煌皇熠熠倏倏叔烟烟迫晃晃熒熒偏光也粲粲
冥冥眛眛晻晻烏感暗也堂堂娗娗大丁居冏或或於䩸
嫚嫚病嫙嫙泥妖妖於黃中中奔奔儀儀傑傑業丑娥娥

容也駓駓步悲驅驅狄大秋庚驫驫香幽尚反步䮍䮍夫吉趙趙方孟
倠倠先拱七羊反蹡蹡走也瘕瘕伏芬芬馞馞步沒黔黔呼崇
䟦䟦合鳥赦赦步募嗈嗈匠經菲菲佛蕿蕿敷香也䭱䭱征
靡靡蹁蹁越越企下又之趫趫這旋旋余奕奕方浮浮趙
趍去冉冉徬徬像像咨趙趙錯蹄蹄跛跛且反跥跥
七秦夏夏蹶蹶衍衍章章衝衝行也幢幢虔鍾婺婺拌拌
徉徉人尺營營從來也蹀蹀蛙躔躔如事夔夔脊脊呼計濯
灌㿽㿽呼臭肥也泡泡卜交淘淘陶沸沸陽陽洹洹丸
湯湯傷泱泱於良濊濊浩浩潒潒蕩混混晨晨于寄滂

滂沛洎洎泱泱浪浪郎油油由汎汎許活澎澎普庚流
也汎汎埜埜扶泛浮也煩煩苦硠硠郎力又湯堅也堇堇皇
茷芑莫莫蓁蓁奉奉孔木芊芊千芾芾不味蓁蓁葰葰
薮濞濞茀茀弗薈薈蔚蔚於苗蕺蕺蒙蒙莫莫藹藹
旄敷蔚蔚務務上條條艴艴茂也茈茈大含二感大切
嵩鏤鏤下截截棠棠閑閑勃勃菀菀方古煒
煒鬼韋章章鐵鐵呼會闔闔彭彭炭炭旁旁鏘鏘駁駁達
驛驛業業翼翼奕奕常常几几盛也仍仍登登翹翹
馮馮總總傳傳本甫甫伾伾悲集集師師逯逯二鹿音錄

嘽嘽(他安切)淳淳漼漼(七罪)積積紛紛㦖㦖(虞物)衆也逯逯
遥遥邈邈眇眇遠也吻吻(於刎)嚶嚶(烏耕)罯罯(烏耕)嘖嘖(側格)
嘖嘖(責)噫噫(乎惠)鳴也虺虺嘷嘷輷輷(呼宏)轞轞(胡黯)欽欽
欽欽丁丁(竹耕)闐闐䡘䡘(頑)轠轠(隱)鞈鞈(韃)橑橑(記)轔轔
轔轔(隣)鈴鈴聲也混混沌沌(上乎本下大本)轉也馮馮翼翼烟
烟(因)煴煴(於云)雞雞(許佳)盱盱(丁)元氣也紛紛(紛)絛絛擾
擾擾憒憒(古對)惐惐(于逼)惛惛(呼昆)忞忞(武粉)亂也歁歁(欲)憸憸
僓僓(上他罪下素回)舞也蜿蜿(一元烏丸)蜎蜎(虛)也誇誇(苦瓜切)
切也行行叟叟也乾乾健也蹇蹇難也趯趯(他狄)跳也

嬥嬥(湯彫)好也呱呱(孤)號也豉豉(其俱)盡也頻頻(符賓)比也
嵩嵩(蓬嵩)虛也章章禾也斤斤(謹)仁也孝孝孝也(吉尹切)
駿駿(此是)狹也版版反也管管洛也眊眊(莫到切)(卜角切)愿
也諓諓(踐)善也庸庸用也僥僥(都切)詩憭(了)也紛縷(文交)
(奴礼切)不善也崎嶇傾側也轗軻(上苦敢下苦作)不平也蹇產詰
詘也詭隨小惡也偃蹇夭橋(居夭)也墆(帝)翳障蔽也嗚
(玉耕)呇(古)溟寘也晄(莒)辟(匹亦)無常也屏營征(征)伀(鍾)也
悇(余又他敢又)覃(徒敢反/徒紺反)懷憂也逍遙徉(羊)徉也仿佯徙
倚也徨(黃往)瓌(而羊)惶劇也徘徊便旋也睢(建)睃(宗)踆翁

也擇(帝)援牽引也踢(由逐)蹢(直炙)猶豫也蹢(馳)躅(逐)跦(過)
跦(厨)也翔翔浮游也從容舉動也踟(丁)躕(除)畏敬也
般桓不進也結猾(骨)不解也稍被(上[illegible]下[illegible])不帶也軫(牛方)輪
轉戾也蹉跎參差也敦(撞)憧(尺容)莽刺也泱涊垢濁也
似蒸(上汀歷下他胡)卓異也魁岸雄傑也洸洋汙濊也鍰鐚
不平也崔嵬(五罪/五非)霜雪也盜(七[illegible])唯(七[illegible])艱行也瑰瑋
琦(奇)玩也撟抗(尹)捏捐(悲忝)也掉援(上火下當)振訊也䀎
(丘六)翮(五[illegible])謹敬也委蛇逶迤也(上[illegible])冡也怵惕恐懼也潢(乎光又音[illegible])
潏(爰)浩盪也擾(爰)媐(居[illegible])憿也惝(音)怳(許[illegible])

怳慨也徜(常)徉戲蕩也覛(成)頓(之矢)蓬篨侏儒僬僥(蕉文無立)
(人寧上云燕壁焦僥)僥(堯)痃(烏下)瘠(育)僮昏聾瞶(五怪)
睦八疾也燥轉反側也瞯(呼的)沐怖慄也恧怩慚咨也
憪(莫)佇(速)謾(力)也惜(許)悈(許)欺慢也譀(責)評(子)
咧欺也(指)衡剛跂(上[illegible]下[illegible])無賴也亭父
叟猾卒也綢繆纏緜也讎敵(夷)直視也揚(角)摧(奉)
攉(上)堤(時)封無慮都凡也

釋親

翁(公)叜(步可)爸(可)家(上)父也媓(皇)姼媞(子)嬋

媪乃老叔解又媼烏道姁紫蒲字蚍音字母也姡所交孟姉也娟謂
妹也姊徒鯷社妯逐娌里娣似先後也父渠矩也母牧
也兄況也弟悌也子孜咨也孫順也𡤧乃口婗吳鶏兒娃
子也男任也女如也姑謂之威嫜謂之妾姑故也姉
咨也嫪家也妹末也夫扶也妻齊也婦服也妾接也
同門謂之婿妻之父謂之父姼多可亦多妻之母謂母
姼君妻謂之小君男子謂之丈夫女子謂之婦人妻
謂之嬬音需婿謂之倩七政人一月而膏二月而脂三
月而胎四月而胞五月而筋六月而骨七月而成八

月而動九月而躁十月而生殖古來胅胎也船軆身
也骨謂之頭顱之顙題額頷也頸顱牙干謂之髑髏目
謂之眼珠子謂之眸頏乎郎頟頟俞頰成頸脰項也輔
謂之頰頋子德顧以時頜閤也顴權頰末頰烏葛頰音拙也紫
丁來嗝下教喙口也耳志耳謂之吻毀齒謂之齔又建喉剛函
合舌也喉嗌益咽也髆大代骬于缺盆䏲也肌於臆
㤙膺匈也肱謂之臂胳各謂之腋胳先步胠去音不慮又胉
冬者脅也幹謂之肋勒膟念寮脊也心任也肝幹也脾卑
也腎忍時堅也胃謂之肚膀胱光旁謂之脬交匹腸詳也臁

膪也肑百卑謂之胂背謂之骶帝背也胂申謂之脢梅
脟卑外口二音髀臀也臂屯謂之脽佳腓肥背腨時兖
也股脚蹄居讀肵乎當脛也膕古獲胭曲鳥背脚也膇吉其尻苦毛
也腓脉卑底又反多臂也骯王光骫書貴骸力亚骺括髃髖寬
腯也亞書

廣雅卷之六終

梐一本作……

廣雅卷之七

魏　張揖纂集　　石九鼎重訂

隋　曹憲音釋　明　郎奎金科訂

釋室

庌廡房橇廥也庲康廊館傳庵敞

屋庫府廄舍也宧壁也反坫謂之序廥

麻廟廬柤暴易痢庵也楯窠

巢也棚棼栽陵闌也墻謂之竈其唇

謂之陘其竈謂之埃埃下謂之甄甸窯

也楣檐𣏝梠也橑榱橑椽椽

也橀棟也甍謂之甑欂謂之枅

曲枅謂之欒搭謂之笅楹謂之柱礎

磌礩也窗牖也阼梯階也坻除也

窗究窌窟也京庾廩廥

廨圃倉也州郡府縣廷寺學校庠序辟廱頖宮

宗東膠官也甐甈治甄甈甈

甓甎甊也甗甆也欄檻

橥椸牢也閾謂之門閾扇扉也象魏闕

也限謂之丞柣朻櫟砌也㞙機閫

朱也罘罳謂之屏投謂之闑鍵笠扅

戶牡也閈庖廚也閎謂之衖閭閻閈里也塿隊

墉院也廦墻垣也埤堄堞女牆也椽

藩篳欏落地籬也柵謂之棚鬱

墍現墀壁堟塗械捉

培封塗也塓塙又楬桀戕戕

戟樨代也墀軏堩術街術蹊徑閭閭美

隊邪除阮陌適道也馳驅驟馳

鶩騁騰趠趍奔也歷埒埒塢膳

隉防隄也柤濬匽也權衍

獨也步檐也廟天下五諸侯四卿大夫

三士二天子諸侯廟大夫蒼上擑五帝廟

蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神升白曰顯紀黑曰玄矩

紀衍也夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄犴謂之梏械

謂之桎圊圂屏廁也

釋器

盎謂之盆甂甊鑪甑也甗甈甐也

甎 棟 甊 剛帶土 甈 錯初 也 甇 多眼 堄 杜 𦈢 智于 也 㼽 江七 甓 志斗 甈 郎
甋 答 瓬 甑 感多 瓿 部 甊 後來 缶 由 甀 翰直 甗 應 甕 同一 罌 正一
甌 瓬 甓 史 甈 暢 甈 口 甈 甃 所 㼽 方 旋 他 瓿 於 甄 勞
甋 甘多 甇 嫁 甈 丁 罃 吉 甈 苦 甃 也 甖 土 鉼 必 甈 扶 鍑 盧
甈 步美 甇 烏 甈 江 鑐 高 甈 汁苦 甈 也 鍑 典 鉼 奧 敲 於 鏤 嫱
鬵 厚 鍑 富代鳥 鏈 京馬 鍪 茂 鬻 皮 鬲 又 錡 奇 鬴 字 也 鑄
鬲 殿 三 鎗 干呼 謂之銚 今大 人切 多 鎬 烏 鏑 音 謂之鐁 步 之 錐 堅叉 敏
鑢 方文 案謂之檈 盂謂之槃 匜 與奇 桂 鳴苦 謂之 槤 步方 盌
橋 與 盞 支 盌 癸 銚 提 鋭 柯 棏 直見 桷 桱 七緑 扶 火 盫 橘 凡
本又 椀 盂 也 盤 又京 甌 盧 摩 械 古咸 盎 覆 閑 呼 礎 盂 倒限 盜

廣雅 七卷 三 堂策匱

杯也 舉 古馬 醆 銅聚 爵也 觴 指兒 𦨺 多但 卮 支 也 觚 周故 盞 蓋 犀隱
瓢 寠典 瓠 也 笲 平八 巨 篆 奉 杯落 也 籃 盈 筲 所交 桶 橢 上九 天下
思 簪 作上 箸 慧 筲 也 稠 匙 是支 七 也 筴 大 謂之 著 籠 疏
蒲 科 上 杓 也 屏 斗 謂之 棺 焙 焉苦 謂之 媚 嫋 餀 溪 吠
桂 簠 交六 筬 也 篚 南表 籮 箕 也 䉛 扶 簸 庶栢 篋 弔徒 餅 丁步 㕓
本 也 筁 張 籛 吕 篆 蓋苟 區 泉 旁 箕 於物 也 稍 謂之 籣 素 素 與 旁
匣 弁 匣 丹 筒 也 匱 巨位 謂之 匵 匧 謂之 椷 一咸 音椷 定 定帶 謂
之 𥲤 乃后 槽 張略 謂之 鑊 鉀 方支 謂之 銛 點詁 錨 淶 筌 七林 讕
之 筐 布之 秀 與 梁 謂之 罪 柳 籬 提 籊 古郭 築 室 箄 珍教 也 釁

𣲙 存康 榨 才 也 罔謂之罟 罽罟罽罾罔也 罼 畢 罕 罔 女治
䍡 於於 救捡 又 率也 罕 牙 罦 肥無 免罟也 其罥 左 謂之 檑 墻
鞈 䩉 謂之 鞁 兒 鞉 兆 膳 裴 牒 牘 牖 鞭 牖 之旬 側徒 版也
秦 蠱 著 育象 韝也 綮 苦侯 苦一 及 緫 總 蔥 又 鮮支 縠 絹也 繰 早
謂之 縑 統 緯 方切 素也 純 績 足縣 絲也 絣 數 繵 外徒 式支
又 穸 鞋 牢 切又 宗 縣 刺 紬也 緜 又木 絡 絹也 綱 阿
繡 緞 青事 刻 集 練也 綸 典古 綢 繒 膺 綸 反苦 逆 綹 總 遐 紉 篠
自 也 菁 草 鷄 翹 羹 辣 果音 疊 金 愧 音思 樟 章 翹 塵 綵 綜
麗 茶 綟 無 綵 專 綦 綺 留 黃 綠 也 衣 隱 也 無 追 多同 章 甫

廣雅 七卷 四 堂策匱

委 兒 收 冔 況羽 通天 遠遊 進賢 高山 方山 惠文 建華 鶡
弁 解 豸 皮弁 冠也 䍪 兵奉 帉 芳云 反 幘也 假結 謂之 髻 計
𦃇 公 謂之 帨 兒 昆 戾 帉 迤 虔 帳 可乃 也 帊 紛 帥 帨 山
帨 帶 盤 箬 利之 絛 豪 帶 麻蘇 巾也 帍 戶 襪 窮等 被 巾也 承 露
幘 責 巾 覆 結 也 鬆 夫致 嵷 夫俞 謂之 幧 帽 頭 帮 七年 見又
綦 位土 帶 絛 宋 帶 絡 頭 帨 清七 頭也 覆 粹 作墳 縱 禾子 䙝 䘿
卑 衣也 襡 當凶 稀 本 祗 依 襥 刀 襡 襜 上下 昌吏 古 也 襜 絭
切 謂之 襁 於憾 直 袊 領 謂之 褐 於例 袓 飾 褻 明 褸 亦 袍
屬 長 襦 也 襌 襦 謂之 襜 尺占 居特 作 襦 謂之 襌 卑脾 二青 襜

褸襦謂之𧝂複𧜁謂之裲襠謂之袙
腹繞領帔帍也大巾褘禪襜被薉
郝也戴謂之縛繃紳肇衾厲縱帶也
佩紟謂之裎襦褂裯褔裍襗
被袘移裹褋袂衽袖也衽裯袜
衿禣也襩褊裲袺襖袂也稍袺
衽謂之褸袷裾𧞅也褻衣衾襝
被也襈謂之䘳其袺謂之褶裕襌
褌也褌無襠者謂之袴禰謂之褓緊褕

褔次衣也襀裫謂之裯
襹謂之裦襪袙襛帊幞
襬悅褸也悅帨幧也麦謂之𩑿
謂之屐屧屣謂不借鞮角鞨屐
薄平緞也其緣謂之無緣其紟謂之綦
鞈䩮韝釋鞖屐也屩屐屣屩
也縠謂之縋縬褶緶也緟纕纏
也單謂之裦鐙謂之笠幢謂之獨幨
謂之𤈦籭篳筣縈也懷微帩縶邪

幟幡也裛謂之裹幃謂之𦃇帣囊𦀺橐
也𦃉謂之䙱鑑謂之鏡梳枇謂之篦也緥
謂之䊷笄髮茄黏也憪紘謂之帢縢絜
幟也穛纜縛鉠緬紘人
紳絲納給緎紼緅綬笑
紒纙索也綸給浸也縿綏絡也
輇軫車也軒轅轀輬轒軿輴
軺輦輕輜輣頭轒軥軏車也墨
謂之轏𨎥車謂之麻鹿道軌謂之鹿車軒

謂之䡊轐謂之轐𨊻謂之轓轖謂之轏轓
輔轄也轃謂之軾轄謂之轂幢謂之䡨
軝轉謂之輏轑轒謂之帶轑轙鍊陰
伏兔也軫轑軗輪也軝謂之
撥轑䡏轁也轀謂之軸轄
釭也𨌤轉轆也鍊錆鈦館也
枸簍隆屈篷篣籠奪也寶謂
之笨筟奪帶也緪紂縿也陽門
箅筌雀口鼓簹也䉐𥿍勃也軥謂之𨏥

靶（巴化）謂之綏馬鞅謂之賁鞫（巨六）鞮（丁兮）䩣（汗）韋也防汗謂之軩（公合）鞴（所壽）謂之鞘（所交）繁組（須字）絆也㯃（又滿）恭（春）韜也縮（縮）阜歷也㤿（烏含）䩕（多錯）幔䩕帳（莫眞）囊也

廣雅卷之七終

廣雅卷之八

魏　張揖纂集　明　石九鼎重訂
隋　曹憲音釋　　郎奎金料譌

釋器

骸（乎皆）骼（格）骰（苦弔）骶（苦弔）骨也衁（荒）䘏（莫又百昂）血也膟（子聿）膋（遼）膜（莫）也肌膚者膜（呈違）膜（乎皆反今字如此失之世人作膀）肉（普）膰（普）脅（蔡）膍（居言）脤（上下）胖（上下音普）膏（忍）肉也膴（之丞）臉（七淸切）䏽（夕）也䐃（之）謂之䏰（居良）䗯（鐵鉅）膊（亥拱）膏也（芳亢）膜謂之胵（又牀）鯖（青）鯖（音）䐈（下頁）也膳（音）胘（先二音管）膟（音各）臘（青）

臐（呼又字）胸（匪）脩（其巨）膈（於）腩（南）脯（威）也膎（子元）膹（扶粉）膍（積）臐（呼各）也百葉謂之膍（良）胵（之衛）胃謂之胘（玄）脾（平）脯（所）腤（節）骨（郎）脂也謂之黜（竹）餾（量）作（才）炙（衛）也饋（負反）謂之餥（佳片）馔（又）謂之䭔（不）㲻（賦）䉵（梨）謂之䬵（音）糗（九）鍭（俊）糒也粰（府）䊦（蘇）䊲（所居切）餕也麯（素）䴷（果）粿（於丙）麩（魚）䵄（四）也䴻（邀）謂之麪（正）（音面）反就（食）謂之餕（於上）餥（於上）餚（才）鈴（於切）餅（下）飩（王）餌也餦（乘）餭（皇）飴之（弋）餳（徐）餹（唐）錫（辭）也饊（精）謂之餽（於物）（日二切）餅（於）䭇（居言）衛（六居）粘（于）梍（未然）又秣（人邀）（結）粥（粰）䊀（作）糜段（梁）糕（食）

也湩都凍又謂之乳清酌清英醠醪牟醍體醳歷沇乃口
醝才何酎治九醨移酴塗酒也醯兮酨非再且莊一反醶良漿也
醙所醴醆且弁醶初魯醠酮洞二音同酢也醯籀醋東他醶尼尚酸
且也殷林且謂之醑音寢寢醮才心鬱辟足亦幽也麴央英麩
肩麰甲麩今麥米木麮業麴也麯消麲豆月䴬發快䵃於是䵄
步奚鹽也鹽秦醶滿介齊貴敗醶頭醢他敢醓醯巨出醇原醬也
鼇手方醢大又䤈醶廉醯卧突醢醓福鹽也甜文林戒代
𪉍大合又甘也䵃居謂之稀居居列甘潘孚袁瀾也滫
灌直兒滫息巧也澱殿謂之滓俊嬰鮭鮐鹽蔣與安腐朽餐

廣雅 八卷 二 畫齋叢書

之之吉切鯵乃每𩸹吴音鯣許成䰳𩹉黎集蒸煙𩻘激臭也
芳䓯呼合莍七佩䭬許亮𩝘虚𥌠䭠呼合䭥香𩟿云君䭭𩞄少昭猒
步易反香也羅乃代𩜱許亮䭃吁兒又䭉行䭞乎鼎也䭩谮謂
之䶊之少䶋羽毛䶒毳毛毛也䶗汗謂之毫㲋叔武
明伊䶅奚䶆惠氄秋羽也翍逌粵也麃唐毦毛
毾布本毲内毦方文毦毛㲘足反毹骨毵又毾而茶毷群毭
支甄丁力斷也金錯鐵也白銅謂之鎏乂赤銅謂之錫
水銀謂之汞孔平鐵朴謂之礦丑謂之口音鉚鉱礦謂
之鏈連鏐修鋇貝音鋁似鉿工戶鋌也戉日戚斧也鏷

初工謂之斯手羊鏟謂之鈹彼鎊鄭于全克謂之鑿慙又斬鈍
誤失謂之刊工刬弘工鉊暱釽鈎鍥結鍛撥鎌廉也銳中克
謂之鋻去秦鏶鋂上丁鏤掉錣鐶環也鹿觡格鍛微釣弔
鉤也鐮集謂之鍱葉鐵且謂之鏟又展栓所權槍巨鉼釘也
錘側又鉢稔足鍼也鏽大菲鑭果鉿鉋合也稱謂之銓
七錄其鏈直謂之鋰錫謂之鑽了賈鐫兒提鉻鉸于又秦鐎
鉏也鏝謂之錯歷大謂之錯古茶碧碻都玩礛甘力瀦
礫泉又碾磨舐碾孝礪象上寺也鈴會鑄謂之鑑彤
鐵鐼基鋸鈹鎛鉏也錠定謂之鐙登曲道栻䉯栮

廣雅 八卷 三 畫齋叢書

也傳傳箸惠集謂之筩簍謂之篣大故謂之管甘簋屠勿
謂之笧營約籥謂之篍奇亦櫞文妻謂之䉢開簳簠謂之䈪櫓
表謂之笸千公其屎稍翰謂之篻絓梳謂之笉于胤斛達
謂之籥竹射籫之鼓方斛謂之桶人赤篆男笔大本謂之簹
上丛攂文旬筠髮長髺呂芳也篹苦径等彭篷叉女加慕力幺篡重
篝清答來誰方公也簋燕篝房謂之籍居筆斤籚來乎篋
來竹筐也筥鈐箸箱保簍笈康舉也楷帚撚厭杈叉
持竹華樐角植壺東楎羊箸逐長也笛由謂之簿籍篆
桊勤給東又繂辨笭丁頻繂力篾狐也篇章篇司夜程也鎮

典簡篔箄籍也䈰謂之簡笴柯柄
欛秘㭲柄也杬櫎椎也柊
楑敤櫌椎也梃梧
梓梲杸構殳梃度杖也箠策箧
折蘗也蓥謂之笪柤樘柱距也梏
𥴦楅榜也桊輿也韓敵梩
梟面也銉錄也梁謂之枅渠挐謂之杷
㧰謂之枷筴謂之策佯篙倚陽
箬篖也笙蕣篳蓬篨筁篨西

廣雅 八卷 四 臺叢書

篙籌後席也簦謂之蓬篨笭篂
石鍼謂之[illegible]鼓[illegible]謂之[illegible]弩
丹也提謂之彈賁弦也彊謂之[illegible]
拾捍韝鞢也鞴韗也鞬鞁
韣弓藏也棚敞靴鞴矢藏也服
矰第也矢拔箭也平題鈚錍鍭
羊頭銔鏟鏃砮鏑也秩秫鉤
衣也拾室郭鞘削也鞘謂之鞞刀
削也龍淵太阿干將鏌鋣莫門斷蛇魚腸

支蔡倫鹿下隊堂谿墨陽鉅闕辟閭劍也陳寶孟
勞馬氏白楊制劉刀也[illegible]
稍矟穳矛也鑽謂之鋋穳蒲蘇
鏦鈹也鏑矛鏝胡釪戛戈戟也其鋒謂
之戲其孑謂之鈠偃謂之雄戟鍛釪鏄
也吳魁干瞂櫓盾也鎧甲介鎧也
聳謂之胄鍪鐵謂之鉾鍑鋂機謂之牙和
鏊鋼鐔鉦鐃鐲鐸鈴也印謂之璽紐謂之鼻
䌉組綬綏也蔭綖笏也筴籙籥籤

廣雅 八卷 五 臺叢書

楨節也杭棵械房杜虞
鈴㮰鉏几也棲謂之牀牀謂之柖
第樹枇杠也廣平攜枰也蹄檟
術也序謂之敵篦謂之櫟軽謂
之笙葵欈炬也龠二曰合合十曰升升
四曰桓桓四曰匿匿四曰釜釜十曰鍾鍾十曰斞
庚十曰秉秉十曰筥筥十曰稯稯十曰秅一
升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰
散稍謂之絹緅謂之紅纁謂之絳緇謂之皁

碧縹絲上緗綠早緅綠緅紺緫公界蒼青也丹彤朱赩力息

纁絳經向單綍小替赫緹他禮袾呼代赭者赤也𧹞口盤䞓手馬

黟老黵善酉黝他光黚他禁黔今黜也黕徒音亦口赤有本䵢下討

又子部黃也皔开皛大手羽了又反皙制皢了呼皭皆在曤下借亥皠

的皏皆辛皜呼步皤步何皎了古晧學潔白也皦於於鄉礼皚物於

黯古鳥道皮黶烏點力黖墨黳烏何黫七皁早留黚於真黑巨黷乃玄黸

黤墨黲烏力割黪善二䵣黕切者焦黎黔康琴驪巨已黳徵良男黱

黔鳥外黕去云盛黕之六黳云黔黮孫黬黫七黝伊黑也黱黷

黝嬰黤楊極棺也其富謂之𨊠

釋樂

休流扶持下謀雲門六經五韺大韶

韶大夏大武勺大予

右樂名

足鼓楹鼓縣鼓

路鼓雷鼓靈鼓鼖鼓

鼓晉鼓

鼓鼙鼓鞀鼓

之屬應鼙搏拊

右鼓名

神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦曰宮商角徵羽文王增二弦曰少宮商鳴廉脩瞽監脩號鐘宮中自鳴熳尾伏羲氏琴長七尺二寸上有五弦見世本

右琴名

柷方三尺五寸深尺八寸四角有柄

敔象伏虎背上有二十七刻

倕氏鍾十六枚世本垂造鍾毋句氏磬十六枚世本毋句作磬

塤象稱錘以土爲之有六孔古史考曰有塤商周幽王時暴辛公善塤

篪以竹爲之長尺四寸有八孔前有一孔上有三孔後有四孔頭有一孔

籟謂之簫大者二十四管小者十六管有底

笙以瓠爲之十三管宮管在左方

竽象笙三十六管宮管在中央

籥謂之笛有七孔

管象篪池長尺圍寸六孔無底

天子樂八佾諸公六佾諸侯四佾謳洞歈頸謠詠吟歌也

廣雅卷之八終

廣雅卷之九

魏 張揖纂集 明 石九鼎重訂
隋 曹憲音釋 明 郎奎金纂讎

釋天

太初氣之始也生於酉仲八月酉仲為太初屬坤清濁未分也太始形之始也生於戌仲九月戌仲號太始屬坤清者為精濁者為形也太素質之始也生於亥仲巳有素朴而未散也三氣相接至於子仲剖判分離輕清者上為天重濁者下為地中和為萬物詩緯曰陽本為雄陰本為雌物本為魂雄雌俱行三節而雄合物魂號曰太素也三未分別號曰渾淪

天地辟設人皇以來至魯哀公十有四年積二百七十六萬歲分為十紀曰九頭五龍攝提合雒連通序命循蜚因提禪通流訖帝王世記自天地闢設人皇以來迄獲麟歲三年凡二百七十二代積二百七十六萬七百四十五年分為十紀一曰九頭至十流訖

年紀

東方昊天東南陽天南方赤天西南朱天西方成天西北幽天北方玄天東北鸞天中央鈞天

九天

天圍南北二億三萬三千五百里七十五步東西
短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天
一億一萬六千七百八十七里下度地之厚與天高
等

天度

東方七宿七十五度南方七宿百一十二度西方七
宿八十度北方七宿九十八度四分度之一四方凡
三百六十五度四分度之一一度二千九百三十二
里二十八宿間相距積一百七萬九百一十三里徑

三十五萬六千九百七十里

宿度

東北條風東方明庶風東南清明風南方景風西南
方涼風西方閶闔風西北方不周風北方廣莫風

八風

冒光握譽可錯持勝履子

辟氣

格（于滌）澤（乇）旬始俳諝天狗枉矢氛祲（于枕）冠珥

祆氣

赤霄濛（莫孔）澒（乎孔）朝霞正陽渝隃陰沆（乎朗）瀣（乎戒）列缺倒
景

常氣

一穀不升曰歉（苦簟反）二穀不升曰饑三穀不升曰饉
四穀不升曰歎（康）五穀不升曰大侵

災氣

蒼曰靈威仰赤曰赤熛怒黃曰含樞紐白曰白招矩
黑曰叶光紀

五帝號

立春春分東從青道二出黃道東交於房二度中立
夏夏至南從赤道二出黃道南交於七星四度中立
秋秋分西從白道二出黃道西交於胃十二度中立
冬冬至北從黑道二出黃道北交於虛二度中四季
之月還從黃道

月行九道

正月不溫七月不涼二月不風八月雷不藏三月風
不衰九月無降霜四月雷不見十月蟄蟲行五月陽
著不蕤十一月不合凍六月浮雲不布十二月草本

喪七月白露不降正月有微霜八月浮雲不歸二月雷不行九月物不凋（彫）三月草木傷十月流火不定四月蝕蟲不青十一月寒不降五月雨雹十二月蕭類不見六月五穀不實

月衛

日月五星行黃道始營室東壁奎婁胃之陽入昴畢間行觜觿參之陰度東井輿鬼行柳七星張翼軫之陰入角間貫氐房出心尾箕之陰入斗牽牛間行須女虛危之陽復至營室

七耀行道

山神謂之离（螭支）河伯謂之馮夷江神謂之奇相物神謂之鬼土神謂之羵（墳）羊水神謂之罔象木神謂之畢方火神謂之游光金神謂之清明

異祥

朱明耀靈東君日也夜光謂之月天河謂之天漢實霣（于愍）霆（廷）雷也霹靂也雨栗（低雨反）也晷柱景也風師謂之飛廉雨師謂之荓（萍形）翳雲師謂之豐隆日御謂之羲和月御謂之望舒青龍天一太陰太歲也

甲乙爲幹幹者日之神也寅卯爲枝枝月之靈也甲剛乙柔丙剛丁柔戊剛巳柔庚剛辛柔壬剛癸柔甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏巳韓庚秦辛西夷壬衛癸北狄子周丑狄寅楚卯鄭辰晉巳衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕角亢鄭氐房心宋尾箕燕斗牽牛須女吳虛危齊營室東壁衛奎婁魯胃昴畢趙觜參魏東井輿鬼秦柳七星張周翼軫楚北斗七星一爲樞二爲旋三爲機四爲權五爲衡六爲開陽七爲搖光樞爲雍州旋爲冀州機爲青兗州權爲徐揚州衡

爲荊州開陽爲梁州搖光爲豫州

歲星謂之重星或謂之應星（木宿也）營惑謂之罰星或謂之執法（火宿也）鎭星謂之地侯（土宿也）太白謂之長庚或謂之太囂（晨見東方爲啓明昏見西方爲長庚案金星）辰星謂之鉤星兔星或謂之鉤星大角謂之棟星天宮謂之參旗紫宮參伐謂之大辰太微房謂之明堂須女謂之婺女參謂之實沈昴謂之旄頭東井謂之鶉首張謂之鶉尾軫謂之鳥孥營室謂之豕韋北辰謂之大堂天淵謂之紐茲妃星謂之天堂天淵謂之三淵軒轅謂之

路寢與鬼謂之天廟

星

圜丘大壇祭天也方澤大坎祭地也大昭祭四時也坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭水旱也四坎壇祭四方也廟祧壇墠鬼祭先祖也

祀處

禘(上聲反) 禴(書) 祽(七外) 禗(稅) 禊(力佚切) 臘 祓 禊(乎計) 祋(和稅) 祼(古奐)

反 軷(步末) 蠢(蠢) 禣(布史) 祲(芟又力登) 禖(梅) 禪 禡(他刷) 禊(千突) 禬(古外)

禳 九卷 六 堂策堂

養埋禨(巨衣) 祥禫禱(倒) 禜禳祭也臘索也夏曰清祀殷曰嘉平周曰大禬秦曰臘天子祭以鬯諸侯以薰卿大夫以茝蘭士以蕭庶人艾王者以四時畋以奉宗廟因簡戎事刈草爲防歐(驅)而射之不題禽不境(草美)遇不捷草越防不追天子取三十焉一爲乾豆二爲賓客三曰充君之庖其餘以與士

肆兵

全羽曰旞析羽曰旌熊虎曰旗天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞天子十二斿至地諸侯九斿至軫卿大夫七斿至軹(紙) 士三斿至肩

旗幟

釋地

神農度四海內東西九十萬里南北八十一萬里帝堯所治九州地二千四百三十萬八千二百四頃其墾者九百一十萬八千二十四頃夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里出水者八千里受水者八千里

四海九州

庚稽 九卷 七 堂策堂

湖藪陂塘都吮(古阴) 斥澤埏(延) 衍阜(古象) 沼池也都野(孟)

豬彭蠡少原(藪) 長澤渚毗(牛夷) 沛(芬) 澤雷澤幽都

池

瓊支瓘璶瑤琨華白珩(衡) 璇(旋) 璜弁和璵璠垂棘碧瓐

藍田球(不) 璸(貴) 琬琰璐(音路) 瑭(唐) 璑琨(求) 赤瑕

玉

水犄謂之石英瑠璃珊瑚玫(梅) 瑰(古回) 夜光隋侯(隋 見蛇)

傷台之後(?) 銜珠以報 虎魄金精璣

珠

碣石碝而兗玟巾碑卑碟渠碼馬礭奴道武夫珵呈珸吾

瑎石瑊古咸又咸玏勒珂

石之次玉

東方有魚焉如鯉六足鳥尾其名曰鯩古侖南方有鳥焉三首六月六足二翼其名曰鶖音少鵸其于切西方有獸焉如鹿白尾馬足人手四角其名曰玃九縛如北方有民焉九首蛇身其名曰相繇自中央有蛇焉人面豺身鳥翼蛇行其名曰化蛇此五方之異物也

八家爲鄰三鄰爲朋三朋爲里五里爲邑十邑爲鄉

十鄉爲鄙十鄙爲師州十有二師焉見書畍音界嘪

墍堅堤古賢埴時職塿樓埄營見壇予來墳畯侍田地土也䎢

犂角就才心耩蒲耕弋秩失稲基刪穮甫表被发耠合予耦里

耩步侯耦居耬漢犂營墾耕耕也楷所交耰七耰曰又江耰

稙與梴槍楊一積壯貴埶田魚植樹精歷滓派稅䆉志稹用之也原

端也大圂大原也

釋丘

丘上有木爲柲秘丘小陵曰丘無石曰皀四隤大回反曰陵四起曰京四京曰阿皀細也藏謂之墳墳塿以

埰采墦煩埌浪壟塿步部婁女丘陵墓封冢也宅兆兆

塋營域葬地也隇咸隈烏回阻陂阤也阪阤險也嵒嶺磴鄧阿隥

形阪也隒魚檢二音澳於六厓厈浦涔濆滨菜埒埒劣沱墳

㵠序岸呼堤兒岸厓也嵺所丸垠角陬隅隈也

厓陝

釋山

岱宗謂之泰山天柱謂之霍山華山謂之太華常山謂之恒山外謂之嶓崵嵎古侯岷方謂之衡山蜀山謂之崏山吳山謂之開山薄落謂之开牽頭土高有

石山山產也石䂙不也冢塍也嶽确學也凡天下名山五千二百七十出銅之山四百六十有七出鐵之山三千六百有九崑崙虛有三山閬風板桐玄圃其高萬一千一百一十里一十四步二尺六寸扁女烏財

古犬嶰胡買谿谷

釋水

瀆墳泉直泉也直泉涌泉也州居也渚止也渚處也濱尸至也海晦也江貢也河何也淮均也濟濟也津因也洛繹也濕理也洞闓也漢漾也渭謂也汝汝

也涇徑也湍瀨也磯機磧七的也隄丁兮氾敷劍淡丞堤
古杳反溝渠川瀆欽窖徒感栟臽陷坑也漳澤淵自三仞
以上二億三萬三千五百五十有九清漭浮著水也
陽侯濁太高汏太波也舟舫榜舡也艒户艕上旁舸艕芳
艒目艌叔艜蒲敖艀甲又艀青艋猛艆方唐艕九差舶鈎艄
虛艍步爽艛步二切反狐艇訂艒富艃江扶舡反子江艖居艑可書
艔撲艖分く又艓汀苦艓其艒盤艚零艑白艄姦爲艋之舠
上聲艐兵艇艇艅餘艒黃艜素艆倉艋五船首艈側艣
舟留艪造舟也鈔苦艀茅艣檣艭伐也艇凡謂之艐貫
廣雅　七卷　十　皇賓盤
艙倫謂之枕先造舟謂之浮梁崑崙虛赤水出其東
南陬河水出其東北陬洋水出其西北陬弱水
出其西南陬河水入東海三水入南海水自渭出爲
㳅　水自汾出爲派

廣雅卷之九終

廣雅卷之十
魏　張揖纂集
隋　曹憲音釋
明　石九鼎重訂
　　郎奎金科謌

釋草

草　蘇白答也此荼蔽也集集蓉蓉又也王白眥
也萉也𦼮也蒳蓓藾也馤睿蒂地榆也
𦰩蔚𦰲也蔚閭也蒴茅蔽也𡗫蘆
𦽪也草苟白蒿也苟乳苦杞也游冬苦菜也蒸姑
艾但鹿何澤蒴也蓳六羊蹏也牛蓬牛郗也翠
廣雅　十卷　一　皇業堂
反芭人作蕐芨芨之耳馬莧也卬昌陽昌蒲也𦲷夷芀
也蘄蘄贫馬辛也𦬑節部魚脊
之𦬊也約杯大室莖也邁雀也會及
也山蘄當歸也𦽳菟踵東棍也郗蟬也
飛廉偏盧也伏豬木禾也貝父藥實也王連蘇
遠志也其上謂之小草黃良大黃也莵肩黃文內
虛黃芩也因塵馬先地臬馬麻地床也葽芀也常蓼
馬尾蔏蔏陸也鬼桃銚弋羊桃也虎蘭澤蘭也莫
續斷也地髓地黃也薰草蕙草也伏神茯苓也莊藏

陵苕蘧麥也女蘿松蘿也陵澤卝蓫也馬唐馬飯也
山薑茱也地血茹蘆蒨也兎苙兎絲也地筋枸
杞也地毛莎隨也美丹甘草也苦辛狄康也黃精龍
銜也細條少辛細辛也菝挈狗脊也菝葜薢
苟也決明羊角也苓耳葹常枲胡枲枲耳也
鷄狗獳蒲公也羊躑躅英光也堇
葎也草蒿也寄屛寄生也掣如桔梗也白茱
牡丹也龍木龍須
也柰莖澤柰也顚棘女木也陵遊龍膽也

鹿腸玄參也地精人葠也苦心沙參也其蒿青蘘
也飛芝烏毒也楚蘅杜蘅也菲菇水芹烏芋
也蘢少麻黃也無心鼠耳也女腸女菀也天豆雲實
也蒣蓱也笪竹也其表曰筤其裏曰本篙蔵
筍籍桃支也篇蓄箛也蒟蒻也其葉謂
之葸菜芋也其莖謂之蕨攀茆鳧葵也蒐
蒼也荊葵菽也芣苢也苞藕也水苜蓿
也屈居盧茹也蘸菝蔞藉也蒿子茱也山茝
蔽蒥藁本也貫節貫衆也贛起實薏目也女貴

烏蓲也巴赤巴豆也烏喙康也蘩薁蕪舌也茈英
茈草也茷芡雞頭也胡麻也土瓜芴也葵蒩
瓡瓠王瓜也王延蕭蓂署預也插山
蜀黍也蘼藤也石髮石衣也采葉采也秆稈
稍稾也黍穰謂之䅌稻穰謂之稈稷穰謂
之稍麻角藗狗骨也白芷其葉謂之葯公蕡
穰葉蘅荏蘇也秈稉也秫稬也
䅌穕稷穄也穧穈也大豆尗
也小豆荅也豍豆豌豆蹓豆也胡豆蜂䝳

也大麥麰也小麥麳也蘇蒁茅穗也
蒲穗謂之蕚葍蕗葍箴荀蕭蒿也
蘐奚毒附子也一歲爲萷子二歲爲烏喙三歲爲
附子四歲爲烏頭五歲爲天雄蘤葩菁藻花華也
蓓杜蔽芟茇林棍也蔏蔕也萌芽
蔈攀也蘇葉芬莽蘆毛草也草聚生爲薄菁
蓍也益母茺蔚也菅茅也粢黍稻其采謂之禾豆
角謂之莢其葉謂之藿英葯蒻也茖芙蓉也韭鳧
蕣其華謂之菁蕣葵也蘆汉六稷也蘆菩

直良蕪也蕦薹臺也莨蕳姦也菰孤蔣子良也其米謂之
胡菰紅龍蘋吉手馬蓼也蕢麥墍張揖云蕢臺也案白蕢與苦蕢大異恐非蘋
巨也繁母蒡葧步沒也茈方合遫昔薔蘼也蘴芒聲又蕘女交
反世川竟爲留青之蕘未知孰是蕪精也菟瓠也冬瓜菰及也水芝
瓜也其子謂之瓤古方龍蹏虎掌羊骹兔頭桂支窴箭
翹呈瓝步皃狸頭白瓝步羽無餘綠瓜屬也狗蝨鉅勝邛
胡麻也字蘧水蘇也當道馬舄也蘇葡蒴生也徐長
卿又力鬼督郵也附支通草也鬼箭神箭也鈇盆陸
英苺也海蘿海藻地葵地膚也狼毒也慈去用又拱

苹平蘭反宕也芭古帳鉤吻也昔邪烏韭也在屋曰
昔邪在牆曰垣衣馬薤荔也木衣落也麥菜蕣也蘡
荷葥吉舍苴魚子也蕪鹿藿也鳶悅專尾烏蓮所夾射干也木
實酸木狐桃也鳥䕲可奧萵殷也白芷葹蒼也馬帚屈
馬第也蒬蒲莞丸也矜食也

釋木

楚荊也牡荊曼荊也穀楮也栝古木栢也道梓松也楞
栗釋宅栟櫚椶也楛榴柰也林武孟榜也含桃櫻桃也
山李雀其蔞也梘考椴櫋越椂茱萸也椺丁戈株也梘

猨支也枚槩條也梢文稍校㮊文苟柴也蘖薪也笳枳又
枝殷也柯莖也李幹也肄枿也橰之善掩檣棣也蕿莫蒲
葎落也木槩生曰槱樝樗梨也采橐也稿象柔常奧也
柚椿古犮也面梗半京欑千叔也杆古旦柘也杜仲曼榆也重
皮厚朴也木欄桂欄也益智龍眼也山榆毋估也柘
榆梫榆也柂文子楕方桃也宛童寄生樢鳥也秀龍
梨也下支謂之椑支片椅白

釋蟲

蛣支失蛣去中蜣也蝍蛆螈亡也蛂這蝒馬蜩也蛈斯

蛈允蟿也螅蛄蛉蛄蟑帝蟧蚣彰蟟也蛾五何蚌羊掌太
蛁蟟螿紹仍蜉污蝣五號也蟘蝗雞蛾也蛇膽蛇蟓書
螽茅青蠓也杜伯蜈素七蟲介丑蜮歇也景天螢火蟲
力方也蛭質蛒胡格蠢春蝎地鼈蟞雜舍反世人作蚤字如或蚕加氏並失之
蠹郎蜻又洋肥房蝤普疾蟦曹蛺腸蠮方支蛆女支蛇尾蛈鬼蝣
舒蛐由蜒延也蛛蝥牟冈工蝎擴蝬良蟳毒蜍餘蛛
蛺夾蝶山勃螢蛺替也蛩恭勇趯促織蛭孫蜻精蛚也蛩
鼠津姑螻鏤蛾古登螞蛉蛞螻螻姑也蛆子魚螺非馬蜉
逐馬蚿弦也蠓蒙螉翁蜂也蟪一結蟢意也尺蠖郭

蜮雨六也蚴蛻說土蜂蠮烏結螉翁也芊芊蚝之狼耿蠓
蜆也蟦捗蟆烏湊他冒貨蠑消蛸也蟔蟒
螢他列也檜容栗蝁呂反又思蚕泰蚕泰也鄉蛆餘于吳公
也馬蹊上板螯節蛆也蜻蛉蜓蛉倉蟪也蛛小蟧所蛸
霧蛛求也蠶女監蛻之乃甌也蟹七鐵又赤蜆也甌也朝
蜣芳茸母也子子蛸烏虎也螽七之反蝗皇又事蛇丘蚓
引蛻完蠸許引無也蚡蠜煩螟之夜也飛螘飛蟻康也
虎王蜎也沙蝨蟣便蝶也天社虻蛢也白魚蛃
步辛魚也土蛹蠶南盧也螻蝈螻鶏也螌斑蝥茅冒
爾雅十卷六雪堂叢書
青也蝬大蛸背蛻兌蛻蛤也蠰蝸牛俱魚伯青夫衆
蜉平蠐蟹蛤古蛙大蠵羊也
釋魚
鯀侯鮭河鮎鯨魚鱠也鯡也鯈
也鱣力又鯈鰣也鱯也鱨也鰋也鯇也鱆
暑蒙鰌也鮊白音鰣奇也鮚也鯈也大鯈鯉之鮑
音鮗鯡也鯉也石斧鱧公于鯨也鯧也竹鯆鯉
也鰭束鯈鮦也亂於入也鯈鯈之鯣佳方鯿
鯢嗅奧也鯖也鯉也解蟹方于螺蚌蟦蟒

龜蛙也有鱗曰蛟能有翼曰應龍有角曰虬
無角曰螭文能能高能下能小能巨能幽能明能
短能長淵深是藏敷和其光爪龜也龍蝴長鰓
也蚊苦蟹蚰蝸蚃蠓也蛸蟹蛇
也其雜門貝鮑下其雌曰博帶蛙金蒲盧也
蠡乃蝸鯢蝓也鮒俊也射工短
狐蛾
釋鳥
玄鳥朱鳥燕也鷙又鷄古鵠鳶古子鳩也
爾雅十卷七雪堂叢書
鷙殺鵝古八居鵝布穀也鵂鶹鸒鶩鴽
形也肥鶬鵠之鴝雅鳩也盧休鵲鵲鴽
鵡老鵝也背鵐皁鴻雀也鴻鴝鷲鳶
鳥也鶬倉鴿鶺也佳
鶉也鴽鶴也鴿鵲也鴿鶴鶴也鴝
鴻也鶹鴟鶹鵝鷸鴝鴝鴝也鵝
鴉鵝子能脫鷄也鵝鵲鴝鷹澤虞鷗
鵑尸鳩戴勝也鴿鷂鵝果鵝桑飛丈
鵑工雀也鵲豆鵝鵰鷂定甲獨春鷗

旦也鵙石鳥精列鷹邑鵝牙雁莖玉也慈烏烏也翟鵲

子雀務鶩告候雞也稚雋鳥占鵲也野雞鴳也伏翼飛鼠

仙鼠蚨尸壘蠼育壘也鵜留鶹仲飛鴟力追也鸛布又步覓反鷊

鶺鶬鶊也鵖沈之去聲鳥其雄謂之運日其雌謂之陰諧

鳳皇雞頭燕頷蛇頸鴻身魚尾骿翼五色以文曰德

翼文曰順背文曰義腹文曰信膺文曰仁雄鳴曰節

節雌鳴曰足足昏鳴曰固常晨鳴曰發明晝鳴曰保

長舉鳴曰上翔集鳴曰歸昌鸑鳥鷟鳥鷫鷞鸕鶿

古治箭鷫鵕鸃廣昌鸃明鳳皐屬也鵝素鴐鵝餘占反雞

延居頭雀雉鳥屬也鶴鶬也車搞隔鵂托也鴛人食

作項鵡并也鳥鴉也伯趙鴫也

釋獸

於烏菟塗李耳虎也貔毗貍貓也狉丕貍也貉

歡也猱狙七余猕猴也狻山吏狁也臭尖狖烏郎也獑猢

豭豕也豮奚豯貍豵也犹豝蜼誅也豰乎谷豰

猳也豭山甲豯士禹豕牝也猏繒圂奇豝也麇麐也麎

奴侯也麃五先娩匹萬麑仍侯兔子也獮所姦狼也獖頻獺

也䮾啼蹢的躅蹯煩足也鷹牡犄狄特狂猳

智雄也牲合牸牝雌也騋酬陵二反犉犏婦犢犢

扒宜劉又進攻居羯言也麒麟狼題肉角含仁懷義音中鐘

呂步行中規折還中矩遊必擇土翔必後處不履生

蟲不折生草不羣居不旅行不入穽陷不羅罘罟文

彰彬也

䶂生角鼩曳鼠鼸鼠鼶鼠鼠狼鼬由留陽鼠鼮加勇鼠

鼫雌鼠鼢鼠鼴鼠鼣子鼭專鼵古熒鼷奉白鼲

鼯合鼪卜鼨支音鼩侈鼠鼤耳鼳古鼬鼠鼦食胡鼠鼥

鼠

鼠屬

獸一歲為豵二歲為豝三歲為肩四歲為特

釋嘼

白馬黑脊驪人交對建白馬朱鬣駱飛黃騱吾吉量朱駁

飛兔含嘼駿褭走狐駃決騠啼飛鴻野麋腹丹騠騻

騄駬驊騮騏驎力芳汗血騨無騤巨虛駭鹿

馬屬

鄭牸丁犖

牛屬

吴羊牡一歲曰牡䍩三歲曰羝其牝一歲曰牸䍩三

歲曰䍧吴羊犗(上犗)曰羠(搏)羖(古)羊犗曰羯羍(捷)羷(務)

羜䍽(辛充)美也美皮洽(零)角

羊屬

頊岦桼䝏(牛)之重顱(盧)豲(原)

豕屬

殷虞晉獒楚黃(楚人名如黃)韓獹宋浞(七句反)狼狐狂(丑)猜

犬屬

䴙(迺)雉(吳朱)鷄也杜父季蜀

鷄屬

廣雅卷之十 終

匡謬正俗八卷

（唐）顏師古撰

清乾隆盧見曾刻雅雨堂叢書本

匡謬正俗八卷 安徽巡撫採進本

唐顏師古撰。師古名籀，以字行，雍州萬年人。歷官祕書監。事蹟具唐書本傳。是書永徽二年其子符璽郎揚庭表上於朝。高宗敕錄本付祕閣。卷首載揚庭表，稱藁草纔半，部帙未終，蓋猶未竟之本。又稱謹遵先範，分爲八卷，勒成一部。則今本乃揚庭所編。宋人諸家書目多作刊謬正俗，或作糾謬正俗，蓋避太祖之諱。錢曾讀書敏求記作刋謬正俗，則刻本偶誤也。前四卷凡五十五條，皆論諸經訓詁音釋。後四卷凡一百二十七條，皆論諸書字義字音及俗語相承之異。攷據極爲精密。惟拘於習俗，不能知音有古今。其註漢書，動以合聲爲言，遂與沈重之音毛詩同開後來叶音之說。故此書謂葬音臧、謨譲音宏，反音扶萬反，歌音古賀反，舜音上聲，怒有上去二聲，壽有授受二音，縣有平去二聲，迥音戶癸反，皆誤以今韻讀古音。謂穆音而成反，上音盛，又音市郢反，先音西，逢音如字，不讀龐，皆誤以古音讀今韻，均未免千慮之一失。然古人攷辨小學之書，今皆失傳。自顏之推家訓音證篇外，實莫古於是書。其邱區禹字之論，韓愈諱辨引之，知唐人已絕重之矣。戒山堂讀史漫筆解都鄙二字，詫爲獨解，不知爲此書所已駁。毛奇齡引書序，俘厥寶玉解春秋衞俘，詫爲特見，不知爲此書所已引。洵後人證據，終不及古人有根柢也。鄭樵通志校讎略曰：刊謬正俗乃雜記經史，惟第一卷起論語，而崇文總目以爲論語類。知崇文所釋只看帙前數行，率意以釋之耳。今檢崇文總目，樵說信然。當時館閣諸人不應荒謬至此。檢是類所列以論語三種，家語一種居前，次爲白虎通，次爲五經鉤沈，次即此書，次爲六說，次爲經史釋題，次爲授經圖，次爲九經餘義，次爲演聖通論，皆統解羣經之文，蓋當時倣隋志之例，以五經總義附之論語類中。雖不甚允，要不可謂之無據。樵不考舊文而務爲苛論，遽以只看數行詆之，失其旨矣。

乾隆丙子鐫

匡繆正俗

雅雨堂藏板

匡謬正俗序

唐秘書監顏師古貞觀中與國子祭酒孔沖遠同定五經正義師古更承其叔父游秦之業注漢書一百卷當時稱爲班氏功臣又以世俗之言多謬誤質諸經史匡而正之謂之匡謬正俗未成而卒永徽中其子揚庭編爲八卷上之奉勅録付秘閣其中所引典籍及諸家訓詁多上世逸書言辨而確可資後學見聞蓋唐人尚詩賦而師古沖遠獨畢力于經史近代采唐人之詩者無慮數千家二君者顧不預焉用知古人學有專門不尚兼長今人經史詩賦事事求工而身後遺書不免蔑如

之歎讀是書可以知所務矣宋時雕板避諱作刊謬正俗元明以後未見刻本爲梓而行之以廣其傳改刊爲匡存本書之舊師古名籀以字行故漢書及此書結銜並稱師古云

乾隆丙子德州盧見曾序

羽陵見於大宇詩今從封本校作羽林崖誤引爲以亡

上匡謬正俗表

臣揚庭言臣聞纖埃不讓嵩華所以極天涓流必納溟渤所以紀地況乎業隆學海義切爲山庶進簣於崇高思委輸於潤澤恭惟皇帝陛下誕膺睿圖光臨大寶隆周比迹遠邁成康炎漢儔功近超文景時和玉燭龍圖薦於長河道包金鏡龜書浮於清洛收羽林崖之蠹簡俾備蓬山采汲冢之舊文咸歸延閣一言可善屢動宸衷九術不遺每回天睠臣亡父先臣師古嘗撰匡謬正俗藁草纔半部帙未終以臣釁犯幽塋奄垂捐棄攀風罔及陟岵增哀臣敬奉遺文謹遵先範分爲八卷勒成一

部百氏紕繆雖未可窮六典迂訛於斯矯革謹齋詣闕奉表以聞輕觸威嚴伏深震悚永徽二年十二月八日

符璽郎臣顏揚庭上

勅旨顏師古業綜書林譽高詞苑討論經史多所匡正前件書發明故事諒爲博洽宜令所司錄一本付秘書閣仍賜其子符璽郎揚庭絹五十疋永徽二年三月十五日中書侍郎來濟宣

按顏揚庭表以爲藁草纔半部帙未終則知是書非定本也每章以朱書標所釋於上然所引論語尚書禮記春秋史記漢書中事則各以朱書書名於前自東觀漢記後蜀標朱書字餘不復爾而論語後有毛詩字數章復不標毛詩字不應前後乖剌如此以知正是屬藁之際偶爾標題未遑緒正除史記乃是論史記體制宜如舊外宜改朱書論語字爲性與天道尚書爲覽之者不一禮記爲取春秋爲游漢書爲陂宋書爲道憐又春秋下皆是左傳事或訓非解經小顏既欲立言正俗必不以左氏傳爲春秋也又阡字下引漢書原涉傳別無訓

說疑必有闕文受授字下乃是謂壽有兩音宜改受授爲壽益知非當時定本頗其所是正謬甚衆惜乎不見成書也然而以東門之楊解坊記經意各有所謂不必以爲一義古文有又字通三王有乞言讀有爲又似未失也裨諶謀於野則獲自是記一時事恐不緣草創立文謂後學不當因此以草創爲草野則可而以疑左氏春秋則過矣後世帝女雖不執婦道然立言正俗而曰公主既尊止得云侍奉亦未免爲習俗所移也潘岳賦賴前哲以長懋岳必不以免爲勉但拘於聲韻易左氏語以牽合懋盛之意若以爲勉勵非唯不合左氏亦

春秋何本作傳

復不成語此則文人相輕或損其真矣殿研二釋頗穿鑿按晉書沮渠蒙遜謂劉祥曰汝敢研研然也研研即倔强之貌恐語音變而為殿研夫殿乃殿師研乃研摩有何交涉而合為一語乎從而求其義則過矣應辰從外舅借是書因記所疑于後云紹興十三年八月晦汪應辰書

第七卷所辨奚斯以余考之其失自揚子雲始子雲曰正考甫常睎尹吉甫矣公子奚斯常睎正考甫矣正考甫得商頌于太師非作也奚斯作新廟非作詩也而與尹吉甫並言之非其實也班固兩都賦序云奚斯頌魯此又承子雲之失矣至於王延壽曹子建用之不為無所自也甲戌十二月望日書

匡謬正俗總目

卷第一

論語　攘
風　架
夾　籀
甲　背
溥　衡
仞　矜
夬　號
亨　賽
莫

卷第二

尚書　弼
御　獸
夾　闕
惟　烏呼

卷第三

禮記　奉
拾　禹宇 亡區 曲禮注宇作兩所見本異
予　苐

離 訛
五方之兵 殺
禓 殭
碑 溫
嘯 蝎
夘 有
莩 不至
素食
卷第四
春秋 俘

肉食 寺人
鷂 軒
王夫 閥閱
草創
卷第五
史記 漢書
尚 赦令
繇 通巡
游衣 郎署
便面 杜

非一 并
阡 桓
碑殭 關氏
隄 陂池
楊豫 計偕
戎昭果毅 宋書
套 錫鈇
蒿艾
卷第六
拆 副

繩 裥
洋 略刃
鬺 窣
什器 猱
絢 耽
跌 俾
底 剛杠
犬 木鍾
若柯 楊
椎 鏃

埒 咢
誼議 名字
複名 撰
草馬

卷第七

反 虢
息 免
黄巷 款畱
尸韓 彡影
实斯 假

歌 渚
河 穰
上 激
中 兒
雉 碁
上 幹筦
貰 振
池鱣 渴單
幾頭 怒
殿研 茌

兩量 斗估

卷第八

受授 西
番 句鉤
麪 逢
縣寰 苟
鄠人 披庳
萃姑 阿麼
骨鹿 歷底
門限 替

樂石 享
烜 上下
孟仲叔季 扁
示 仇
僉 舍
鈁 陵遲
獻左氏傳 翕
關雎 殊死
抉目 無慮
圂穪 姿奧

稻秫穄　沙苑
苦菜　倉米
黄雇

匡謬正俗總目

匡謬正俗卷第一

故秘書監瑯琊縣開國子顏師古撰

論語公冶長篇云子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞已矣蓋言夫子刪詩書定禮樂讃易道脩春秋所有文章並可聞見至於言性命之事及言天道不可得而聞之故論語云子罕言利與命與仁又曰子不語怪力亂神季路問事鬼神子曰未能事人焉能事鬼曰敢問死子曰未知生焉知死並其義也而近代學者乃謂夫子之言語性情並與天道合所以不可得而聞離文析句逵經背理綴文之士咸作此意用之大爲紕繆若言夫子之言不可得聞者論語二十篇所述夫子言語何從而得又不應語弟子云予欲無言

攘或問曰論語云直躬之父攘羊注云攘盜也何以謂盜爲攘更有何義荅曰按爾雅云攘仍因也書云敓攘矯虔即其事也

風毛詩序云關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也今人讀風爲諷天下𥿻序釋云上以風化下下以諷刺上此當言所以風天下不宜讀爲諷又云風風也教也風以動之教以化之今人讀云風以動之

不作諷音棊此蓋序釋風者訓諷訓教諷刺謂自下而
上教化謂自上而下今當讀云諷以動之不宜直作風
也
架詩鄭氏箋云鵲之有巢冬至加功至春乃成此言始
起冬至加功力作巢蓋直語耳而劉昌宗周續等音加
爲架若以構架爲義則不應爲架功也
夾又詩傳曰山夾水曰澗此引爾雅正文言兩山夾水
名之爲澗居然可曉而劉周之徒又音夾爲頰於義無
取亦爲專輒
籀問曰鄘詩墻有茨篇云中冓之言不可讀也毛詩傳

云讀抽也抽是何義荅曰讀止謂道讀之讀更訓爲抽
翻成難曉按許說文解字曰籀讀也從竹擂聲擂即古
抽字是以籀或作籒蓋毛公以籀解讀傳寫字省故止
爲抽此當言讀籀也不得爲抽引之義又左氏傳云其
繇曰專之渝其繇曰士刲羊之類字雖爲繇音訓皆作
籀並未讀卜筮卦繇之辭也
甲衛詩芄蘭篇云能不我甲毛詩傳曰甲狎也毛公此
釋蓋依爾雅本訓而徐仙遂音甲爲狎案甲雖訓狎自
有本音不當便讀爲狎譬猶斁字訓厭葛覃篇云服之
無斁豈得讀云服之無厭乎若以甲有狎音假借爲字

者不應方待訓詁始通其義也
背伯兮篇云焉得諼草言樹之背毛傳云背北堂也謂
於堂北種之以忘憂耳而陸士衡詩云焉得忘憂草言
樹背與襟便謂身體前後種之此亦誤也
溥鄭詩野有蔓草篇云野有蔓草零露溥兮有美一人
清揚婉兮詩古本有水旁作專字者亦有單作專字者
後人輒改爲之溥字讀爲團圝之溥作辭賦篇什用之
遞相因襲曾無疑者按呂氏字林雨下作⿱雨專訓云露貌
音上兗反此字本作⿱雨專或作溥耳單作專者古字從省
又上兗之音與婉相類益知呂氏之說可依本非團義

矣下云零露瀼瀼者豈復亦論其從橫之貌乎
衡齊詩南山篇云藝麻如之何衡從其畝禮云古之冠
縮縫今也衡縫衡即橫也不勞借音而徐氏並音爲橫
皆失之矣
切甫田篇云勞心忉忉爾雅音切切憂也後之賦者敘
憂慘之情多爲忉怛王仲宣登樓賦云心悽愴以感發
意忉怛而憯惻諸如此類皆當音切字與忉字相類切
字從刀匕聲傳寫誤亂或變爲切今之學者諷誦辭賦
皆爲切怛不復言切失之遠矣
矜小雅鴻鴈篇序云至于矜寡無不得其所焉徐仙音

矜爲古頑反棻此詩當章言爰及矜人哀此鰥寡故鄭箋云當及此可憐之人謂貧窮者欲令賙餼之鰥寡則哀之其孤獨則收斂之使有依也尋序及詩意蓋云可矜憐之人及鰥寡者皆被勞來安集鄭箋釋之正得其理而徐氏讀矜爲鰥既無所憑大失本旨

〔央〕庭燎篇云夜未央傳云央旦也鄭箋云夜未央猶言未渠央也按秦詩蒹葭篇云宛在水中央禮月令云中央土是中義許氏說文解字云央中央也一曰久是則夜未央者言其未中也未久也今關中俗呼二更三更爲夜央夜半此蓋古之遺言謂夜之中耳毛公訓央爲

旦亦未知出於何典而鄭君直釋云未渠央不解未渠何義按俗語云未渠央亦言未遽央遽與渠同言未遽中耳古詩云調絃未遽央即是其事康成不能指明其義而更曲引未渠云復加以猶言如博依之說適令學者不曉其意

〔號〕北山篇云或燕燕居息或盡瘁事國或息偃在牀或不已於行或不知叫號或慘慘劬勞或棲遲偃仰或王事鞅掌或湛樂飲酒或慘慘畏咎從上及下句句相韻叫號者猶言讙呼自恣耳非必亟謂號咷之號毛傳云叫呼號名也而徐仙乃音號爲呼到反今讀者遂之亦甚非也

〔享〕楚茨篇云以享以祀以介景福鄭箋云享獻也又信南山篇云享于祖考大田詩亦云以享以祀其義並同此自可曉而徐仙並音享爲許亮反未審其意

〔賚〕楚茨又云徂賚孝孫毛傳云賚予也徐仙音賚爲來亦所未詳

〔莫〕大雅皇矣篇云皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫毛傳云莫定也鄭箋云求民之定謂所歸就也又桑柔篇云菀彼桑柔其下侯旬捋采其劉瘼此下民持采之則葉爆爍而疏人息其下則病於爆爍喻羣臣恣

放損王之德也而末代文士引求民之莫以屬辭者改莫爲瘼從而釋之云求瘼謂其疾苦耳至乃呼刺舉宰牧爲求瘼既易本字妄爲臆說安施失所比喻乖方相承用之曾無覺悟雖釆酌經詁而大違厥旨亦爲巨謬

匡謬正俗卷第一

匡謬正俗卷第二

故秘書監琅琊縣開國子顏師古撰

尚書　孔安國古文尚書序云先君孔子生於周末覩史籍之煩文懼覽者之不一遂乃定禮樂明舊章覽者謂習讀之人猶言學者耳蓋思後之讀史籍者以其煩文不能專一將生異說故刪定之凡此數句文對旨明甚爲易曉然後之學者輒改之字居者字上云覽之者不一雖大意不失而顛倒本文語更凡淺又不屬對亦爲妄矣今有晉宋時書不被改者往往而在皆云覽者之不一又云以所聞伏生之書定其可知者爲隸古定更以竹簡寫之蓋言以孔氏壁中科斗文字依傍伏生口傳授者考校改定之易科斗以隸古字定訖更別以竹簡寫之非復本文也近代淺學乃改隸古定爲隸古字非也按直云隸古即是隸古字於理可知無所闕少定者爲定訖耳今先代舊本皆爲隸古定不爲古字也

孥戮　古文商書湯誓古誓云予則孥戮汝孔安國傳云古之用刑父子兄弟罪不相及今云孥戮權以脅之使勿犯也案孥戮者或以爲奴或加刑戮無有所赦耳此非孥子之孥猶周書泰誓稱囚孥正士亦謂或囚或孥以爲奴也豈得復言并子俱囚一[illegible]四字也又班固漢書季布傳贊云及至困厄奴僇苟活蓋引商書之言以爲折衷矣

御　周書牧誓篇云弗御克奔以役西土孔安國注云商衆能奔來降者不迎擊之如此則所以役我西土之義徐仙音御爲五所反按御既訓迎當音五駕反不得音御商書盤庚云予御續乃命於天詩鵲巢云百兩御之訓解亦皆爲迎徐氏並作音訝何乃牧誓獨爲禦音又與孔氏傳意不同失之遠矣

嘼　武成序云武王伐殷往伐歸嘼孔安國注云往誅紂克定偃武脩文歸馬牛於華山桃林之牧地徐仙音嘼爲始售反按武成當篇云歸馬於華山之陽放牛於桃

林之野此與序意相承又許氏說文解字云嘼犍也字林嘼音火又反獸字從嘼從犬斯則六畜之字本自作嘼於後始借畜字爲耳且嘼獸類屬不同嘼者人之所養獸者是山澤所育故爾雅論牛馬羊豕則在釋畜論麋鹿虎豹即在釋獸較然可知若武王歸鹿華山之陽放虎桃林之野可言歸獸所歸放者既是馬牛當依嘼字本音讀之不得以作獸字一違便謂古文省簡即呼爲獸且堯典云鳥獸孶尾鳥獸毛毨鳥獸希革鳥獸氄毛旅獒云珍禽奇獸不育于國皆作獸字不作嘼也何獨武成一篇以嘼爲獸斯不然矣

夾多方篇云爾曷弗夾介乂我周王享天之命孔安國注云夾近也汝何不近大見治於我周王以享天之命而爲不安乎徐仙音夾爲協按夾既訓近音㥦不得讀爲協也

閈費誓序云魯侯伯禽宅曲阜徐夷（一作尸）並興東郊不開孔安國注云徐戎淮夷並起爲寇於東故東郊不開徐仙音開按許氏說文解字及張揖古今字詁閈古開字開古閈字但闕既訓開故孔氏釋云東郊不開國不得徑讀閈爲開亦猶蔡仲之命云乃致辟管叔于商孔安國注云致法謂誅殺也豈得即音辟爲法乎此例多矣

惟 惟辭也蓋語之發端書云惟三月哉生魄惟十有三祀王訪于箕子之類是也古文皆爲惟字而今文尚書變爲維者同音通用厥義無別又詩云价人維藩大師維垣大邦維屏大宗維翰懷德維寧宗子維城此亦是辭語之助與書之列爵惟五分土惟三任官惟賢材左右惟其人於理無別然今文學之士不詳立語之體古今字變因爾穿鑿妄生義理製冊文哀誄祭文其唱首云維某年月日者既不爲惟字乃作釋云此字是維持一篇之首故爲綱維之字又言宗子維城謂藩屏維繫連城之義耳乃呼帝子弟爲王者爲藩維既無所據不知本是助辭大爲謬矣譬若詩云維師尚父番維司徒維彼哲人此類多矣皆爲維字豈連繫之義乎且爾雅云伊維侯也三者並發語之辭詩云伊其相謔我罪伊何伊予胡底侯誰在矣侯薪侯蒸並與維同義寧當更有別說斯不然矣

烏 烏呼歎辭也或嘉其美或傷其悲其語備在詩書不可具載但古文尚書悉爲於戲字今文尚書悉爲嗚呼字而詩皆云於乎字中古以來文籍皆爲嗚呼字文有古今之變義無美惡之別末代文字輒爲體例若哀

誄祭文即爲嗚呼其封拜冊命即爲於戲於讀如字戲讀爲義謂嗚呼爲哀傷於戲爲歎美非止新有屬綴設此二端乃亦諷讀舊文分爲兩義妄爲穿鑿不究根本按大雅云於乎小子未知臧否豈非傷王不知善否乎周頌云於乎前王不忘非美先王之見稱頌乎五子之歌云嗚呼曷歸予懷之悲此即哀傷之語允征云嗚呼威克厥愛允濟此即褒美之辭何以各別爲字也且漢武冊命三王文皆曰嗚呼此豈哀傷之義舉其大意斷可知矣且許氏說文解字及李登聲類並云於即古烏字耳

匡謬正俗卷第二

匡謬正俗卷第三

故秘書監瑯琊縣開國子顏師古撰

禮記曲禮云禮聞取於人不聞取人鄭元注云取於人謂高尚其道取人謂制服其身此義較然可曉而徐仙音取於人爲娶浪爲假借矣一本娶作聚

奉又云奉長者之手入户奉扃奉席如橋衡凡如此例奉者皆謂恭而持之於義足了今皆讀爲捧音敷奉反亦浪爲假借也

拾又云拾級聚足此言升階歷級每一級則並足然後更登也拾者猶言一一拾取而鄭康成讀拾爲涉近乎

穿鑿

禹宇丘區或問曰曲禮云禮不諱嫌名鄭注云嫌名謂禹與宇丘與區其義何也荅曰康成鄭君此釋蓋舉異字同音不須諱耳區字既是故引爲例禹宇二字其音不別丘之與區今讀則異然尋按古語其聲亦同何以知之陸士衡元康四年從皇太子祖會東堂詩云巍巍皇代奄宅九圍帝在在洛克配紫微普厥丘宇時罔不綏又晉宮閣名所載某舍若干區者列爲丘字則知區丘音不別矣且今江淮田野之人猶謂區爲丘亦古之遺音也今之儒者不曉其意競爲解釋或云禹宇是同

聲工區是聲相近工者並不須諱並爲詭妄或云字爲區工並是別音相近乃讀禹爲于舉反故不須諱並爲詭妄不諳其理

予鄭玄注曲禮下篇予古余字因鄭此說近代學者遂皆讀予爲余案爾雅云卬吾台予朕身甫余言我也此則予之與余義皆訓我明非同字許慎說文予相推予也余詞之舒也既各有音義本非古今字別詩云迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶今女下民或敢侮予又曰終其永懷又窘陰雨其車既載乃棄爾輔載輸爾載將伯助予又曰習習谷風維風及雨將恐將懼維予與

女將安將樂女轉棄予又雲漢篇云羣公先正則不我助父母先祖胡寧忍予楚辭云帝子降兮北渚目眇眇兮愁予嫋嫋兮秋風洞庭波兮木葉下又曰君回翔兮來下踰空桑兮從女紛總總兮九州何壽夭兮在予又曰秋蘭兮蘼蕪羅生兮堂下綠葉兮素枝芳菲菲兮襲予夫人自有兮美子蓀何以兮愁苦歷觀詞賦予無余音若以書云予一人禮曰余一人便欲通之以古今字至如夏書云非台小子敢行稱亂豈得便言台余古今字耶邶詩云人涉卬否卬須我友豈得又言卬我古今字乎雜禮弓云杜氏之葬在西階之下葬謂葬處而乃讀葬爲邦反亦爲穿鑿

離月令云孟春之月乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不忒無失經紀以初爲常鄭康成注云離讀如儷按易之離卦彖辭曰日月麗乎天百穀草木麗乎土今云宿離不忒宿即星辰離則日月蓋覆上言星辰日月耳更無別義居然可曉何爲改離作儷若然者離卦亦可以變爲麗卦乎

祝曾子問曰祝聲三告曰某之子生敢告鄭康成云聲噫歆警神也此蓋解聲三者謂三聲噫然後言某之子生耳而徐仙之徒並音祝爲祝之又反學者相承遵之並

大誤也

五方之兵又云如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方色與其兵鄭康成注云示奉時事有所討也方色者東方衣青南方衣赤西方衣白北方衣黑其兵未聞按黃帝素問及淮南子等諸書說五方之兵東方其兵矛南方其兵弩中央其兵劍西方其兵戈北方其兵鍛蓋謂隨方色衣其衣執其兵以救耳

殺郊特牲云大夫而饗君非禮也大夫強而君殺之義也由三桓始也鄭元注云慶父通於夫人以脅公季友以君命鴆牙後慶父殺二君而又死又按殺讀爲降殺

之殺謂衰弱也此言大夫不當饗君自三桓已來大夫
强而君弱是以有君就饗于大夫者耳此一段禮文相
承躡總論饗覲之事故其下總云天子微諸侯僭大夫
强諸侯脅相貴以等相覿以貨相賂以利而天下之禮
亂矣不言誅戮之事安取其鴆牙殺慶父哉

〔禓〕又鄉人禓（音傷）孔子朝服立于阼階鄭元注云禓强鬼
也謂時儺索室敺疫逐强鬼也禓或爲獻或爲儺而徐
仙音禓爲儺今讀者遂不可言禓亦失之也

〔薌〕又云既奠然後焫蕭合薌鄭此言蕭焫以脂合黍稷
燒之薌者脂氣薌者黍稷氣於義自通而康成乃云薌

當爲馨字之誤亦爲迂曲矣

〔辟〕又云祭有祈焉有報焉有由辟焉康成解云辟讀爲
弭謂弭災兵也按辟當讀爲辟邪惡之辟直云辟災兵
義自可曉無煩假借

〔温〕内則云問所欲而敬進之柔色以温之鄭康成注云
温藉也承尊長必和顔色也案直云柔和顔色以温悅
尊者之心不當改讀爲蘊也

〔嘯〕又男子入内不嘯不指夜行以燭鄭康成注云嘯讀
爲叱嫌有隱使也案嘯者謂若有所名命密相諷誘若
齊莊撫楹而歌耳何爲乃云叱乎詩云嘯歌傷懷念此

碩人即其義也

〔蝸〕又云蝸醢而苽食蝸者蠃之類耳而徐仙等音蝸爲
蠃亦未爲達

〔卵〕又以濡魚卵醬實蓼鄭康成注云卵讀爲鯤也案卵
者魚卵即是魚子不勞改讀爲鯤魚子也

〔有〕又云凡養老五帝憲三王有乞言直謂五帝養之爲
法其德行而不乞言三王既憲法而有乞言之禮鄭康
成乃讀有爲又蓋亦不勞假借也

〔孽〕玉藻云世子自名擯者曰寡君之適公子曰臣孽鄭
康成云孽當作枿枿之誤也按孽者是庶孽既非適子

故自云孽不當言枿枿者斷而復生豈人子之所宜自
稱乎

〔不至〕坊記云昏禮婿親迎見於舅姑舅姑承子以授婿
恐事之違也以此坊民婦猶有不至者鄭康成注云不
至不親夫以孝舅姑也春秋成公九年春二月伯姬歸
于宋夏季孫行父如宋致女是時宋恭公不親迎恐其
違而致之按不至者謂淫佚之風女雖未嫁已從奔誘
及婿親迎猶在他室而不至焉按陳詩東門之楊序曰
昏姻失時男女多違親迎女猶有不至者也其詩曰東
門之楊其葉牂牂昏以爲期期而不至即其事也康成

詩箋云親迎之禮以昏時女留他色不肯昨行乃至大星焯煌然爲得其義何爲注禮乃更妄生異說豈非矛盾之論哉

素食　喪服傳記云旣虞飯疏食水飲旣練食菜果飯素食鄭康成注云素猶故也謂復平生時食也案素食謂但食菜果糗餌之屬無酒肉也禮家變節漸爲降殺始喪三日不食卒哭之內朝夕各一溢米爲粥而已旣虞疏食水飲疏食謂麤疏之飯單率之菜食不復粥又非止一溢也旣練過食菜果酸醎但無酒肉之屬旣除喪始食乾肉飲酒然後乃復平生時食耳此是禮經明文

安得始練便復平生故食乎又班書霍光傳載光奏昌邑王過失云典喪服斬衰無悲哀之心廢禮誼居道上不素食王莽傳云每有水旱莽輒素食左右以白太后遣使詔莽曰聞公菜食憂民深矣今秋幸孰公勤於職幸以時食肉據此益知素食是無肉之食非平生食也今俗謂桑門齋食爲素食蓋古之遺語焉

匡謬正俗卷第三

匡謬正俗卷第四

故祕書監琅琊縣開國子顏師古撰

春秋　斿者旌旗之斿字從㫃(音偃)訓與旒同桓二年臧哀伯云鞶厲斿纓是也學者不尋其本讀斿爲旒浪爲假借徐仙亦作旒音況其他乎

俘　莊六年經書齊人來歸衛俘傳言衛寶公羊穀梁經並爲寶杜預注云疑左氏傳經誤案爾雅云俘取也書序云遂伐三朡俘厥寶玉然則所取於衛之寶而來獻之經傳相會義無乖爽豈必俘即是人杜氏之說爲不通矣

肉食　莊十年曹劌之鄉人謂劌曰肉食者謀之又何間焉對曰肉食者鄙未能遠謀此鄉人見劌欲論軍所以諫云卿大夫自當謀之非卑淺者所當關預劌即荅云當今卿大夫識見鄙薄未能遠謀我所以須見君論之耳而今流俗皆謂凡是食肴炙者即合志識昏蔽心慮憤濁不堪謀事故須蔬食菜羹襟神明悟爲之也至乃遞相戲弄以爲口實不亦謬乎

寺人　寺人者內小臣在壼闈庭寺之中謂閹人耳詩云寺人孟子左傳云寺人披寺人貂之類是也侍人者謂當時侍衛於君不限內外猶言侍者耳左傳云侍人賈

舉侍人僚祖之類是也近代學者不詳其義皆讀寺人同爲侍人斯則失矣至如仲尼居曾子侍乎公飲酒師曠李調侍豈得謂閹豎乎

鷸 傳二十四年鄭子華之弟子臧出奔宋好聚鷸冠杜預注云聚鷸羽以爲冠非法之服也鄭伯聞而惡之杜預注云惡其服非法之服也使盜誘而殺之於陳宋之間君子曰服之不衷身之災也詩云彼已之子不稱其服子臧之服不稱也夫按鷸水鳥天將雨即鳴即戰國策所稱鷸蚌相謂者也古人以其知天時乃爲冠象此鳥之形使掌天文者冠之故逸禮記曰知天文者冠鷸

此其證也鷸字音聿亦有術音故禮之衣服圖及蔡邕獨斷謂爲術氏冠亦因鷸音轉爲術字耳非道術之謂也蓋子臧是子華之弟以兄見殺怨而出奔有自公之志故與知天文者遊聚有所圖議是以鄭伯恐其返國作亂令誘殺之若直以鷸羽飾冠自爲不正之服何須畏惡而遣殺之若直謂出見殺又不應云服之不衷且傳言楚子翠被蓋知聚字非屬冠也或者自君子曰以下非丘明本傳後人不曉鷸冠之議妄加增之而杜氏之釋從而僻其義也

軒 傳二十八年晉師入曹數之以其不用僖負羈而乘軒者三百人也且曰獻狀杜預注曰言其無德居位者多矣故責其功狀也按昔重耳過曹曹共公不禮聞其駢脅薄而觀之晉文懷恥以爲深怨今既乘勝志在報雪尚託公義故先責不用負羈而乘軒者衆因曰今我之來獻駢脅容狀耳斯蓋嗤弄之言猶言若云謂秦拜賜之師也豈責乘軒功狀乎

王夫 襄五年楚公子王夫字子辛今之學者以其字子辛遂改王夫爲壬夫同是日辰名字相配也按楚有公子午字子庚庚是十榦午是十支法有相配或者此人以庚午歲若庚午日生故名庚字子午耳辛壬同是十

榦若以辛生則不得名壬若以壬生則不得字辛此與庚午不相類固當依本字讀爲王夫不宜穿鑿改易爲壬也譬天王之弟佞夫孔氏之宰渾良夫冶區夫之屬各自有義豈曰配日辰乎

閈閎 襄三十一年子產相鄭伯如晉子產使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之曰敝邑以政刑之不脩寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令吏人完客所館高其閈閎厚其墻垣以無憂客使杜元凱注云閎門也徐仙閔音宏今吾子壞之雖從者能戒其若異客何對曰今銅鞮之宮數里而諸侯舍于隸人門不

容車而不可踰越杜元凱注曰門庭之内迫迮又有墻垣之限爾雅云所以止扉謂之閎郭景純注曰門辟旁長橛也左傳曰高其閈閎按若館門實高而直庭内迫迮者即當云庭不容車不應云門也又高爲門户非關止盜之方文伯不應云以無憂客使若門得車入則子產止須引車入門致室屋之下何勞壞垣云不可踰越蓋是門既不大而止扉又高以牢固扞禦寇賊子產爲其不容車入故壞垣耳尋文究理郭説得之但閎與門二字相似流俗轉寫致有混謬杜君不加詳覈就而通之未爲允當

草創

襄二十一年子羽與裨諶乘以適野而謀於野則獲於邑則否按論語稱孔子云爲命裨諶草創之世叔討論之行人子羽脩飾之東里子產潤色之是謂裨諶發慮創始爲之辭意世叔尋討而論叙之子羽子產脩飾潤色然後成耳草創者猶言草昧蓋初始之謂矣又曰草者蘩草亦未成之稱安在適草野則能在都邑則不就若然者討論豈尋干戈乎潤色豈嘗澤乎此亦是後人所加非正明本傳也

匡謬正俗卷第四

匡謬正俗卷第五

故秘書監琅琊縣開國子顔師古撰

史記

司馬子長撰史記其自叙一卷揔歷自道作書本意篇别皆有引辭云爲此事作某本紀爲此事作某年表爲此事作某書爲此事作某世家爲此事作某列傳子長此意蓋欲比擬尚書叙耳即孔安國所云書序序所以爲作者之意也揚子雲著法言其本傳亦傳法言之目篇篇皆引辭云撰某篇亦其義也及班孟堅爲漢書亦放其意於序傳内又歷道之而謙不敢自謂作者避於擬聖故改作爲述然叙致之體與馬揚不殊後人不詳乃謂班書本贊之外别更爲覆述重申褒貶有所歎詠摯虞撰流别集全取孟堅書序爲一卷謂漢述已失其意而范蔚宗沈休文之徒撰史者詳論之外别爲一首華文麗句標舉得失謂之爲贊自以取則班馬不其惑歟劉軌思文心雕龍雖略曉其意而言之未盡

陂

漢書高紀云大澤之陂按孔安國尚書傳曰障水曰陂然則陂者本因隄防壅遏故得名耳大澤者地形之總名陂者是隄防之指號蓋謂當時之媼於大澤之内陂塘止息流俗乃云防是水中不得止息强讀爲陂失其意也

尚惠紀云尚公主易曰得尚于中行王弼注云尚猶配也說者云尚者主也引尚食爲類或云尚者掌也謂守掌之皆非其義公主旣尊止得云侍奉不可以主掌爲稱弼說是也

赦令哀紀云甲子詔書非赦令皆除之按哀帝初用夏賀良言改年定歷下詔施行其事并開恩惠赦宥罪人後知賀良詭惑收正其事依舊歷追悔前非但所赦人不可更覆與罪所以云甲子詔書除赦令以外歷及刻漏事一皆除之耳蓋言甲子詔書除是赦令悉遣除之令書本令字或作他言赦令以外其他餘事皆改除之

兩讀爲得

緡食貨志云藏緡謂緡貫錢故總謂之緡耳文云算緡亦云以緡穿錢故謂貫爲緡也而後之學者謂緡爲錢乃改爲鏹字無義可據殊爲穿鑿按孔子云四方之人繈負其子而至謂以繩絡而負之故謂繈褓耳豈復關貨泉耶

逡遁賈誼過秦云嘗以十倍之地百萬之衆仰關而攻秦秦人開關延敵九國之師逡遁而不敢進秦無亡矢遺鏃之費而天下已困矣遁者蓋取盾之聲以爲巡字當音詳遵反此言九國地廣兵强相率西嚮仰形勝之地泝函谷之關欲攻秦室秦人恃其險固無懼敵之心不加距閉開關而待然九國畏慄自度無功持疑不進坐致敗散耳後之學者旣不知遁爲逡字遂改爲遁逃因就釋云九國初見秦閉關謂其可勝所以率兵來攻忽見秦人開關各懷恐懼遂即奔走故潘安仁西征賦云或開關而延敵競遁逃以奔竄斯爲誤矣若見秦開關遁逃而走即應大被追躡覆軍殺將豈得但言不敢進而已乎且書本遁者今猶爲逡遁不作遁逃也

游衣叔孫通傳曰高帝寢衣月出游高廟言高寢之衣冠一月一備法駕出游於高廟耳隱越國公楊素行經漢高陵詩云芳春無獻果明月不游衣覩其此意謂月出之夕乃游衣冠此大謬

郎署馮唐傳云文帝輦過郎署見馮唐而問之郎者當時宿衛之官非謂趣衣小吏署者部署之所猶言曹局今之司農太府諸署是也郎署並是郎官之曹局耳故劉孝標辨命論云馮都尉皓髮於郎署而今之學者不曉其意但呼令史府史爲郎署自作解釋云郎吏行署文書者故曰郎署至乃摛翰屬文咸作此意失之遠矣

便面張敞傳云自以便面拊馬按所謂便面者所執持以屛面或有所避或自整飾藉其隱翳得之而安故呼

便面耳今人所持𥫗自蔽者總謂之扇蓋轉易之稱乎
原夫扇者所用振揚塵氛來風卻暑鳥羽箑可呼為扇
至如歌者為容專用掩口侍從擁執義在障人並得扇
名斯不精矣今之車輿後提扇蓋便面之遺事與按桑
門所持竹扇形不圓者又便面之舊制矣
柱西域傳云當為柱置心不便按柱者撐柱之名本音
竹羽反柱物之本因為之柱竹具反魯靈光殿賦云漂
嶢峴而枝柱此音是也車後柱木呼為車柱其義亦同
置者安設之名言柱置者謂自安置支柱他人今江南
俗呼人自高抗矜持為自柱置今此言車師國見徐普

於其側近柱置恐被侵拒故心內以為不便耳安在其
取祿柱而置於心腹中乎義既乖刺語又析破失之遠
矣朱雲進柱五鹿君豈復齎祿自隨乎
非一揚雄叙甘泉宮云遊觀屈奇瑰瑋非木摩而不雕
墻塗而不畫此言既甚屈奇瑰瑋不合於上古之世摩
而不雕塗而不畫采椽茅茨儉約之制耳今之書本好
者猶然而後人輒於非字下加一字讀云瓌瑋非一竟
不尋下句直云木摩而不雕是何言歟
葬酷吏傳長安中歌云安所求子死桓東少年場生時
諒不謹枯骨復何葬荀卿禮賦云非絲非帛文理成章

非日非月為天下明生者以壽死者以葬城郭已固三
軍已強說苑云吾嘗見稠林之無木平原之為谷君子
無侍僕江河乾為阬正冬采榆桑仲夏雨雪霜千乘之
君萬乘之王死而不葬據韻而言則葬字有藏音矣
阡原涉傳云涉父為南陽太守死涉讓還南陽賻送由
是顯名涉自以為身得其名而先令墳墓儉約非孝也
乃大起冢舍周閣重門初武帝時京兆曹氏葬茂陵曹
氏謂其道阡涉慕之乃買地開道表署曰南陽阡
桓如淳漢書音義曰舊亭傳於四角面百步築土上有
屋屋上有柱出高丈餘有大板貫柱四出名曰桓表縣

所都夾兩邊各一桓陳留之俗言桓聲如和今猶謂之
和表也說文云桓是亭郵表也東京賦云迄于上林結
徒為營叙和樹表司鐸授鉦叙比也軍之正門為和樹
表設牙形以表之
辟彊外戚傳留侯子張辟彊前賢亦無釋而學者相承
讀辟音如珪璧之璧彊為彊禦之彊作意解云能弭辟
彊禦猶言辟惡邪辟兵之類是也東齊僕射陽休之為
兒制名亦取此按賈誼新書云昔者衛侯朝于周周行
人問其名曰衛侯辟疆周行人還之曰啟疆辟疆天子
之號也諸侯弗得用衛侯更其名曰燬然後受之若如

賈生此說辟當音爲開闢之闢彊當音爲疆埸之疆楚有遠故疆亦其例也古單用字多有假借不足爲疑又漢濟南王名辟光世人亦讀爲璧復解釋云辟君也恐此亦當取開闢之義爲勝

閼氏習鑿齒與謝安石書云匈奴名妻作閼氏言可愛如烟支也閼字於言反想足下先作此讀書也按史記及漢書謂單于正妻曰閼氏猶中國言皇后爾舊讀音焉氏此蓋北翟之言自有意義未可得而詳也若謂色象烟支便以立稱者則單于之女謂之居次復比何物且閼氏妻號非妾之名未知習生何所憑據自謂解釋

隄凡言提封者謂提舉封疆大數以爲率耳後之學者不曉輙讀提爲隄著述文章者徑變爲隄字云惣其隄防封界故曰隄封按封籍之體止舉大數定其綱陌其言封者譬言堰埒以知頃畝何待堰堤洪始立畔乎正當依其本字讀之不宜曲生異說也又隄防之隄字並音丁奚反江南末俗往往讀爲大奚反以爲風流恥作低音不知何所憑據轉相放習此弊漸行於關中其提封本取提挈之義例作低音而呼隄防之字即爲蹄音兩失其義良可歎息傳曰君子於其所不知蓋闕如也苟不明練豈宜穩說以誤將來

陂池東觀漢記述光武初作壽陵云今所制地不過二三頃爲山陵陂池裁令流水而已按陂池讀如弔二世賦登陂陁之長坂凡陂陁者猶言靡陁耳光武言不須如前世諸帝高作山陵但令小隆起陂陁然裁得流泄水潦不墊壞耳今之讀者謂爲陂池令得流水此讀非也

楊豫謝承後漢書楊豫傳云豫祖父惲封平通侯惲子會宗坐與臺閣交通有罪國除家屬皆徙酒泉郡又載豫上書乞還本土其辭云臣祖父惲念安社稷忠不避難指刺奸臣實心爲國遂致死徙按班書楊敞傳其載

惲與太僕戴長樂相失惲與長樂皆免爲庶人惲既失爵位家居營產業起室宅以財自娛其友人安定太守西河孫會宗與書諫戒之惲內懷不伏報會宗書辭語不遜宣帝見而惡之惲坐腰斬妻子徙酒泉郡此惲先失爵位然後被誅妻子被徙據敞傳及豫上書數說皆同更無所異安得有子名會宗襲爵國除被徙事乎謝氏既不詳其本稱引會宗失於故實又自載豫上書與敘事相背交爲矛盾二三詭錯

討借凡舉事立稱當依義理若遵古昔須得其衷班書武帝元光五年徵吏民有明當世之務習先聖之術者

縣次續食令與計偕此言所徵之人縣別給食令上計之使俱詣京師耳而晉朝謂計簿爲計階簿意欲酌於故實乃所以彰其謬陋變偕爲階了無義旨

戎昭果毅左氏傳曰戎昭果毅克敵爲果致果爲毅此言理戎之禮須明果毅而江南陳國制立官名有戎昭將軍果毅將軍此亦不經之甚譬易稱師出以律豈可便置師出將軍乎

宋昔宋高祖弟道鄰道規二人同以道爲名而鄰規各有別理史牒誤爲憐字讀者就而呼之莫有知其本實余家嘗得宋高祖集十卷是宋元嘉時秘閣官書所載

道鄰字始知憐者是錯原其立名既有道規即應類存義訓不應苟取憐愛而已

熹熹熾盛也音與僖同故後漢趙熹字伯陽取此義耳末世傳字誤爲喜字讀者不救因呼爲其宋高祖婦之兄弟臧熹昆季二人名從火喜亦音僖今人又謬爲憙字而讀之爲喜皆失其意沈約撰宋書乃更爲熹制字以配欣喜之名是穿鑿也余家所得宋高祖集作臧熹字此明驗也且喜下施心是好憙之意音虛記反不謂之熹也

錫跌蕭子顯齊書云太祖在淮修理城得一錫跌大數尺跌下有篆文莫能識者紀僧真曰何須辨此文字此自久遠之物九錫之徵太祖曰卿勿妄言而顧野王撰符瑞圖據子顯齊書錄此一條錫跌謂錫玦亦具寫子顯書語但易跌字爲玦字乃畫作玦形按此跌者謂若箕簴之趺今之鐘鼓格下並有之耳故其大數尺而有篆文安有論玦大小直云數尺爲道廣狹爲舉麤細乎又玦之體狀若半環以何爲上以何爲下而云下有篆字此之疏謬不近人情野王之於子顯年載近接非爲遼夐且又跌之與玦形用不同若別據他書容有異說蕭氏非誤則失不在顧矣豈書本乎

蒿艾齊書又云紀僧真夢蒿艾生滿江驚而白之太祖曰詩人采蕭蕭即艾也蕭生斷流卿勿廣言按爾雅云蕭一名萩此蕭自是香蒿古之祭禮所用合脂爇之以饗神者艾一名冰臺此則今之用灸病者二草名既不同稱類區別本非一物較然易了設使齊高謬談取會一時之應子顯不當著於史籍以誤將來學者詩云彼采葛兮一日不見如三月兮彼采蕭兮一日不見如三秋兮彼采艾兮一日不見如三歲兮此之三章蓋詩人歷言葛也蕭也艾也以爲興喻故毛傳云葛所以爲絺綌蕭所以供祭祀艾所以療疾豈得又言葛與蕭艾總

爲一物乎未聞以艾爨神用蕭炙病斷可知矣

匡謬正俗卷第五

匡謬正俗卷第六

故秘書監瑯琊縣開國子顏師古撰

坼　或問曰俗呼檢察探試謂之覆坼坼者何也荅曰當爲覆逴音敕角反俗語音訛故變爲坼耳按晉令成帝元年四月十七日甲寅詔書云火節度七條云火發之日誥火所赴救御史蘭臺令史覆逴有不以法隨事錄坐又云交互逴覆有犯禁者依制罰之𧨧者謂超踰不依次第令所云覆坼亦謂乍檢乍否不依次歷履行之以出其不意耳今謂董卓爲董磔故呼逴亦爲坼是其例也

副　副貳之字副字本爲福字從衣畐聲今俗呼一襲爲一福衣蓋取其充備之意非以覆蔽形體爲名也然而書史假借遂以副字代之副本音普力反義訓剖劈字或作疈詩云不坼不副周禮有疈辜並其正義也後之學者不知有福字翻以副貳爲正體副坼爲假借讀詩不坼不副乃以朱點發副字巳乖本音又張平子西京賦云仰福帝居東京賦云順時服而設福並爲副貳傳寫訛舛衣轉爲示讀者便呼爲福祿之福失之遠矣

䵷　淫䵷亂樂按䵷者非法之曲不正之音爾非謂水中䵷黽之聲也又張平子東京賦云咸池不齊度於䵷咬

而衆聽或疑豈謂鼃黽之聲乃與咸池相似乎是知淫樂之聲矣

恫　今太原俗呼痛而呻吟謂之通喚何答曰爾雅云恫痛也郭景純音呻哃音通亦音恫字或作侗周書云恫瘝乃身並是其義今痛而呻者江南俗謂之呻喚關中俗謂之呻恫音同鄙俗言失恫者呻聲之急耳太原俗謂恫喚云通此亦以痛而呻吟其義一也郭景純既有呻恫之音蓋舊語耳

洋　問曰今山東俗謂衆為洋何也答曰按爾雅云洋觀裒衆那多也

略刃　問曰俗於礪山出刀子刃謂之略刃有舊義否答曰按爾雅云剡略利也張揖古今字詁云古作䂮一本作䂮未知孰是此則礪刃使利故稱略刃耳

䯧　問曰俗言漚為坼坼豈漚意乎何以呼之答曰按說文解字云䯧骨間黄汁也字林音丑尼反然則䯧是骨間汁故呼漚為䯧耳不當為坼裂之字

寀　或曰寀寮也別有異意乎答曰按爾雅云寀寮官也郭景純注云官地為寀同官為寮此則謂卿大夫因官而得食地故謂之采地耳但古之經史采菜相通菜蔬字頗亦為采文采之字多或作寀非獨地也今之學者見謂之采地字上或加草便為給地以種菜更朋於俳說焉

什器　或問曰生生之具謂之什器什是何物答曰此名原起軍戎遂謂天下通稱軍法五人為伍二五為什一什之內共有器物若干皆是人之所須不可造次而廢者或稱什物猶今軍行戎役工匠之屬十人為火一火內共畜器物謂之幕調度耳

猱　或問曰今之戎獸皮可為褥者古號何獸何以謂之戎答曰按許氏說文解字曰夒貪獸也李登聲類音人周反字或作猱詩云無教猱升木毛傳云猨屬也箋云猱之性善登木爾雅云猱猨善援郭景純注曰便攀援

也爾雅又云蒙頌猱狀郭注云即蒙貴也狀似蜼而小紫黑色猱亦獼猴類耳按郭此說蓋蒙頌為獸狀似猱又上林賦云蜼玃飛鸓蛭蜩玃猱左思吳都賦云射猱挺劉逵注云猱似猴而長尾尋據諸說驗其形狀戎即猱也此字既有柔音俗語變訛謂之戎耳猶今之香葇謂之香戎今謂猱別造狨字蓋穿鑿不經于義無取

綯　或問曰蒲州盛酒坰謂蒲綯何也答曰此坰既從遠來運致非易恐其破損故以蒲索纏之按爾雅云綯絞也詩云宵爾索綯即是其義此坰為加蒲索故謂之蒲

絢爾
䡨或問曰今俗重沓布物一兩次謂之一曳兩曳何也
答曰許氏說文解字云䡨重次第物也字林音弋豉反
此則與今所道相當又詩云葛之覃兮施於中谷莫莫
葛藟施于條枚義兼訓移音亦爲䡨蓋爲延稿其上亦
重次第之意焉蓋假借施字爲之耳司馬相如上林賦
曰䡨江陵亦其義也俗音訛舛故轉爲曳亦猶輕易之
易鄙俗或爲曳音究其根本當言一䡨兩䡨今語亦有
此作俗音者
跌或問曰今山東俗謂伏地爲跌何也答曰跌者俯也

按張揖古今字詁云頫府今俯俛也許氏說文解字曰
頫低頭也太史卜書頫仰字如此斯則呼俯音訛故爲
跌耳
俾問曰俗謂聽之使去爲不使何也答曰按爾雅云俾
使也書云有能俾乂詩云俾爾戩穀之類是也故俗云
俾使疾之□音訛若云不使爾
底問曰俗謂何物爲底丁兒反底義何訓答曰此本言何
等物其後遂省但言直云等物耳等字本音都在反又
轉音丁兒反左太沖吳都賦云吟䁝無數膂胦兼倍原
隰殊品窊隆異等蓋其證也今吳越之人呼齊等皆爲
丁兒反應璩詩云文章不經國筐篋無尺書用等稱才
學往往見歎與此言譏其用何等才學見歎譽而爲官
乎以是知去何而直言等其言已舊今人不詳其本乃
作底字非也
剛或問曰吳楚之俗謂相對舉物爲剛有舊語否答
曰扛舉也音江字或作舡史記云項羽力能扛鼎張平
子西京賦云烏獲扛鼎並是也彼俗音訛故謂扛爲剛
耳既不知其義乃有造掆字者固爲穿鑿也
欠問曰今人謂物少不充爲欠義何所取答曰許氏說
文解字云歉食不滿也李登聲類呂忱字林並音口感

反今爲欠者本爲歉耳
木鍾或問曰今所謂木鍾者於義何取字當云何答曰
本呼木章音訛遂爲鍾耳古謂大木爲章故漢書云貨
殖傳云千章之萩謂萩木千枚也其將作屬官有主章
署掌材木又古謂舅姑爲姑章今俗亦呼爲姑鍾蓋知
章音皆轉爲鍾
若柯問曰俗謂如許物爲若柯何也答曰若干謂且數
也禮云始服衣若干尺矣班書云百加若干並是其義
干音訛變故云若柯也
楊問曰俗呼姓楊者往往爲盈音有何依據答曰按晉

灼漢書音義反楊惲爲由嬰如此則知楊姓舊有盈音
蓋是當時方俗未可非也
（椎）問曰關中俗謂髮落頭禿爲椎何也答曰按許氏說
文解字云鬌髮墮也呂氏字林玉篇唐韻並直垂反今
俗呼鬌音訛故爲椎耳
（鐓）問曰今官曹文案於紙縫上署記謂之款縫者何也
答曰此語言元出魏晉律令字林本作鐓刻也古未有
紙之時所有簿領皆用簡牘其編連之處恐有改動故
於縫上刻記之承前已來呼爲鐓縫今於紙縫上署名
猶取舊語呼爲鐓縫耳此義與款不同不當單作款字
耳

（埒）問曰今俗監檢田畝知其所獲揔計大數謂之埒田
而官文書乃作耒字其義定何訓解答曰此謂程試頃
畝束數以知斛斗多少舉其大故謂之率而率字有律
音俗語訛替因謂之埒耳字當作率音宜爲律力筆反今
人不詳本意爲其語涉田農故用耒耜之字非也
（聆）問曰今俗買瓦器以杖敲之知其全破善惡謂之爲
聆此義何也答曰案說文解字云聆聽也聲類音力丁
反班孟堅幽通賦云妣聆哌而刻石左太沖魏都賦云
二嬴之所曾聆是也瓦破壞者澌嘶惡須一一擊而聽
之故呼聆瓦耳字當作聆也
（誼議）或問誼議二字今人讀爲宜音得通否答曰書云
無偏無陂遵王之誼無偏無黨王道蕩蕩詩云或湛樂
飲酒或慘慘畏咎或出入諷議或靡事不爲故知並有
宜音
（名字）或問曰今人或稱字而不稱名其故何也答曰名
以正體字以表德禮云子生三月父始孩而名之男子
二十冠而字故知先名而後字也又云父前子名君前
臣名子於父母則自名據此益知常所稱者是名非舉
字也孔子大聖言必稱名丘問有國有家者丘亦恥之

丘未達不如丘之好學也此蓋與弟子等言未有稱仲
尼者其七十弟子及春秋卿大夫固並稱名亦不可勝
載至如漢高祖之潛豐沛人皆謂之劉季項羽之都彭
城舉俗呼爲項羽若其自稱則云今邦之業所就孰與
仲多皆將相諸君與籍力也爰種說其季父盎云絲能
日飲霍顯令淳于衍殺許后云我亦欲報少君此皆舉
字以相崇尚名則其自稱也歷觀古人通人高士言辭
著於篇籍筆跡存乎紙素在身自述必皆稱名他人褒
美則相呼字傳曰周人以諱事神名終將諱之不言諱
字也王父字或以爲族不得用名也考諸典故稱名爲

是

複名問曰人或有複名單稱者於理云何答曰複名單稱乃是流俗之事苟逐便易不思立名本旨且依禮文二名不偏諱今若偏舉安得不諱乎若嫌二名煩多則舉俗皆須爲單名矣至若伯陵稱陵季崩稱崩雖少一字義或可通又如長壽稱壽延年稱年求其本義已有所失乃有無恤稱恤不違稱違去病稱病棄疾稱疾白黑相反更相戲弄隋大業中出勅斷單稱複名深得物理而委巷之徒不曉其意便謂朝廷禁止單名其幼少已來不爲複名者輙更加增以爲順旨曹莫之悟

䍽或問曰今爲小羊未成爲旋音祥戀反子何也答曰按呂氏字林云䍽音還未晬羊也今言旋者蓋語訛耳當言䍽子也

草馬問曰牝馬謂之草馬何也答曰本以牡馬壯健堪駕乘及軍戎者皆伏皁櫪芻而養之其牝馬唯充蕃字不暇服役常牧于草故稱草馬耳淮南子曰夫馬之爲草駒之時跳躍揚蹏翹足而走人不能制高誘曰五尺已下爲駒放在草中故曰草駒是知草之得名主於草澤矣

匡謬正俗卷第六

匡謬正俗卷第七

故秘書監琅琊縣開國子顏師古撰

反扶萬反 張衡西京賦云長廊廣廡連閣雲蔓閈庭詭異門千戶萬重閨幽闥轉相踰延望叫窱以徑廷眇不知其所反是反有扶萬音矣今關中俗呼回還之反亦有此音

䖙張衡東京賦云祈䖙禳災蓋謂求福而除禍耳案說文解字曰䖙福也字林音弋尒反字本作禠從示從虒音斯從虎者故作䖙耳今之讀者不識䖙字義訓乃呼爲神祇之祇云求神而卻災或改䖙字爲禠禠者祭名

又失之也

怠怠有台音 又云堅冰作於履霜尋木起於蘖栽昧旦丕顯後世猶怠況初制於甚泰服者焉能改裁漢帝柏梁詩云日月星辰和四時梁王云驂駕四馬從梁來自斯已下同用一韻而執金吾云徼道宮中禁墮怠又曹朔作後漢敬隱后頌述宋氏之先云實先契而佐唐湯受命而創基二宗徽以久欒盤庚儉而弗怠是怠懈之字通有台音矣

免左傳說晉討趙同趙括而武從姬氏畜于公宮以其田與祁奚故韓厥言于晉侯曰成季之勳宣孟之忠而

無後爲善者其懼矣三代之令王皆數百年保天之祿夫豈無辟王賴先哲以免也蓋言三代亦無邪辟之君但賴其先人以免禍難故得不危亡而歷祚長久今何得不思趙衰趙盾之功德而立後乎故晉侯立趙氏而反其田爾潘安仁西征賦云平失道而東遷繫二國而是祐豈時王之無辟賴先哲以長懋懋訓勉勵之勉既改左傳本文於義未爲允愜

黄巷　西征賦又云發閿鄉而警策愬黄巷以濟潼黄巷者蓋謂潼關之外深道如巷以其土色正黄故謂之黄巷繭過此長巷即至潼關此巷是古昔以來東西大道

年代經久車徒輻湊飛塵飄散所以極深隋帝惡其濟險恐有變故始移大道去巷遂高更開平路耳今其故跡猶存而說者不曉巷之意不知其處安在乃曰巷當爲巷音去權反解云今閿鄉西黄天原是按郭緣生述征記曰皇天塢在閿鄉東南或云衞太子始奔揮涕仰呼皇天百姓憐之因以名塢又戴延之西征記曰皇天固去九泉十五里據此而言黄天原本以塢固得名自有解釋又在舊閿鄉潘生自秦之東不得先發閿鄉始泝黄巷也且閿鄉之側行道乃在乎平川非邇原也此爲穿鑿妄生意見且賦本千萬有作巷字者乎後生好奇乃輒改書本以巷易巷斯可正矣

隷齒　又云懷夫蕭曹邴魏之相辛李衞霍之將自此巳下歷遊漢之名臣至於終童山東之英妙賈生洛陽之才子皆美其立功于朝著名當時音鳳恭石顯之任勢也薰灼四方震耀都鄙而死之日曾不得與夫十餘公之徒隷齒此言王音王鳳宏恭石顯之徒無德而祿有穢彝倫身沒之後考其名行乃不得與蕭曹終賈之卒徒奴隷齒潘生所以深鄙賤其人示貶抑之甚也後之讀者不詳其意但言不得與十餘之倫爲齒乃謂隷齒爲齊等之義謝朓宣城郡詩曰羣龍難隷齒豈非僻謬按

若但言音鳳恭顯不如蕭曹邴魏安足以明激勸乎且隷齒之言未爲典故安所取詳

尸韓　又云感市閭之菆井歎尸韓之舊處丞屬號而守闕人百身以納贖豈生命之易投誠惠愛之洽著按班書趙廣漢傳云廣漢下廷尉獄吏民守闕號泣者數萬人或言臣生無益于縣官願代趙京兆死使得牧養小民廣漢竟坐腰斬而韓延壽傳云延壽棄市吏民數千人送至渭城老小扶持車轂爭奏酒炙延壽不忍拒逆人人爲飲酒石餘使掾吏分謝送者遠苦吏民延壽死無所恨百姓莫不流涕安仁論延壽之死所舉廣漢之

請代則用事之不審蓋亦爲文之瑕纇焉

（彡）彡髟潘安仁秋興賦云班鬢髟以承弁素髮颯以垂領讀者皆以髟爲杉音按許氏說文解字云彡毛飾畫之文也象形字林音山廉反此字既訓形飾所以形及彫字並從彡說文解字解髟字云長髮猋猋也從彡字林音方周反此字既指訓髮貌所以鬢髮之屬字皆從髟字安仁之辭正合義訓今讀秋興賦當音方周反不得謂之彡也

（奚斯）奚斯詩魯頌云新廟奕奕奚斯所作蓋言奚斯譔造此廟而王延壽靈光殿賦云詩人之賦感物而作故奚斯

頌僖歌其路寢陳思王承露盤銘序云奚斯頌魯謂此詩爲奚斯所作既無所據與本義乖矣

（假）楚詞云聊假日以媮樂此言遭遇幽厄中心愁悶假延日月苟爲娛耳今俗猶言假日度時故王粲云登茲樓以四望聊假日以消憂取此義也今之讀者不尋根本改假爲暇失其意矣原其辭理豈閑暇之意乎

（歌）左貴嬪晉元后誄云內敷陰敎外毗陽化綢繆庶政密勿夙夜恩從風翔澤隨雨播中外禔福遐邇詠歌皆云古賀反斯古之遺言也

（渚）爾雅云小洲曰渚小渚曰沚此蓋水中之高處可居者耳詩云鳧飛遵渚言傍洲渚之間而劉孝標辨命論云三閭沈骸湘渚按屈原赴汨羅而死謂深水處非洲渚也

（河）辨命論又云楚師屠漢卒睢河鯁其流按史記班書楚敗漢軍於睢上多殺士卒睢水爲之不流本非河上去河遠矣

（穰）傅毅郊祀頌云飛紫烟以奕奕紛扶搖乎太淸既歆祀而欣德降靈福之穰穰又張昶作華山堂闕碑銘云經之營之不日而成匪奢匪儉惟德是呈既豐且約惟禮是榮虔恭禋祀黍稷惟馨神具醉止降福穰穰然則

穰字亦當音而成反今關內閭里呼禾黍穰穰音猶然

（上）今俗呼上下之上音盛按郭景純江賦云鼋布餘襑星離沙鏡青綸競糾縟組爭映紫菜熒曄以叢被綠苔鬖髿乎研上石帆蒙籠以蓋嶼萍實時出而漂泳此則上有盛音也

（激）今俗呼激水萷音爲吉躍反按張平子西京賦云翔鶤仰而弗逮況青鳥與黃雀伏欞檻而頫聽聞雷霆之相激郭景純江賦云虎牙嵥豎以屹崒荆門闕竦而磐礴圓淵九迴以懸騰湓流雷呴而電激駭浪暴灑驚波飛薄此則激字有古躍音也

中古艶歌曰蘭草自生香生于大道傍十月鉤簾起并
在東薪中中之當反音張謂中央也猶呼音入耳今山
東俗猶有此言蓋所由來遠矣
兎張正見韓信詩曰所悲雲夢澤偏傷狡兎情按淮陰
侯被執歎云狡兎死良犬烹今云傷狡兎情斯不當矣
蜼郭璞山海圖讚曰寓屬之才莫過於蜼雨則自懸塞
鼻以尾厭形雖陋列象宗彝此則彝有上聲音也
綦又云騰蛇配龍因霧而躍雖欲登天雲罷陸蹋枝非
所體難以久託此則綦蹤之綦有薄音矣
上又云犎方亦大雖精是炳旱則高翔鼓翼陽景集乃
熒流火不炎上撕則上有市郢反音矣

斡 從斡蓋柄也義亦訓轉聲類及字林並音管賈誼鵩
鳥賦云斡流而遷張華勵志詩云大儀斡運皆轉也楚
詞云筦維焉繫天極焉加此亦義與斡同字則爲筦故
知斡筦二音不殊而近代流俗輒改爲捾捾音烏活反
實爲腐陋按陸士衡感思賦云悲夫天地之驟邁運二
儀以相斡遺朱光於濟谷靡傾蓋於歧坂時方至其倏
忽歲既去而晼晚以此驗之非捾明矣
貰 貰字訓貸聲類及字林並音勢古讀皆然而近代學
者用劉昌宗周禮音輒讀貰字爲時夜反不知昌宗何
以憑據其鄙俚之俗又讀爲賒皆非正也案說文解字
云賒貰買也此則二字本來不同斷可知矣又陸士
衡大暮賦云撫崇塗而難停視危軌而將逝年彌去而
漸邁知茲辭之無貰羨貞暉以鼓缶愍他人而自勵以
此言之故知貰字爲勢音矣詁訓小學及前賢文章皆
相附會可以無惑說者又云漢書射陽侯劉纏功臣謂
爲貰陽侯所以爲貰射同音耳余辯之曰縣邑地名或
有時代訛轉或有方俗語異何得一之令其別字同讀
籞 猶御宿之苑百官公卿表作御羞字揚雄傳作籞宿
字解御羞者即云御膳珍羞所出釋籞宿者則曰池籞

止宿之所此非漢書乎何以乖別如此今豈得便謂御
籞同音羞宿一讀斯不然矣
振 許慎說文解字曰振舉救也諸史籍所云振於振貸
其義皆同盡當爲振字今人之作文書者以其事涉貨
財輒改振爲賑按說文解字云賑富也左思魏都賦云白
藏之藏富有無隄同賑大內控引世資此則訓不相干
何得輒相混雜言振給振貸者並以其飢饉窮厄將就
困斃故舉救之使得存立耳寧有富事乎
池𨗼 或問云今之臥𨗼著裹施緣者何以呼爲池𨗼答
曰禮云魚躍拂池池者緣飾之名謂其形象水池也左

太沖嬌女詩云衣被皆重池即其證也今人被頭別施帛爲緣者猶謂之被池此種亦有緣故得池名耳俗間不知根本競爲異說或作褫持字皆非也

渴罩 問曰太原俗謂事不妥帖有可驚嘆爲渴罩何也荅曰禮三年問曰至於燕爵猶有噍啁之類焉徐仙明音張流反噍音子由反此言燕雀見其儔類死亡悲痛驚愕相聚集吟噪也彼處士俗謂雀聚噪爲老罩音竹孝反此亦古之遺言故呼可驚之事爲罩爾

幾頭 問曰山東俗新沐浴飲酒謂之幾頭此義何也荅曰字當作禨音祈禨謂福祥也按禮云沐稷而靧粱櫛

希用象櫛進禨進羞工乃升歌鄭康成注云沐靧必進禨作樂盈氣也此謂新靧沐體虛故更進食飲而又加樂以自輔助致福祥也此蓋古之遺法也

怒 音弩 怒字古讀有二音詩云君子如怒亂庶遄沮君子如祉亂庶遄已憂心殷殷念我土宇我生不辰逢天僤怒離騷云忽奔走以先後及先王之踵武荃不察余之中情反信讒而齌怒此則讀爲上聲也詩云亦有兄弟不可以據薄言往愬逢彼之怒念彼共人睠睠懷顧豈不懷歸畏此譴怒此則讀爲去聲也略舉數條其例非一今山東河北人讀書但知怒有去聲不言本有二讀曾不尋究失其真矣

殿研 問曰今俗謂人強忍堅抗爲殿研（上丁見反 下五見反）其義何也荅曰殿者猶春秋殿師之意言其無所畏懼不退縮耳研者研摩抗拒與前人爲敵或總言殿研

差 或問曰今官曹文書科發士馬謂之爲差差者何也荅曰詩云既差我馬毛傳云差擇也蓋謂揀擇取強壯者今云差科取此義亦言揀擇取應行役者爾

兩量 或問曰今人呼履舄屐屩之屬一具爲一量於義何耶荅曰字當作兩詩云葛屨五兩者相偶之名屨之屬二乃成具故謂之兩兩音轉變故爲量耳古者謂車一乘亦曰一兩詩云百兩御之是也今俗音訛往往呼

爲車若干量

章估 或問曰今市井之人謂算科量度爲章估有何義荅曰周書費誓云我商賚汝孔安國注云我則商度汝功賜與汝也徐仙音商章然則商字舊有章音所云章估者即商估也謂度其貴賤當其大小所堪爾

匡謬正俗卷第七

匡謬正俗卷第八

故秘書監瑯琊縣開國子顏師古撰

受授 或問曰年壽之字北人讀作受音南人則作授音何者爲是答曰兩音並通按詩云南山有栲北山有杻樂只君子遐不眉壽此即音受嵇康詩云頤神養壽散髮巖岫此即音授也

西 今俗呼東西之西音或爲先按王延壽靈光殿賦云朱柱黝儵于南北蘭芝阿那于東西祥風翕習以颯灑激芳香而常芬神靈扶其棟宇歷千載而彌堅音均洒書音義反西爲灑是知西有先音也

番 或問曰今之宿衛人及于官曹上直皆呼爲番音翻于義何取答曰按陳思王表云宿衛之人番休遞上此言以番次而歸休以番次而遞上字本爲幡文案從省故番耳

句鉤 或問曰今之官書文按檢覆得失謂之爲句音構何也答曰字當作鉤今從徑易故省金耳簿領之法恐其事有枉曲月日稽延故別置主簿錄事專知覆檢其說了者即以朱筆鉤之鉤字去聲故爲構音爾原其根本以鉤音也

斃 斃者仆也音與獘同獙斯者屈伸欲死之貌音鷩錫字義既別音亦不同今關中俗呼斃皆作鷩音遂無爲弊讀者相與不悟

逄 逄姓者蓋出于逄蒙之後讀當如其本字更無別音今之爲此姓者自稱乃與龐同音按德公士元所祖自別殊非伯陵尹父之裔不應弃其本姓混茲音讀乃猥云逢姓之逄與逢遇字別妄爲釋訓何取據乎

縣 寰字縣州縣字本作寰後借縣字爲之所以謂其字者義訓繫著故許氏說文解縣字從県音詳 廟 亦或作烓西京賦云後宮不移樂不從縣恣意所幸下輦成晏訖與寰同故有假借末代以縣代寰遂更造懸字下輒加心以爲分別按禮記云縣奔父縣子瑣二人姓氏音皆爲詳 廟 又天子宮縣諸侯軒縣諸如此類樂縣之字豈有心乎斯可明矣左太沖魏都賦云殷殷寰內此即言字寰耳讀者不曉因爲別說讀之爲環則妄引一環繞之義斯不當矣

苟 苟者偷合之稱所以行無廉隅不存德義謂之苟且而今之流俗便謂無恥之人行類豬狗每爲方幅則呼苟爲犬且更以戲弄爾

鄙 人或問曰愚陋之人謂之鄙人何也答曰本字作否否者蔽固不通之稱爾音與鄙同詩云嗚呼小子未知

臧否匪面命之言提其耳臧者善也否者惡也故以相對書云否德忝帝位而司馬子長撰史記改否爲鄙以其言同故用鄙字自爾已來因曰鄙人又問曰鄙非邊鄙之謂邪美好者謂之都言習京華之典則醜陋者謂之鄙謂守下邑之惡稱不其然歟答曰非也都者自是閑美之稱詩曰不見子都乃見狂且又云洵美且都楚辭云此德好閑習以都皆非上京之謂也曹劌云肉食者鄙孔子曰鄙夫可以事君也與哉出辭氣斯遠鄙倍矣漢武帝詔賢良曰性命之情或夭或壽或仁或鄙董仲舒對策曰堯舜行德則民仁壽桀紂行暴則民鄙夭

揚惲云昆戎舊壤子弟貪鄙班孟堅云周勃爲布衣時鄙朴庸人曹大家女誡序云鄙人愚闇受性不敏皆非田野之謂也至如詩有都人士篇者此自別指都邑爾後文士論叙觀遊皆云都人士女直述其殷盛亦無繫于賢愚也蹈道則爲君子違義則爲小人豈必都邑之人皆能賢智邊鄙之士悉皆頑劣詳而言之則不通矣

被庳或問曰今俗人云高被音何以謂下爲被有訓義不荅曰左傳曰宮室卑庳音婢易曰智崇禮卑崇效天卑法地音亦爲婢今呼被者此蓋庳聲之轉爾

摹姑或問曰小兒羸病謂之摹姑何也荅曰此謂巫蠱爾轉爲摹姑此病來即殞斃而綴綴不除有似巫祝厭蠱之狀故祭酬出之或云漢武帝末年多所禁忌巫蠱之罪遂及貴戚故其遺言徧于三輔至今以爲口實也

砢磨或問曰俗謂輕忽其事不甚精明爲砢磨上力可反下莫可反有何義訓荅曰莊子云長梧封人曰昔余爲禾而鹵莽之莽音莫古反則其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之則其實亦滅裂而報予郭象注曰鹵莽滅裂輕脫不盡其分也今人所云鹵莽或云滅裂者蓋出於此但流俗訛故爲砢磨耳

骨鹿問曰俗謂鶻爲骨鹿此語有何典故荅曰爾雅云

鶻鶆鵃然則鶻一名鵃今人云骨鹿者是鵃鹿耳以鹿配鵃者蓋象其鳴聲以呼之亦由子規蛣蟟鶖鴨鴝鵒之類也今山東俗謂之鵃此亦象其鳴聲固知字並爲鵃不得呼爲骨傍輒加鳥者此字乃是鶻鵰不關鷄事也

歷底問曰諺云賊無歷底中道回謂內應導引爲歷底何也荅曰按周禮有狄鞮氏學譯蠻夷之言禮云五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此蓋謂譯導相因耳今言外人未相練悉不能來爲賊盜因藉當家有人導引

依其銜要孤虛故謂之狄鞮也俗語音訛變言歷底耳

門限 問曰俗謂門限爲門楯何也荅曰按爾雅曰柣謂之閾郭景純注曰門限也音切今言門楯是柣聲之轉耳字宜爲柣而作切音

替 問曰新故交代謂之爲替何也荅曰按爾雅云替廢也詩稱勿替引之傳云無替替廢皆謂不廢墜耳前人既廢後人代之故總謂代爲替近者俗人作𣁋字訛外安改作頤人因以爲替代之字相承行之尋問根源莫能解說武德中余忝中書舍人兼掌綸誥于時中書令密國公平原封德彝亦性愛谷雅留心文字詔勅宣行務合訓典舉余整正大改違失因爾始爲替代之字自茲已後莫不化爲頤字絕矣又鞬履之屜（許說反）自有正文鞋下屜脊義亦無異今旣見替代字如此遂作替脊失其義旨此屜非謂交代以替脊背較然可知矣

樂石 或問曰秦始皇嶧山刻石文云刻茲樂石樂石何也荅曰許愼說文解字曰磬樂石也樂石卽磬也禹貢稱徐州嶧陽孤桐泗濱浮磬言泗水之濱有石可以爲磬蓋秦之所刻卽是磬石近泗濱故謂之樂石爾所以獨嶧山之文以稱之他刻石文則無此語也而近代文士遂總用碑碣之事蓋失之矣

享 或問曰俗呼某人處爲某享（火剛反）其義何也荅曰此是鄉聲之轉耳鄉者居也州鄉之鄉取此爲義故子產有云毀於西鄉又向對之向古文典籍卒無向字尋其旨趣本因鄉字始有向音今之向字若於六書自是北牖耳詩云塞向墐戶是也

迴 迴遠之迴今俗讀之音户螢反按潘岳西征賦云覽亡王之驕淫竄南巢以投命坐積薪以待然方指日而比盛人度量之乖舛何相越之遼迴以韻而言或有此音矣

上下 荀爽與李膺書云舍館上下福祚日新此蓋古來人士致書相問之常辭耳凡言上下者猶稱尊卑總論也此類非一是以王逸少父子與人書每云上下數動靜上下咸宜上者屬於尊親下者明謂子弟爲論及彼之尊上所以上字皆爲縣闕而江南士俗近相承與人言議及書翰往復皆指父母爲上下深不達其意耳

孟仲叔季 元者始也孟者長也伯仲叔季亦以次序相承是以古人立名字多依此爲義理元將仲將元方季方孟丙仲壬孟堅仲叔伯符仲謀之類是也今流俗君子不思其義或兄弟四五同稱一仲是季十數但連一叔失之遠矣

扃鉉者鼎之耳易稱金鉉玉鉉是也扃者關也禮云入戶奉扃今之宮中猶呼門戶短關以關鈕者爲門扃又左傳云楚人惎之脫扃莊周云唯恐緘縢扃鐍之不固皆謂鉤屈之內小關者爾而禮器有鼎扃者字或亦作鼏謂橫關之物以扛舉之耳所以貫鉉非即鉉也而先儒說者讀扃爲鉉合作一物失之遠矣若謂鉉非鼎耳者易辭不應云黃耳金鉉據此而言非鼎明矣

示許氏說文解字解示字云天垂象見吉凶所以示人從二垂日月星也蓋觀乎天文以察時變示神事也所以禍福禨祥神祇之字皆從於示而周官古文所謂神祇皆以爲示字蓋古從省借耳今之學者不知示字本義便同福祥之屬字皆從示乃云祇旁立字此不究本源也

仇怨偶曰仇義與讎同嘗試之字義與曾同逆迎之字義與要同而音讀各異不相假借今之流俗徑讀仇爲讎讀嘗爲曾讀邀爲要殊爲爽失若然者初字訓始宏字訓大淑字訓善亦可讀初爲始讀宏爲大讀淑爲善邪

愈愈勝也故病差者言愈詩云政事愈蹙楚辭云不侵兮愈疏此愈並言漸就耳文史用之者皆取此意與病愈義同而江南近俗讀愈皆變爲踰關內學者遞相放習亦爲難解

舍舍字訓止訓息也人舍屋及星辰次舍其義皆同論語云逝者如斯夫不舍晝夜謂曉夕不止息耳莊周云百舍重趼謂在道多止息耳今人皆不言舍盡改音捨違義借讀於理僻謬

飭飭者謹也敬也音與敕同字從食從力其脩飾之字從巾書云飭天之命月令云飭喪紀考功記曰飭力以長地財謹按呂后詔稱高皇帝匡飭天下武帝詔稱飭躬齊精並是謹敬之義諸如此類文籍有用飭者其意

皆同曲學之士不能詳別遂使書寫訛謬飾飭兩字混而爲一並食傍作芳狀或知有敕音止謂借飾爲飭耳全不辨者總讀爲飾蓋大失之矣

陵遲蔡南問乾鑿度云王道陵遲何謂陵遲董勛答曰舒疾有節禮云喪事雖遽不陵節是王道越於遲節言教不行也按陵爲陵阜之陵而遲者遲遲微細削小之義今俗語猶然又遲即夷也古者遲夷通用書稱遲任有言曰遲字音夷亦音遲淮南說馮夷河伯乃爲遲字史籍或言陵遲或言陵夷其義一也夷者平也言陵阜漸平喻王道弛替耳越於遲節曲而未允

獻左氏傳蔡南問北平侯始獻左氏傳北平侯從誰得之董勛荅曰諸奇書左傳周禮之屬悉從河間王所得也按許氏說文解字序云北平侯張蒼獻左氏春秋傳書張蒼本以客從高祖歷位諸侯相御史大夫蒼凡好書無所不觀無所不通孝文四年爲丞相百餘歲孝景五年薨而河間獻王景帝之子校其年月不相及殆非獻王所得明矣

禽或問易云失前禽唯謂鳥耶及其獸耶董勛荅曰凡鳥未孕者爲禽爲獸通耳按言通是也未孕非也禽者取禽制於人不別孕與未孕禮云猩猩能言不離禽獸

傳曰男贄大者玉帛小者禽獸豈論孕不孕乎又傳稱收禽挾囚漢高祖云此其所以爲我禽諸如此類皆爲於人亦取禽制之義豈又辨孕育哉爾雅云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸自是惣別飛走大名與禽制之義不相妨也

關雎蔡南問詩關雎尸鳩於今何鳥董勛荅曰舊說云關雎白鷺尸鳩鶻鵃未之審按關關和聲雎鳩王雎詩序惣撮句內二字以爲篇名耳不得即呼雎鳩爲關雎也譬猶交交桑扈豈可便謂桑扈爲交桑乎于嗟乎騶虞豈可謂于騶耶問者混糅荅又不析俱失之矣

殊死或問曰每見赦書或云殊死以下或云死罪以下爲有異否何謂殊死董勛荅曰殊異也死有異死者大逆族誅梟首斬腰易有焚如之刑也漢高帝初興之際死罪已下是爲異死者不赦也世祖始起赦殊死以下是謂異死者皆赦也按稱殊死絕死謂斬刑也春秋傳曰斷其木而不殊班書韓延壽傳云門下掾自剄人救不殊殊者謂絕而死有斬絞故或云殊死或云死但云死者絞縊刑也云殊死者身首分離死內之重也非取殊異爲名又漢高帝五年赦天下殊死已下何言不赦乎漢令云蠻夷有罪當殊之而應劭釋云殊之者死也

義與誅同此說亦未盡理

抉目應劭風俗通義云吳王夫差大敗齊于艾陵還誅子胥取其身流之江抉其目東門曰使汝視越之入吳也按史記吳子胥傳吳世家及越絕等諸書子胥本諫夫差伐齊稱越之在吳心腹之疾越不爲沼吳其泯矣齊之於我疥癬耳夫差不聽子胥曰嗟乎吳朝必生荊棘麋鹿遊于姑蘇之臺夫差旣敗齊師而還賜子胥劒以死子胥曰抉吾目著于東門以視越之入吳此是子胥知越必滅吳怨其言之不用耳夫差以不信其言故殺之寧有夫差肯自云越當入吳而令子胥目視此語

謬矣

無恙又釋無恙云上古之時草居露宿恙噬人蟲也善食人心人每患苦之凡相問曰無恙乎非謂疾也按爾雅云恙憂心也楚辭九辨云還及君之無恙此言及君之無憂豈謂不被蟲噬乎漢元帝詔貢禹曰今生有疾何恙不已乃上疏乞骸骨此言病何憂不差而乞骸骨豈又被蟲食心耶凡言無恙謂無疾憂耳安得食人之蟲怨名恙乎

園稱陳留風俗傳句序云園公之後園公爲秦博士避地南山漢祖聘之不就惠太子即位以園公爲司徒自

園公至稱傳世十一按班書述四皓但有園公非園公也公當秦之時避地而入商洛深山則不爲博士明矣又漢初不置司徒安得以園公爲之乎且呼惠帝爲惠太子無意義孟舉之說實爲鄙野近代草萊末學之人多喜自撰家譜虛置昭穆妄稱爵位至有云黃帝時爲御史大夫周宣王時爲丞相漢光武時爲相州刺史不知本末轉相誑耀皆此類也又云呂伯成哀之時兄弟三人並爲丞相按班書紀傳及百官表成哀之時無丞相姓呂者而云兄弟三人爲之何所取哉斯謬甚多難以具舉

嬰奥陶宏景注本草云蒲萄作酒云用其膠汁又說即是江南嬰奥恐如北土枳之類楷耳按蒲萄酒即其多聚而釀之安得膠事嬰奥蒲萄種類殊別江南自是蒲萄北土兼有嬰奥斯則非一物明矣

稻秫稉本草有秫米稻米稉米三者並別出而體不同陶宏景注秫米云此即今人以作酒及糖者方藥不止用啖嚼以塗漆劍及釀酒諸藥膠耳注稉米云道家方藥有俱用稻米秔米即是兩物云稻米糠白如霜今江東無此皆通呼稉米爲稻米耳不知其色類復云何按本草所謂秫米者即今之似黍米而粒小者耳其米亦

堪作酒而不及黍所謂稻米者今稉米耳而陶公以稉爲秫不識稻是稉故說之不曉許氏說文解字曰秫稷秔者稻稌也沛國謂稻爲稌又急就篇云稻黍秫稷左太沖蜀都賦云秔稻漠漠益知稻即稉共稉並出矣然後以稻是有芒之穀故於後通呼稉穬總謂之稻孔子曰食夫稻周官有稻人之職漢置稻米使者此並非指屬稻稉之一色所以後人混然不知稻本是稉耳

沙苑本草云防風出沙苑川澤及邯鄲琅琊上蔡陶宏景注云郡縣無名沙苑者按今同州沙苑之內猶有防風此乃古昔已來土宜所出故本草稱之耳自晉東徙

區宇分崩揚越之地與三輔隔絕所以彼人不識沙苑陶公生長江南閒有此惑乃於郡縣名求之竟不知處蓋亦只有所短乎

苦菜本草云苦菜味苦名荼草一名游東生益州川谷及山陵旁陵冬不凋死陶公宏景注云疑此即今茗茗一名荼又令人不眠今陵冬不凋而嫌其止生益州益州乃有苦蘵耳桐君藥錄云苦菜三月生扶疏六月華從葉出八月實落根後生冬不枯今茗極似此按此苦菜即詩人所稱誰謂荼苦荼音塗其狀全似苦蕒而細葉斷有白汁味極苦陵冬不凋桐君所說正得體狀近

來諸人無識之者今吳蜀之俗謂苦菜者即爾雅所謂蘵黃蒢爾陶公雖知俗呼苦蘵為苦菜而不識其苦菜之形以其一名荼乃將作茗巧說滋蔓秖增煩惑且本草說其主療疾病功力甚多茗草豈有此效乎

倉米本草有陳廩米陶宏景注云此今久倉陳赤者下條有粳米宏景又注云此即今常所食米前陳廩米亦是此種以廩給軍人故曰廩耳按陳廩米正是陳倉米廩即是倉其義無別陶公既知已久入倉故謂之陳而不知呼倉為廩改易本字妄以廩給為名殊為失理

羮臛王叔師注楚辭招魂云有菜曰羮無菜曰臛案禮云羮之有菜者用梜其無菜者不用梜又蘋藻二物即是鉶羮之芼安在其無菜乎羮之與臛烹者以異齊調和不同非係於菜也今之膳者空菜不廢為臛純肉亦得名羮皆取於舊名耳

匡謬正俗卷第八

埤雅二十卷

（宋）陸佃撰

明成化十五年劉廷吉刻嘉靖二年王俸重修本

埤雅二十卷（浙江巡撫採進本）

宋陸佃撰。佃字農師，越州山陰人。少從學於王安石。熙寧三年擢進士甲科，授蔡州推官，選為鄆州教授。召補國子監直講，歷轉至左丞，未幾罷為中大夫，出知亳州，卒於官。事蹟具宋史本傳。史稱其精於禮家名數之學，所著埤雅、禮象、春秋後傳之類凡二百四十二卷。王應麟玉海又記其修說文解字，其子宰作此書序，又稱其有詩講義、爾雅註。今諸書並佚，其爾雅新義僅散見永樂大典中，文句譌闕，亦不能排纂成帙，傳於世者惟此書而已。凡釋魚二卷，釋獸三卷，釋鳥四卷，釋蟲二卷，釋馬一卷，釋木二卷，釋草四卷，釋天二卷。刊本釋天之末註後闕字，然則併此書亦有佚脫，非完本矣。宰序稱佃於神宗時召對，言及物性，因進說魚、說木二篇，後乃並加筆削，初名物性門類，後註爾雅畢，更修此書，易名埤雅，言為爾雅之輔也。其說諸物大抵略於形狀而詳於名義，尋究偏旁，比附形聲，務求其得名之所以然，又推而通貫諸經，曲證旁稽，假物理以明其義。中多引王安石字說。蓋佃以不附安石行新法，故後入元祐黨籍，其學問淵源則實出安石。晁公武讀書志謂其說不專主王氏，亦似特立。殆未詳檢是編，以論其人者論其書歟。觀其開卷說龍一條，至於謂曾公亮得龍之脊，王安石得龍之睛，是豈不尊安石者耶。然其詮釋諸經，頗據古義，其所援引多今所未見之書，其推闡名理，亦往往精鑿，謂之駁雜則可，要不能不謂之博奧也。

埤雅序

男朝[illegible]

嘉祐前經義之未作也先公獨以詩得名其於鳥獸草木蟲魚尤所多識熙寧後始以經術革詞賦先公詩講義遂盛傳於時學校爭相筆受如恐不及元豐間預修說文因進書獲對神考縱言至於物性先公敷奏稱旨使音稱善且恨古未有著為書者先公又奏臣嘗試為之未成未敢進也天意欣然便欲見之因進說魚說木二篇自是益加筆削號物性門類緝纂於終而永祐上寘矣先公旋亦補外所至以平易臨民故其事簡政清因得專意論譔既注爾雅乃廣此書號埤雅言為爾雅之輔也埤雅比之物性門類蓋愈精詳文亦簡要先公作此書自物造終僅四十年不獨博極羣書而農父牧夫百工技藝下至輿臺皂隸莫不諏詢苟有所聞必加試驗然後紀錄則其深微淵懿宜窮天下之理矣後有博雅君子覽之當自知其美焉宣和七年六月旦謹序

重刊埤雅全集序

孔子嘗語門人以學詩之益有曰多識於鳥獸草木之名宋儒陸佃因著埤雅一集為爾雅之輔其書自釋魚至釋天凡二十卷皆說詩之緒餘而博極六經子史之旨厥子宰已序其著書始末刻於宣和七年盛行當時矣厥後五世孫壑又刻諸贛州郡庠屢經兵燹書多殘缺迄今百有餘年未覩宣和舊書同寅劉君廷吉勤加搜訪始得其全集於前兵部尚書杭城徐貞襄公之家遂命工重刻以傳屬余序引諸卷首夫萬物之理原於天造化發育之初人與物同具斯理也故物之飛潛動植精粗美惡小大輕重萬有不齊而人推言其性情皆可得其所以然之故者無他一理之貫也古聖賢究極斯理之原明物察倫酬應萬殊卒能盡人物之性而贊化育參天地極其功用之大皆妙吾一心之理也人師聖賢以為學誠能窮格萬物之理以實體諸身則天人物我之間視之豈有二乎試余觀是集中釋龍之變化本易乾六爻潛見飛

躍之義皆言聖人之動釋草之竹本衛風淇澳詩
言切磋琢磨之功蓋比君子之德以至騶虞之仁
蜂螳之義雎鳩之禮鵲獺之智雞犬之信亦皆五
常之性窮理盡性之學可首是物而不格乎迨釋
天之雨曰周公之時雨不破塊風不鳴條雨則必
以夜夜者王雨之時也是又明德格天之休使仕
而居輔相燮理之任能因是思之省雨暘之時恒
察人事之得失則其取法周公明德動施秀作穆
穆逆衡之心寧容已耶由是推之凡講學之士必

觀物察己順理應物達內外貫天人合萬于一斯
見學之有益也若乃博物洽聞尚多學能識而不
知會萬理於一心處萬物以一理者惡足與語學
乎余職提學十六載每覩經生學徒或昧理妄作
而莫求格致之益故因延吉屬序而竊附愚意如
此用爲觀書者警云

成化十五年歲在己亥五月既望

賜進士浙江按察司副使新喻胡榮序

埤雅卷第一

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國公賜紫金魚袋陸佃　撰

釋魚

龍　魴　鱣　鱒　鮪　鰷　鰶　鮹

鯉　鰽　鱧　鮹　魦　鮒　鮫　蛟

龍

龍八十一鱗具九九之數九陽也鯉三十六鱗具六
六之數六陰也龍亦卵生思抱雄鳴上風雌鳴下風
而風化有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虯龍無角
莫智於龍龍之德不為妄者能與細細能與巨巨能
與高高能與下下故易乾以龍御天坤以馬行地龍
天類也馬地類也易曰震為龍震為龍以動故也周
易以變者為占故乾六爻皆動皆謂之龍所謂初九
九二九三九四九五上九是也蔡墨曰龍水物也周
易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田
其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣

龍無首吉蓋乾始九變而之姤九二變而之同人九五變而之大有上九變而之夬六者俱動變而之坤是以蔡墨之言如此知此則知震所以爲龍之義矣賈誼新書曰元龍往而不能反故易曰有悔有悔者凶也潛龍入而不能出故易曰勿用勿用者不可也揚雄之言如曰勿用者戒使勿爲潛龍也故曰潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也蓋止使人無爲謂之勿所謂勿用娶女勿用有攸往小人勿用之類皆戒使勿爲也俗云龍精於目蓋龍聳故精於目也陰陽自然變化論曰蠬龍之眸見百里纖芥又曰龍能變水人能變火又曰龍不見石人不見

風魚不見水鬼不見地孫綽子曰高祖御龍光武御虎龍韓彭之類是也虎耿鄧之類是也法言曰龍以不制爲龍聖人以不手爲聖人手取也言雖容有禍禍而非其所取詩曰實載手仇手取也鄭元水經曰魚龍以秋日爲夜按龍秋分而降則蟄寢於淵龍以秋日爲夜豈謂是乎莊子曰朱泙漫學屠龍於支離益殫千金之產三年技成而無所用其巧此言技術雖高而應世稍疎則無所用之是以君子因時施宜貴在於適而已豈必一二以追先王之迹哉菁畢露蛟龍畏鐵又云龍肉以醯漬之則文章生今相承以龍人臣得其一體皆至公相曾公亮得龍之脊

王安石得龍之睛內典云龍大得水而識人大得水而識按葬書以龍言山以虎言水六龍九虎是也直山直水謂之死龍死虎故曰小頓大起究榑如盤龍蒼兕如舞鶴謂之佳岡

鯉

此今之赤鯉也一名鱣鯉脊中鱗一道每鱗上有小黑點文大小皆三十六鱗魚之貴者故爾雅釋魚以鯉冠篇而養魚經曰所以養鯉者鯉不相食易長又貴是也神農書曰鯉最爲魚之主今人以盤水養之雖因鱗不及白蓋鯉魚也詩曰魚麗于罶鱨鯊魚麗于罶魴鱧魚麗于罶鰋鯉蓋鱨魚黃魴魚青鱧魚玄

鯉魚白鯉魚赤則五色之魚具備故序以爲萬物咸多也俗說魚躍龍門過而爲龍唯鯉或然亦其壽有至千歲者故詹何之鉤千歲之鯉不能避也鱗鄰也鯉里也鯉進於魚矣殆亦龍類是以仙人乘龍亦或騎鯉乃至乘越山湖

魴

一名魾比今之青鯿也郭居賦曰赤鯉青魴細鱗縮項闊腹魚之美者蓋弱魚也其廣方其厚槅故一曰魴魚一曰鯿魚魴方也鯿褊也詩曰川澤訏訏魴鱮甫甫甫甫美也魴之爲美尚矣今更與鱮魚連道以爲諸國水土之異者蓋魴魚雖等美而緣水之異

則有優勞故里語曰洛鯉伊魴貴於牛羊言洛以渾深宜鯉伊以清淺宜魴也又曰居就粮梁水魴蓋今遼東梁水之魴特肥而厚詩曰豈其食魚必河之魴言無民而不可治豈其取妻必齊之姜言無臼而不可使所以誘掖其君也且河性宜魚故詩曰豈其食魚必河之魴必河之鯉也列女傳曰傅弓以燕牛之角縫弓以荊麋之筋糊弓以河魚之膠說者以爲燕角善楚筋細河膠黏詩曰魴魚赬尾以譬君子勞於王事養生經曰魚勞則尾赤人勞則髮白

鱒

今黃鱒魚是也性浮而善飛躍故一曰揚也陸璣曰

今黃頰魚燕頭魚身形厚骨正黃魚之有力解飛者一名黃揚舊說魚膽春夏近下秋冬近上

鱧

今玄鱧是也諸魚中唯此魚膽甘可食有舌鱗細有花文一名文魚與蛇通氣其首戴星夜則北嚮蓋北方之魚也詩曰魚麗于罶鱨鯊其次曰魴鱧又其次曰鰋鯉蓋鱨鯊小魚魴鱧中魚鰋鯉大魚亦其鱨鯊之美不若魴鱧魴鱧之美不若鰋鯉故其序如此今魚品齊魯之間魴爲下色鰋爲中色鯉爲上色衡門之詩先魴後鯉亦以此故也舊云鱧是公蠣蛇所化至難死猶有蛇性故或謂之鮦也爾雅曰鰹大鮦小者鮵

鰋

今鰋額白魚也一名鮎鰋魚偃鯉魚俯鱧魚圓魴魚方魚麗之詩一章曰鱨鯊二章曰魴鱧三章曰鰋鯉蓋鱨鯊長魚也而魴鱧則言其魚一方一圓鰋鯉則言其魚一偃一俯又以著萬物衆多也

鱒

鱒似鯶魚而鱗細於鯶赤眼詩云九罭之魚鱒魴義覩之子袞衣繡裳蓋鱒魚圓魴魚方君子道以圓內義以方外而周公之德具焉故是詩主以言之然則鱒象公之圓而袞衣者道也魴象公之方而繡裳者

義也玄袞纁繡而後可以見周公猶之九罭之取鱒魴也爾雅曰鮅鱒蓋鱒一名鮅孫炎正義曰鱒好獨行制字从尊殆以此也

鮪

鮪魚似鱣而青黑長鼻體無鱗甲肉色白味不如鱣大者長七八尺岫居至春始出而浮陽北入河西上龍門入漆沮見日而目眩故詩言漆沮及河通道此魚夏小正曰祭鮪祭不必記而記鮪何也鮪者魚之先至者也而其至有時禮曰龍以爲畜故魚鮪不淰而序詩者亦曰季冬薦魚春獻鮪則鮪別於魚其來尚矣故鮪仲春從河西上得過龍門便化爲龍否則

點額而還尸子曰龍門魚之難也太行牛之難也蓋河津一名龍門兩傍有山魚莫能上大魚薄集龍門上則為龍不得上輒暴鰓水次故曰暴鰓龍門垂耳轅下善為魚者不求為龍望禹門輒逝是以無暴鰓點額之患水經曰鮪出鞏穴直穴有渚謂之鮪渚周禮春獻王鮪然非時及他處則無故河自鮪穴已上又兼鮪稱

鱣

鱣肉白鱣肉黃鱣大魚似鱏口在頷下無鱗長鼻軟骨俗謂之玉板大者長二三丈江東呼為黃魚古今注曰鯉之大者為鮪鱣之大者為鱣非是也案詩曰有鱣有鮪鰷鱨鰋鯉言鮪矣而又言鰋鯉則鮪與鯉異明矣詩曰施罛濊濊鱣鮪發發鱣鮪健魚故其跳躍發發然不罹於罛而碩人以刺莊公詩於鱣鮪言發發於魴鱮言唯唯則魚之健弱可知也義訓曰鱍掉尾口上下噞喁

魦

釋魚云魦鮀今吹沙小魚常張口吹沙故曰吹沙也魦性善沈大如指狹圓而長有墨點文常沙中行亦於沙中乳子故張衡云縣淵沈之魦鰡也字指云鯋魦鮀詩曰魚麗于罶鱨魦魴鱧鰋鯉蓋鱨也魴也鯉也其性浮魦也鱧也鰋也其性沈而罶則飛沖之皆其用功寡又以待魚之自至今魚麗于罶鱨魦鮀鰋鯉沈浮小大美惡與其形色之異具有則餘物盛多可知也俗云魦性沙抱異物志曰吹沙長三寸許背上有刺螫人海物異名記曰魦似鯽而狹小

鰷

鰷魚形狹而長若條然故曰鰷也今江淮之間謂之鮆魚性浮似鱨而白蓋鱨从嘗鰷謂之鮆其義一也詩曰鰷鱨鰋鯉先鰷後鱨先鰋後鯉者鱨大於鰷鯉大於鰋亦其美之遞不如也

鮒

呂子曰魚之美者洞庭之鮒鮒小魚也即今之鯽魚其魚肉厚而美性不食鉤本草所謂鯽魚一名鮒魚形亦似鯉色黑而體促腹大而脊隆所在池澤皆有之是也字說云鯽是稷米化之其魚腹上猶有米色易之井曰井谷射鮒甕敝漏蓋九二以陽居陰不正者也不正則旁出而下流以與初矣故曰井谷射鮒以此上行則亦趨乎下而已故曰甕敝漏初六陰也而又居下流且其賴井之功微矣故稱鮒焉莊子曰周顧視車轍中有鮒魚焉曰吾得斗升之水然活爾少牢饋食曰魚用鮒十有五而俎蓋魚水物也故取數於月十有五日而盈淮南子曰月虛而魚腦減今此魚旅行吹沫如星然則以相即也謂之鯽以相附

也謂之鮒

鱮

鱮魚似魴而弱鱗其色白北土皆呼白鱮西征賦曰華魴躍鱗素鱮揚鬐性亦旅行故其制字从與亦或謂之鰱也傳曰連行魚屬若此之類是已失水即死弱魚也今吳越呼鱅鰱魚其頭尤大而肥者徐州人謂之鰱或謂之鱅六韜曰緡隆餌重則嘉魚食之緡調餌芳則庸魚食之鱅庸魚也故其字从庸蓋魚之不美者故里語曰網魚得鱮不如啖茹而鱅讀曰慵者則又以其性慵弱而不健故也詩曰敝笱在梁其魚魴鰥齊子歸止其從如雲敝笱在梁其魚魴鱮齊子歸止其從如雨敝笱在梁其魚唯唯齊子歸止其從如水言笱雖敝尚足以制魴鰥之魚非特制魴鰥而已尚足以制魴鱮之魚非特制魴鱮而已蓋魚無不聽從者以剌魯桓微弱曾敝笱之不如也其從如雲者言雲無定性隨風而已雲升而生雨故如雨纖之雨降而生水故如水纖之言魯桓微弱不能防閑文姜其傾從如雨之從天其順從如水之從地者物亦生於如雲積以漫大而已故傳曰如雲言咸也如雨言多也如水言衆也蓋一爲咸二爲多三爲衆

鮫

鮫海魚也狀似鼈而無足背文麤錯皮附有珠可以飾刀其子驚則入母腹中蓋龍珠在頷鮫珠在皮虵珠在口鼈珠在足魚珠在眼蚌珠在腹也寒天玄主物簿叙魚珠曰魚之懷珠至五十年則無復鼓鰓腦上有汗其鬐鱗口眼皆異鬐當紫色眼當紅色口當赤色又曰驪珠之虵多喜投暗見人張口向人吐氣如煙是則虵珠豈魚亦有懷者述異記曰南海有鮫人之室水居如魚不廢機織其眼能泣則出珠

鰌

鰌今泥鰌也似鱓而短無鱗以涎自染難握與魚而爲牝牡莊子所謂麋與鹿交鰌與魚游一名鰼孫炎爾雅正義曰鰼尋也尋習其泥厭其清水舊說守魚以鼈蓄魚以鰌蓋鰌性酋健善擾令魚利轉制字从酋豈爲是乎恩平郡譜玉鰌謂之蚌蛾謂之龍蟹謂之衫蛇謂之訛案古方有言須用流水煮藥者令鰌鯽入江水輒死則流水與止水果不同韓文公江魚不池活今魚生流水中則背鱗白而味美生止水中則背鱗黑而味惡此亦一驗詩云豈其食魚必河之魴蓋流水之魚品流自異

蛟

蛟龍屬也其狀似蛇而四足細頸頸有白嬰大者數圍卵生眉交故謂之蛟亦蛟能交首尾束物焉故謂之蛟也俗呼馬絆以其如此述異記曰蟒蛇目圓蛟

眉連生此止則交矣相書所謂交眉則蛟歷之眉是
也一說蛟尾有肉環束物則以首貫之舊云脈骨黑
蛟骨青記曰伐蛟取鼉登龜取黿鄭氏謂蛟言伐者
以其有兵衛也龜言登尊之按古有蛟鮄又有龍醢
夫龍神物也而可豢是亦豕類爾非真龍也古豕曰
豢夫惟可豢是以可醢而食字从肉蓋以此故君子
不欲豢於人也俗諺虎中有真虎龍中有真龍星禽
衍法曰角木蛟亢金龍氐土貉房日兔心月狐尾火
虎箕水豹斗木獬牛金牛女土蝠虛日鼠危月燕室
火豬壁水㺄奎木狼婁金狗胃土雉昴日雞畢月烏
觜火猴參水猿井木犴鬼金羊柳土獐星日馬張月

鹿翼火蛇軫水蚓獬或作豸犴或作豻蓋非是按角
木曰蛟亢金為龍奎木曰狼婁金為狗觜火曰猴參
水為猿翼火曰蛇軫水為蚓之類是皆以類相從特
其氣數有深淺爾然則牛金曰牛斗木宜為獬鬼金
曰羊井木宜為犴也

埤雅卷第

埤雅卷第二

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國公食邑[illegible]陸佃

釋魚

龜　鮮
烏鰂　鼉
鼈　黿
蟕蠵　蚌
蝸　蜃
貝　鰕
蠡　嘉魚

鼇

龜舊也外骨內肉腸屬于首廣肩無雄與蛇為匹故
龜與蛇合謂之玄武類從云龜不咽聚蓋龜善藏氣
能行氣導引其背微傴韓子謂之穹龜相法以為強
脊如龜有從之人也又龜背微坼如鍼刺故莊子云
宋人有善為不龜手之藥也語曰龜鼉鼈望今龜鼈
皆隔津望卵易曰定天下之吉凶成天下之亹亹者
莫大乎蓍龜蓋蓍老龜久故古以龜卜蓍筮白虎通
曰蓍龜者天地之間壽考物也故問之龜象也天塞
也蓍數也地產也占人曰凡卜筮君占體大夫占色
史占墨卜人占坼說文曰兆龜坼也龜灼之而坼坼
而後見兆色可知卜人先占坼史占墨次之大夫占

色又次之衆占備焉而後君占體以斷吉凶卜之序也故玉藻云卜人定龜史定墨君定體今撰以尊卑之序言之故先占體後占坼與玉藻之序異也墨謂以墨畫龜占其食否洛誥所謂我卜澗水東瀍水西惟洛食傳曰卜必先墨畫龜然後灼之兆順食墨故卜師云揚火以作龜致其墨也筮人曰國之大事先筮而後卜則卜筮必相參用以定吉凶占人所謂以八筮占八頌者也傳曰上有叢蓍下有伏龜則龜筮之必相為用非特人故抑天理也書曰三龜一習吉此龜從也啓籥見書乃并是吉則言蓍從筮而筮書與龜又并吉也公曰體王其無害則言卜筮之體并吉故王其無害矣詩曰爾卜爾筮體無咎言此之謂也先儒引此證君占體之事而又以書為龜書則亦誤矣且啓籥案視龜書然後知吉則先曰三龜一習吉是今日適越而昔至也明堂位曰周以黃目黃目蓋以龜目飾尊今龜目黃而許慎解字說靈亦曰龜目酒尊是也化書曰牝牡之道龜龜相顧神交也鶴鶴相唳氣交也言龜雖與蛇合亦有以神交者易曰舍爾靈龜蓋龜有靈德伏匿而噎善潛而不忘於養故古者簠簋皆為龜形於其上而大臣以食墨坐旋者曰簠簋不飾也史氏龜經曰龜生百歲故居蓮葉之上

蟹

蟹八跪而二敖水蟲殼堅而脆骨脾者牝尖者牡也八月腹內有芒真稻芒也未被霜食之有毒外骨內肉旁行故今里語謂之旁蟹拌人注云却行螾屬仄行蟹屬是也易曰离為蟹言离卦外剛內柔而性文火燥故為蟹也荀子曰蟹六跪而二敖非蛇鱓之穴無所寄託者用心燥也太玄曰蟹之郭索敖蓋蟹首二鉗如鉞者今蟹皆八跪二敖抗蓋其兵也所以自衛神農本草以為蟹性敗漆燒之致鼠蟹性走明漆見之而輒解名之曰蟹似出於此淮南子曰漆見蟹而不乾此類之不推者也一曰蟹解殼故曰蟹禮曰蠶則績而蟹有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皐為之衰言蟹甲象匡其衰之不為兄死猶蟹之有匡豈為蠶之績也哉造化權輿曰龍易骨蛇易皮麞鹿易角蟹易殼折其殼足隨後更生蟹類甚多若蝤蛑擁劒彭蜞之類凡十數種蝤蛑大者長尺餘兩敖至強能與虎鬭虎不如也隨大潮退殼一退一長擁劒一名桀步豈非以其橫行故謂之桀步歟一敖極小以大者鬭小者食彭蜞不若海人亦食之蔡謨初渡江食之瀕於死歎曰讀爾雅不熟幾為勸學所誤

烏鰂

烏鰂八足絕短者集足在口縮喙在腹懷板含墨每
遇大魚輒噀墨周其波以衛身若小魚過其前
即吐墨涅之南越志曰烏賊懷墨而知禮江東人
或取其墨書契以紿人財物書迹如淡墨逾年自消
唯空紙爾舊說烏鰂有矴遇風則蚪前一鬚下矴而
名纜魚風波稍急即以其鬚粘石爲纜蓋此魚每遇
大風速岸則蚪前一鬚爲矴遊岸則黏前一鬚爲纜
名數子曰此魚每遇漁舟即吐墨染水令黑以混其
身漁人見水黑則知是網之大獲傳曰欲蓋而彰惡
存而已此之謂也肉白皮黑無鱗有鬚鬚甚長蜀本
草圖經云鶻即此是也故義訓云寒鳥入水謂之烏
鰂

鼉

鼉具十二少肉蛇肉最後在尾其枕瑩淨魚枕弗如
皮中冒鼓夏小正曰剝鼉以爲鼓也今豘將風則踴
鼉欲雨則鳴故里俗以豘識風以鼉識雨詩曰鼉鼓
逢逢先儒以爲鼉皮堅厚取以冒鼓故曰鼉鼓蓋鼉
鼓非特有取於皮亦其鼓聲逢逢然象鼉之鳴故謂
之鼉鼓也晉安海物記曰鼉宵鳴如桴鼓今江淮之
閒謂鼉鳴爲鼉鼓亦或謂之鼉更更則以其聲逢逢
然如鼓而又善夜鳴其數應更故也今鼉象龍形一
名鱓夜鳴應更吳越謂之鱓更蓋如和更挪一鳴而
止二即再鳴也舊云鼉性嗜睡目常閉能吐霧致
雨力亦酋健善頹坎岸一曰獨鳴早鼉鳴夜碎公
雜說曰鼉閒鼓聲則鳴續博物志曰鼉長一丈一名
土龍鱗甲黑色能橫飛不能上騰其聲如鼓

鱉

鱉以眼聽穹脊連脅甲蟲也水居陸生養魚經曰魚
滿三百六十則龍爲之長而引飛出水內鱉則魚不
復去故鱉一名神守天地之性細腰純雄大腰純雌
大腰龜鱉之屬以蛇爲雄荀子曰跬步不休跛鱉千
里言鱉行蹣跚而又跛焉今其卒致千里則亦不綴
馬爾故淳不可以已也詩曰魚鱉鮮魚鮮魚中鮪者
也又曰魚鱉膾鯉言熱則有鱉䐹則有膾鯉也段
成式云甲蟲影伏羽蟲體伏今鱉伏於淵而卵剖於
陵此思化也內典曰鶴影生鱉思生是則思生又與
影伏異矣今陸佃乳卵大如彈丸亦望卵而蓬一如
黿鼉呼爲護卵世云鱉伏隨日謂隨日光所轉朝首
東鄉夕首西鄉也又云鱉之所在其上必有浮沫謂
之鱉津捕者以此占之韋氏燕山錄曰裹手以縱爰
䉫以故蓋物之相感如此雖有明智弗能推也

黿

黿大鼈也鱉以爲雌故黿鳴而鱉應所謂雌雄鳴於
上風雌鳴於下風而風化即此之類是也淮南子云

曰燒鼃致鼁此以其類求之揃戮鼃亦畏化其脂得
火可以然鐵一曰鼃亦卵生而伏彩類𣫍楷聖賦曰
鼃黽伏乎其陰鵰鶚孚乎其口是也王子年拾遺記
曰禹濟巨海鼃鼉爲梁此與黃帝以虎豹爲前驅以
鵰爲旗幟無異皆德之所感殆未足多怪也

蟾蜍

蟾蜍吐生腹大背黑皮上多痱磊跳行舒遲其肪塗
玉則軟刻削如蠟本草所謂能合玉石者也又曰蝦
蟆一名蟾蜍蓋蝦蟆背有黑點身小能跳接百蟲善
鳴與蟾蜍不類故淮南子以爲鞞大道而仕小數無
以異於使蟹捕鼠蟾蜍捕蚤不足以禁姦塞邪也酉
陽雜俎曰蝦蟆無腸又曰蟾影抱蝦蟆聲抱今里俗
間其春鳴謂之聒子聒子即段所謂聲抱其子謂之
科斗大盡生前兩足小盡生後兩足今其一種似蝦
蟆而長踦瞋目如怒謂之𪓰越王揖怒蛙而武士歸
之即此是也蓋其鳴聲哇淫故曰蛙傳曰紫色蛙聲
餘分閏位物理論曰虛無之談尚其華藻此猶春蛙
秋蟬聒耳而已莊子曰言隱於榮華良有以也抱朴
子曰蟾蜍壽至千歲者頭上有角頷下有丹書八字
自然論曰蟾蜍擲糞自其口出又俗說蝦蟆懷土雖
取以置遠郊一夕復還其所宇說云雖或遐之常慕
而反又云𪓰善怒故音猛而謂怒力爲𪓰詩曰黽勉
同心亦蛙善踊故謂之猛今蛙蟆一名蛙蛙蛙蟆長
股善跳言窄而猛也

蚌

蚌孕乳以夏蚌孕乳以秋蚌聞雷聲則𤕤其孕珠若
懷妊然故謂之珠胎與月盈朒淮南子所謂日至而
麋鹿角解月死而蠃蚌膲者也蚌一名蜃墨子曰周
之靈蛙出於土石楚之明月生於蚌蜃由是觀之士
之賢不肖豈有種哉蓋物有非其類而化者若牡蠣
蚌蛤無陰陽牝牡須雀蛤以化故蚌之久者能生珠
專一於陰也海物異名記曰蜃蛤泥有疆界其蒸氣
也爲樓臺莊子曰夫愛馬者以筐盛矢以蜃盛溺適有
蚊虻僕緣而拊之不時則缺銜毀首碎胷言失溺至
賤而以禮器盛之愛馬之至也然撞其不意而驚以
致敗則失其所以愛矣故意有所至而愛有所亡不
可不慎也易曰离爲蚌爲螺蓋螺之形銳蚌之形剡
且皆外剛內柔而性又善麗故也鬯人曰凡祭祀社
壝用大罍禜門用瓢齎廟用脩凡山川四方用蜃
凡埋事用概凡疈事用散齎之爲言齊也脩讀也概
尊也蓋祭祀罍以盛鬯獻以酌之脩以受之社壝言
罍禜門言瓢齎廟言脩相備也蜃以盛鬯概以酌之
散以受之山川四方言蜃埋事言概疈事言散亦相
備也鄭氏讀脩爲卣誤矣脩齎名也荀子曰脩齎無

鼓裴頠崇有論曰鳥無胃肺於鐵蚌蛙以空中而生蠶以無胃而育

蝸

釋魚曰蚹蠃螔蝓璞云即蝸牛也孫炎正義以爲負螺而行因以名之蓋蝸特負殼狀如小螺熱則縮入殼中如螺閉戶其肉中飽內則曰蝸醢是也頭有小角故又一名蝸牛莊子所謂戰於蝸角蒋說蝸涎規蝸每爲蝸牛所食先以涎畫地規之蝸不復去崔豹古今注曰蝸牛陵螺也形如螔蝓殼如小螺熱則自縣於葉下野人爲圓舍如蝸牛之殼故曰蝸舍亦曰蝸牛之舍然則螔蝓與蝸牛異矣先儒以爲螔蝓無殼蝸似螔蝓而有殼今亦有一種生於卑濕大於蝸牛無殼而有角蓋螔蝓之類也南方積雨蝸涎畫屋壁巻成銀迹其卑濕如此

蜃

雜兵書曰東海出氣如龜淆水出氣如蜃蜃形如蛇而大腰以下鱗盡逆一曰狀似螭龍有耳有角背鬣作紅色嘘氣成樓臺望之丹碧隱然如在煙霧高鳥倦飛就之以息喜且至氣輒吸之而下今俗謂之蜃樓將雨即見史記曰海旁蜃氣成樓臺野氣成宮闕即此是也世云雉與蛇交而生蜃蓋得其脂和蠟爲燭香聞百步煙出其上皆成樓閣之狀矣又曰蚌之求於龜則爲龜求於雉則爲蜃故三物常異而同感也又曰鹿食龜犀食蛇蜃食燕子蛟食犀角蛇食蟇筆談云登州海中時有雲氣如宮室臺觀城堞人物車馬冠蓋之狀謂之海市或云蛟蜃之氣

貝

貝二爲友貝二爲朋詩曰錫我百朋百云者言錫貝之多也又曰萋兮斐兮成是貝錦錦文如貝謂之貝錦言讒人因寺人之近嫌而成其罪猶之因萋斐之形而文致之則成是貝錦也貝中肉如科斗而有首尾以其背用故謂之貝貝背也貝之字从目从八言貝目之所背也先王西朝後市以此古者相貝有經其經曰朱仲受之於琴高琴高乘魚浮于河海水產必究仲學仙於高而得其法又獻珠於武帝去不知所之嚴助爲會稽太守仲又出遺助以徑尺之貝并致此文於助曰皇帝唐堯夏禹三代之正瑞靈奇之祕寶其有次此者貝盈尺狀如赤電黑雲謂之紫貝素質紅黑謂之珠貝青地綠文謂之綬貝黑文黃畫謂之霞貝紫愈疾珠明目綬消氣障霞伏蛆蟲雖不能延齡增壽其禦害一也復有下此者鷹喙蟬脊以逐溫去水無奇功貝大者如輪文王請大秦貝徑半尋穆王得其殼縣於昭觀秦穆公以遺燕鼂可以明目遠察宜玉宜金南海貝如珠礫白紫其性寒其味

甘止水毒浮貝使人寡無以近婦人黑白各半是也濯貝使人善驚無以親童子黃唇點齒有赤駁是也雖貝使人病瘧黑鼻無皮是也蟦貝使胎消勿以示孕婦赤帶通脊是也慧貝使人善忘勿以近人赤熾內殼赤絡是也醟貝使童子愚女人淫有青脣赤鼻是也碧貝使童子盜脊上有縷句脣是也雨則重霽則輕委貝使人志強夜行伏迷鬼狼豹百獸赤中圓是也雨則輕霽則重然則爾雅大者魧小者鰿餘貾黃白文餘泉白黃文蜬大而險蟦小而橢亦其略也鹽鐵論曰教與俗改幣與世易夏后氏以玄貝周人以紫石

鰻

鰻無鱗甲白腹似鱓而大青色焚其煙氣辟蠹有雄無雌以影漫鱧而生子趙辟公雜說云凡胋抱者鶴鸛雀也影抱者黿鼈也有鰻鱺者以影漫於鱧魚則其子皆附鱧之鬐鬣而生故謂之鰻鱺也一曰鮎亦產鰻蓋其乳子三分之二為鮎其一鰻也

鱟

鱟狀如便面青眼眼在背上口在腹下其血碧常負雄而行雄者多肉失雄則不能獨活漁者拾之必得其雙在海中群行以相積於背高尺餘如帆乘風而游其藏伏沙上亦鄉飛躍常遠行迹數步如兔擬腳令鱟背黑色十二足似蟹腹中有子如粟而大中醢殼上有物如角常偃高七八寸每遇風至即舉扇風而行俗呼鱟帆舊云視鴟創柂觀鱟制帆是也皮殼甚堅然性畏蚊蚊小螫之輒斃未知其故也又暴之日中往往無恙隙光射之即死嶺表異錄云雄小雌大置之水中雄者浮雌者沈

嘉魚

嘉魚鯉質鱒鱗肌肉甚美食乳泉出於丙穴故蜀都賦云嘉魚出於丙穴先儒言丙穴在漢中沔南縣北有乳穴二常以三月取之穴口向丙故曰丙也舊言尾參篆文丙字故曰丙穴蓋爾雅魚枕謂之丁魚腸謂之乙魚尾謂之丙則魚尾象丙豈特嘉魚而已禮曰魚去乙乙腸也詩曰南有嘉魚烝然罩罩言嘉魚欲進則罩之使入也南有嘉魚烝然汕汕言嘉魚欲伏則汕之使出也求賢之道如此而已爾雅曰罺謂之汕今之撩罟是也太平君子樂與賢者共之而所以求者上蘊之如罩下撩之如汕此不報之道也淮南子曰罩者抑之罾者舉之為之雖異得魚一也

埤雅卷第二

埤雅卷第三

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國[illegible]陸　佃　撰

釋獸

麐　鹿　犀　虎　兕　獺　豹　牛

兎　麝　麈　[illegible]　豺　熊　羊

麐

麐仁畜也信而應禮以足至者也軒轅大角之獸狼題赤目五蹄含仁懷義音中鍾呂行中規矩不羣居不旅行不入陷穽不罹羅網王者至仁則出蓋太平之符也孔子曰刳胎殺夭則麒麟不至摘巢毀卵則鳳皇不翔角端有肉示有武而不用不踐生草不食生物有吝吝之意故麐从吝牡麒牝麐陰主吝吝故牝曰麐也詩一章曰麟之趾二章曰麟之定三章曰麟之角始於趾終於角者言德以外進爲美也易曰德言盛故是詩每況愈上爾雅云麐麕身牛尾一角舊麟似鹿圓頂一角故西狩獲麟曰有麕而角也或曰麟肉角鳳肉咮皆示有武而不用也傳云麒似麕而無角按爾雅曰䴥如馬一角不角者騏然則麒从騏者不角故也或曰序詩以爲皆信厚如麟趾之時从吝以厚故也从其以信故也其信也其者指物之詞

兎

兎口有缺吐而生子故謂之兎兎吐也舊說兎者明月之精視月而孕故楚辭曰顧兎在腹言顧兎居月之腹而天下之兎望焉於是感氣禮曰兎曰明視其以此歟蓋咀嚼者九竅而胎生獨兎雌雄八竅故陶氏書云兎舐雄毫而孕五月而吐子而里俗又謂視顧兎而感氣故卜以月之明暗而知兎之多寡也今孔雀亦合而先儒以孔雀聞雷而孕則兎雖無毫其感孕則以月理或然也月缺也故其口缺[illegible]田兎曰不躁投雄毫而孕詩曰肅肅兎罝椓之丁丁肅肅兎罝施于中逵肅肅兎罝施于中林蓋椓之丁丁[illegible]有所聞施于中逵以有所見施于中林則無所聞無所見於是爲肅則好德之至也故詩以此爲後[illegible]中論曰肅肅兎罝施于中林獨之謂也[illegible]罝者先王之化言格於[illegible]至於罝兎雖微猶爲惜故序以爲莫不好德賢人衆多也陶云兎營窟必背丘相通所以行狡兎三窟者今注曰兎窟有[illegible]

免今所以文[illegible]亦[illegible]盖公[illegible]則曰兔去矛[illegible]
首務死亦正丘首不忘[illegible]等云孕環之兔悍
於左腋毛有文彩開ㄙ在[illegible]千年當轉環於腦能
隱形人不復見矣說文無兔字以兔為兔兔生白口
出宜有留難吐而後兔故字只通為兔俗則作兔非
是也今㝵乳曰免亦或謂之分娩且兔足前甲後倨
其形俛故俛又从免也冕亦从免古之說冕者以為
位彌高而志彌俛其以此乎內則曰婦教婉娩聽從
蓋婉妻道也娩母道也聽婦道也從姑道也左傳曰
姑慈而從婦聽而婉

鹿

字說曰鹿性警防分背而食以備人物之害蓋鹿善
善走者分背而食食則相呼群居則環其角外向以
防物之害已故詩以况君臣之義而毛詩草蟲經曰
鹿欲食皆鳴相召志不忘也周官曰視朝則皮弁服
皮弁正以鹿皮為之蓋取諸此鹿慶其類發於天性
詩曰王在靈沼於牣魚躍王在靈囿麀鹿攸伏正言
魚鹿者言人之與物異類則鳥見之高飛魚見之深
入鹿見之決驟今魚躍於沼鹿安於囿如此則以文
王之德化於靈沼靈囿故也爾雅麋曰其跡躔鹿曰
其跡速麕曰其跡解兔曰其跡迒豕曰其跡刷狐曰
其[illegible]風蓋鹿性[illegible]故其跡[illegible]而不解[illegible]故其文

其跡[illegible]麕鹿[illegible]決驟故其跡速而不內[illegible]善居
疑故其跡解而不速豕性追突故其跡刷兔性跳躑
故其跡迒今兔將伏輒跳躑瞭遠人反從此得之韓
子曰譬如兔得跡安用東西跳也小爾雅曰鳥之所
乳謂之巢雉雞所乳謂之窠兔之所息謂之窟鹿之
所息謂之場詩曰町疃鹿場言町畦村疃之中無人
焉故鹿以為場也舊說鹿者仙獸常自能樂性從其
雲泉至六十年必懷瓊於角下角有斑痕紫色如點
行或有涎出於口不復能急走也蓋鹿戴玉而角斑
魚懷珠而鱗紫故有諸中未有不形於外也

麝

釋獸云麝父麕足麝如小鹿有香故其文从鹿从射
虎豹之文來田貍麝之香來射則其皮與臍之為累
也今商汝山中多群麝所遺糞常就一處雖遠逐食必
還走其地不敢遺迹他所慮為人獲人反以是蹤迹
其所在必掩群而取之蓋麝絕愛其香每為人所迫
逐勢且急即自投高巖舉爪剔出其香就縶且死猶
拱四足保其臍吳筠玄猿賦以為麝懷香以賈害狙
伐巧而招射謂是也陶氏云麝形似獐今俗謂之香
獐常食栢葉故養生論云蝨處頭而黑麝食栢而香
也又云啗蛇今以蛇蛻裹麝彌香夏月食蛇多至寒
香滿入春臍內急痛即自以足剔出之置溺中覆

之皆有席也象退齒鹿角麝退香皆輒藏覆知自
珍其貨也趙辟公雜說云西北之麝嗤地而食柏故
其香結東南山谿有松而無柏故麝不結也

犀

犀性絕踈似豕一孔三毛有觜必有之形似水牛
大腹卑脚脚有三蹄黑色三角一在頂上一在額上
一在鼻上鼻上者即食角也小而不椭好食棘亦有
一角者前足直常倚木石息木仆則不能起異物志
曰犀體兼五種肉又曰犀舌有棘常食草木棘刺不
啖莖葉也藝說犀之通天者惡影常飲濁水重霧厚
露之夜不濡其裏白星徹端世云犀望星而入角即
此也可以破水駭雞蓋犀之美者有光故雞見影而
驚其次角理復有正插倒插正插者角背以上通倒
插者角背以下通亦曰尖花小而根花大謂之倒插
故南人以牙為白暗犀為黑暗言難別也犀亦絕嗜
其角隨角即自理之王粲游海賦曰羣犀代角巨象
解齒是也交州記曰犀有二角鼻上角長額上角短
或曰三角者水犀也二角者山犀也在頂者謂之頂
犀在鼻者謂之鼻犀犀有四輩其紋或如桑椹或如
狗鼻者上黑犀無紋斑犀紋旋粽犀紋細粘犀紋大
而匀周官函人為甲犀甲七屬兕甲六屬犀革差劣
於兕故兕甲六屬減一犀甲七屬皆一也或曰[illegible]
稍金人氣粉犀取最難搗唯鋸犀成小塊以極薄紙
裹置懷中令近肉以人氣蒸之候氣蒸潤乘熱投臼
中急搗應手如粉

麈

麈數似鹿而大其尾辟塵以置帛中能令歲久紅
色不黯又以拂氈令氈不蠹蛀蠅點變白麈尾留紅
而狐白貂鼠之類燕見之則毛脫物有相制其異女
此今麋鹿魂亦喜紅南人取之則衣絳服而舞麋鹿
輒注視不動因以利刃刺之名苑曰鹿之大者曰麈
羣鹿隨之皆視麈所往麈尾所轉為準於文主鹿為
麈古之談者揮焉良為是也恩平郡譜曰沈牛謂
之田沙牛謂之麈麈[illegible]之流麈謂之猩

虎

虎奮衝破又能畫地卜食蓋蛇嚙向主鵲巢面歲杰
伏戊已虎奮衝破此亦鳥獸之所以靈也兵法曰將
關牙門常背建向破其以此歟類從曰虎行以爪坼
地觀奇耦而行今人畫地觀奇耦者曰虎卜云爾于
曰敕摯如組有力如組以言其藝如虎以言其
勇常武曰進厥虎臣闞如虓虎蓋虎之自怒虓然闞
如虓虎則以言將帥之勇發於忠毅非激而怒之也
何草不黃曰匪兕匪虎率彼曠野哀我征夫朝夕不
暇言兕虎陷猝之狂以喻王塗而道之則一暮歲將過

虎之所宜令征夫如此則可哀矣爾雅曰熊虎醜其子狗絕有力𧴀漢律曰捕虎一購錢三千其狗半之是也方言虎陳魏宋楚之閒謂之李父江淮南楚之閒謂之李耳注云虎食物值耳而止以觸其諱故然則仁人之於親也聞名心瞿見似目瞿豈自外至哉禮曰交龍為旂旂東方也鳥隼為旟旟南方也熊虎為旗旗西方也龜蛇為旐旐北方也太常則象天焉環以覆之故繪日月星辰易曰君子豹變大人虎變豹變言變而為豹也揚子曰貍變則豹所謂豹變故象曰君子豹變其文蔚也虎變言變而為虎也揚子曰豹變則虎所謂虎變故象曰大人虎變其文炳也

周官服不氏掌養猛獸而教擾之鄭氏謂擾馴也言王者之教無不服也然則教而馴之蓋亦有道矣莊子曰且一言我養虎之法夫食虎者不敢以生物與之為其殺之之怒也不敢以全物與之為其碎之之怒也時其飢飽達其怒心虎之與人異類而媚養己者順也故其殺之逆也吾豈敢逆之使怒哉亦不順之使喜也何則喜之復也必怒故曰不處中和勢擬則反必然之數也俗云鳩食桑葚則醉貓食薄荷則醉虎食狗則醉今虎所在鹿必鳴以告

麏

崔豹古今注曰鹿有角而不能觸麏有牙而不噬麏也齊人謂麏為麞麞如小鹿而美故从章也美也易曰睽雖有美含之以從王事麞从章麏从君其義一也語曰四足之美有麃麃即麞也或曰麃性善驚故从章吳越春秋曰章者傍偟也蓋麞性皆健駭而麞性膽尤怯飲水見影輒奔道書曰麞鹿無魂又曰麞鹿白膽善怖為是故也或曰麞喜音聲麞喜文彩故麋从米麞从章今獵戶以彩服舞麞鹿字說曰赤與白為章麞見章而惑者也樂以道和麞可以無道而獲屬麞不可畜又不健走可縛者也故又刺傳詩曰野有死麕白茅包之言昏禮不以死物故其生執用鴈而飾羔鴈者以繢今取死麕必以白茅包之則皆非其禮矣雖皆非禮然猶愈於無禮故序云惡無禮也先曰死麕後曰死鹿先曰包後曰束言被文王之化知惡無禮其俗有隆而無殺麞性喜山麋性喜澤鹿性喜林故林屬於山為麓其字从鹿麓者鹿之所在故也鹿林獸也麋澤獸也博物志曰麋掘澤草而食其場成泥名曰麋畯民隨此畯種稻不耕而獲其收百倍麋性善聚善散故从囷囷聚也亦散也國語曰市無赤米而囷鹿空虛先儒以為圓曰囷方曰鹿鹿善聚亦善散故因或謂之鹿也

兕

釋獸云兕似牛兕重千斤一角青色其皮堅厚可以

制錢傳曰水劉蛟龍陸斷犀兕蓋取諸此吉日曰殪彼小豝殪此大兕言能中微而制大也老子曰兕無所投其角兕善抵觸故先王之制罰爵以兕角為之酒陽物也而善發人之剛其過則在抵觸故先王制此以為酒戒詩曰兕觥其觩旨酒思柔此之謂也四升曰角角觸也與此同意道家云虎千年則牙蛻而角生

豺

豺獸曰豺狗足豺似狗而長尾白頰高前廣後其色黄季秋取獸四面陳之以祀其先世謂之豺祭獸故先王候之以田禮記所謂豺祭獸然後田獵是也詩曰取彼譖人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊豺虎以殺為性則宜無所不食有北以義為德則宜無所不受今曰豺虎不食有北不受且付昊天制其罪則惡之至也記曰好賢如緇衣惡惡如巷伯為是故也然是詩也於四方正言有北者有北朔地也朔地者寬閑之地天於四時正言有昊者有昊南天也南天者擽察之至漢律捕虎一購錢三千捕豺一購錢百豺虎皆害物之尤者故詩併言之俗云豺羣噬虎言其健猛且衆可以窘虎也又曰瘦如豺豺柴也豺體細瘦故謂之豺林人骨立謂之柴瘦義取諸此舊說豺獺祭天又或以謂皆自祭其先云疑此二物祭帝而其先與焉禮曰萬物本乎天人本乎祖故曰人而不祭豺獺乎

獺

獺獸西方白虎之屬似狐而小青黒色膚如伏翼水居食魚孟子所謂為淵敺魚者獺也亦自祭其先記曰獺祭魚然後漁人入澤梁是也獺取鯉於水裔四方陳之進而弗食世謂之祭魚其字从賴與豺从才同意援神契曰蝟多頼故不使超揚獺才也舊說獺肪合玉獺髓分厄又曰熊食鹽而死獺飲酒而斃此類之不推也淮南子曰鵲巢知風之自獺穴知水之高下言歲多風則鵲作巢卑水之所及則獱獺移穴其預知有如此也或曰獺一歲二祭豺祭方獺祭圓言豺獺之祭皆四面陳之而獺圓布豺方布唐李商隱善屬文喜鋪陳撿閱時謂之獺祭魚字說曰豺亦獸也乃能獲獸能勝其類又知以時祭可謂才矣獺非能勝其類也然亦知報本反始非無賴者

熊

熊似豕堅中山居冬蟄當心有白脂如玉味甚美俗呼熊白其膽春在首夏在腹秋在左足冬在右足好舉木而引氣謂之熊經莊子所謂熊經鳥伸是也冬蟄不食飢則自舐其掌故其美在掌而孟子曰熊掌亦我所欲也周官大射諸侯則共熊侯豹侯蓋諸侯

服猛下士旅一等故其所射共熊豹之侯而已又曰田役則設熊席則以濟衆尚毅故也亦以其猛傳曰君道則協衆也則熊席考工記曰龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也說者曰龍旂象東方也故象蒼龍宿之數其斿九熊旗西方也故象白虎宿之數其斿六鳥旟正南方之物也故象朱鳥宿之數其斿七龜旐正北方之物也故象玄武宿之數其斿四案旂象大火旟象鶉火旗象伐旐象營室義不在斿數之謹旂養信而首于日龍旂九斿以養信也許慎曰熊旗五斿以象伐按熊旗五斿則考工記六斿誤矣巾

車掌王之五路建太常以祀建大旂以賓建大赤以朝建大白以即戎建大麾以田大常象天有日月焉大旂象東方即旂是也大赤象南方即旟是也大白象秋一名旗大麾象冬　一名旐太常大旂蓋言其名大赤大白蓋言其色大麾則又以用言互相備也書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾以大赤縣上則龍旂青可知矣以大白縣下則龜旐黑可知矣爾雅曰纁廣充幅長尋曰旐是也鄭云九旗之帛皆用絳不知鄭氏所云何所據而言然鬼谷子曰分威法伏熊說者以為熊之擊搏先伏而後動字說曰熊强毅有所堪能而可以其物火之屬亦熊類而又強焉然可罔也

豹

豹花如錢黑而小於虎文易曰君子豹變小人革面言能革小人之面而已召南之事是也古今注曰豹尾車周制也所以象君子豹變尾言謙也晉人刺在位不恤其民其詩一章曰羔裘豹袪自我人居居二章曰羔裘豹褎自我人究究言大夫體柔以剛文之而已今其用暴如此則非所以稱其服也居居以言不通究究以言不恕豹袪下大夫也豹褎上大夫也詩曰羔裘豹飾豹飾又言國君體柔而文之以剛其義上達也玉藻曰狐青裘豹褎玄綃衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之則豹飾明非褎矣毛詩傳曰飾謂

緣以豹皮則緣蓋言領人君之服也管子曰上大夫豹飾列大夫豹幨此蓋一時之數非古也古云虎豹之駒未成文已有食牛之氣及長退毛然後疎明煥散蓋亦養而成之傳曰文豹隱霧十日不食欲以澤其衣毛成其文彩昭晰是也語曰豹死留皮人死留名故君子疾沒世而名不稱焉廣志曰狐死首丘豹死首山言不忘本也豹一名程列子曰程生馬古詩曰餓狼食不足飢豹食有餘言狼貪豹廉有所程度而食其字从勺富爲是也一曰以勺豹之勺猶虎之擬也字說曰虎豹貍皆能勺物而取焉大者猶勺而取不足爲大也小者雖勺而取所取小矣不足言也

故於經言句博物志云豹死守窟淮南子曰蝟使虎
申蛇令豹止物各有所制也
羊
羊性善羣故於文羊爲羣犬爲獨也羊每成羣則要
以一雄爲主舉羣聽之今俗所謂羼羣若是也北人
謂之羊頭鄭氏儀禮注云羊取其後帥蓋言此矣詩
曰爾羊來斯其角戢戢羊前其剛以觸者也故以其
角爲聚爲善又曰爾羊來斯矜矜兢兢不騫不崩麾
之以肱畢來既升矜矜言羊之愛牧人也兢兢言羊
之畏牧人也牧之爲道擾之以順其性故能使物愛
之以制其放故能使物畏或降于阿或飲于池或

寢或吪所謂擾之以順其性也麾之以肱畢來既升
所謂攴之以制其放也傳曰騫虧也崩羣疾也羊之
爲物以瘦爲病而又死善耗敗故於不騫不崩本羊
言之也禮云羽鳥曰降四足曰漬曰漬者謂死相漬
漬而善耗敗也六畜之死皆善耗敗而羊爲甚故是
詩如此要術曰羊有疾輒相汙徐鉉曰羊主給膳以
瘦爲病故羸从羊亦象善肥羊善瘠故羸从羊也詩
曰不騫爲是故也易曰兌爲羊羊性前上故兌爲羊
兌陰在上故也羊性前逆牛性前順故傳以爲使兒
牽一羊舜荷箠而隨之不能前矣又曰令使烏獲揩
牛從後曳牛之尾尾絕而不從者逆也若指之桑

以貫其鼻則五尺童子牽而周四海矣禮曰羊曰柔
毛柔毛謂其不疾瘯蠡也詩曰羊牛下來先羊後牛
者羊性畏露晚出而早歸常先於牛故也管子曰凡
聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清易
曰兌爲羊抑又以其聲柔內饗曰羊泠毛而毳羶犬
赤股而躁臊蓋言羊泠毛而毳則羶犬赤股而躁則
臊矣皆物之不可食者故於文臊从躁省羶从羴省
也鄭氏以爲泠毛而毳毳謂毛別聚結不解者是也
管子曰山高而不阤則祈羊至矣淵深而不涸則沈
玉極矣或言羊或言玉相備也山海經曰縣以吉玉
縣山祭也肆師立大祀用玉帛牲牷而今此山川更

言玉者則以祈祭故也易林曰羊腸九縈蓍說羊存
夏早放秋冬晚出字說曰羊大則充實而美美成矣
則羊有死之道焉老子曰天下皆知美之爲美斯惡
已
牛
孔子曰牛羊之字以形舉也牛象角頭三封尾之形
牛土畜也馬火畜也土緩而和火性健決躁速故易
坤爲牛乾爲馬詩曰爾牛來斯其耳濕濕濕言潤
澤也蓋牛之爲物病則耳燥安則溫潤而澤故古之
視牛者以耳祭義所謂大夫袒而毛牛尚耳是也抱
朴子曰鴈銜蘆而捍網牛結陣以卻虎牛善角虎環

其首外觸則虎雖猛巧不能制也傳曰祚郊之牛角繭栗宗廟之牛角握社稷之牛角尺詩曰殺時犉牡有捄其角捄長貌社稷之牛角尺故曰有捄其角也舊云牛相壁堂欲闊膺𨻶欲廣豪筋欲就雋骨欲垂挿頸欲高排肋欲密尾不用至地頭不用多肉角欲得細身欲得圓眼欲得大口方易飼鼻廣易牽倚欲如絆馬行欲如羊形欲如卷懸蹄欲如八字亂睫好觸龍頸突目好跳毛拳角冷有病毛少骨多有力歧胡有壽常有似鳴有黃禮云牛曰一元大武六牡之號牛曰一元大武號最為美者牛大牲故也管子曰凡聽宮如牛鳴窌中牛舍宮聲故柳子以為黃鍾在

脰也周官曰牛夜鳴則庮許叔重曰庮久屋朽木牛夜鳴則庮臭如朽木也牛膏曰香故其臭朽則不可食矣列子曰饗香以為朽甞甘以為苦戎右曰贊牛耳桃茢牛耳無竅以鼻聽也盟者聽於人神故執牛耳而正以不聽為戒焦貢易林曰牛龍耳瞶蓋龍亦聾者也先儒以為面牛鼓簧為聾故也造化權輿云夫乾為馬坤為牛乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄坼陽病則陰勝故馬疾則臥陰病則陽勝故牛疾則立馬陽物也故起先前足臥先後足牛陰物也故起先後足臥先前足世之學者以為坤牛取順乾馬取健蓋知其一而已封人曰凡祭祀飾其牛牲即

莊子所謂以之以文繡者也鄭氏以為飾謂刷治絜清之誤矣楚子曰君處北海寡人處南海唯是風馬牛不相及也按牛走順風馬走逆風牛馬風逸往往相及楚是以云爾又舊說正月一日為雞二日為狗三日為豬四日為羊五日為牛六日為馬七日為人占其日以知其登耗所謂人日以此

埤雅卷第三

埤雅卷第四

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國侯食邑陸佃撰

釋獸

象 貍 蝟 貔 駝 豺 貘 貂

貉 狼 狐 貓 麋 猴 玃 猨

象

象南越大獸長鼻牙望前如後三年一乳行在肉兼十牛命在其鼻其所食物皆以鼻取之蓋地之象以鼻致用而不以口天之象以氣致用而不以言故天之象與獸之象同字且今服馴巨象以小斧刃斷之其金瘡見星月即合又若與乘象冥應其理抑有不可得而推者舊說象之所在其土必豐又云象性久識能浮水出沒體具十二少肉唯鼻是其本肉膽不附肝隨月轉在諸肉假令正月建寅即膽在虎肉鼻端有小爪可以拾針或曰膽隨四時在足春在前髀左夏在前髀右如龜定體也其牙生花必因雷聲故古者以爲器飾左傳曰象有齒以焚其身賄也字說曰象齒感雷莫之爲而文生天象亦感氣莫之爲而文生人於象齒也服而象焉於天象也象而服焉像象之也周官玉路以祀象路以朝玉仁也象義也仁者人也義者道也故象路一名道車弁師掌皮弁會五采玉璂象邸玉笄以況其德而象邸即莊周所謂詿宿於義者也詩曰佩其象揥正言象揥者明有義也以駭其君褊急趨利無德以將之袁子曰虎頭高峙貉頭尖銳鹿頭側長犀頭高廣一曰龍象六十歲骨方足今荊象色黑兩牙江豬也

貉

字林曰貉似貍善睡狐善疑貉善睡故狐貉之厚以居也其營窟與貛皆爲曲穴以避雨暘亦以防患故淮南子曰螘知爲垤貛貉爲曲穴虎豹有茂草野彘有艽莦陰以防雨景以蔽日此亦鳥獸之所以智也俗云貛貉同穴而異處貛之出穴以貉爲導詩曰一之日于貉取彼狐貍爲公子裘言往祭表貉因取狐貍之皮爲裘故傳曰于貉謂取狐貍皮也周官所謂祭表貉即此于貉是也考工記曰貉踰汶則死此言邦域殊氣各有所宜故周官以土宜之法辨十有二土以蕃鳥獸以毓草木也釋獸云貈子貆貈子貛而伐檀之詩一章曰胡瞻爾庭有縣貆兮二章曰特三

章曰鵝雞小而特大鵝則尤小以言在位貪殘無功
而受禄其後已悉如此南方異物志曰傳言貉不踰
汶鸜鵒不踰濟狢不渡江而南橘不越江而北區宇
之内咫尺不同而況分之華夷限以山海兕詭儆怪
可勝言哉字説曰貈善睡則於宜作而無作於宜覺
而無覺不可以涉難矣舟以涉難利則涉否則止貈
舟在右能止者也又作貉貉之爲道宜辨而各故孔
子狢貉之厚以居貉辨而各故少乎什一謂之大貉
小貉無諸侯幣帛饔飧百官有司以爲貉道也

貍

貍善在里者里人所居也貍穴而薶焉故貍又適於
薶守論衡曰小盜貍步鼠竊貍之伺物卑身而伏以
俟敎者以貙而小文彩斑然異於貓貉故法言曰辯
人貍別其文萃也性善擬度故大射以貍步張三侯
鄭氏云貍善搏者也行則止而擬度焉其發必獲是
以量侯道取象焉詩曰取彼狐貍爲公子裘言狐善
疑貍善擬不可以有爲故古者以爲燕居之裘舜大
夫東郭書衣貍製是也爾雅曰貍狐貒貈醜其足蹯
其跡内蓋貍狐貒貉其性一而貍又伏獸好擬度故
其跡皆内而不遠也表狎曰河冰上有貍迹便堪人
渡淮南以爲貍當作狐狐性好疑故渡冰數聽並不
知所謂疑求非狐性獨然貍亦有之也述征記曰盟
津寒則冰厚數丈冰合車馬未敢過要須狐行云此
物善聽冰下無水聲乃過人見狐行方渡内則曰鳥
皫色而沙鳴貍馬黑脊而般臂螻貍言其氣臭如貍
也内則作鬱蓋物宜露而反鬱則臭矣螻言其氣臭
如螻也内則作漏蓋物宜覆而反漏則臭矣今貍脊
閒有黑理一道如界或曰字从理省以此與貍之制
字同義龍八十一鱗能變者也鯉三十六鱗雖無變
而有理焉理者里也可以數度者也

狼

狼大如狗青色作聲諸竅皆沸蓋今訓狐鳴則亦後
竅應之豺祭獸狼卜又善逐獸皆獸之有才智者故豺
从才狼从良作也里語曰狼卜食狼將遠逐食必先
倒立以卜所向故今獵師遇狼輒喜蓋狼之所嚮獸
之所在也其靈智如此故古之造式者木用楓棗
爲而以狼牙爲柱取其靈智也詩美周公不失其聖
正言狼者虎善搏其前狼善顧其後而又其靈智有
才故雖跋胡疐尾而能不失其猛此周大夫之所以
譬周公也還之詩一章曰並驅從兩肩兮二章曰從
兩牡兮三章曰從兩狼兮狼物之尤暴戾者故詩以
爲後也古之烽火用狼糞取其煙直而聚雖風吹之
下斜玉藻曰君之右虎裘厥左狼裘明以武猛衛上
此或曰狼蹏腸直其糞煙直爲是故也内則曰

狼去腸出一以此皺孟子曰養其一指而失其肩背則
為狼疾也狼性貪暴爭食以養口體而常以害其
身者管子曰舉龍章則水行舉虎章則林行舉鳥章
則陂行舉蛇章則澤行舉鵲章則陸行舉狼章則山
行詩曰織文鳥章舉鳥章則陂行陂易野也易野以
車為主元戎十乘以先啓行所謂以車為主也爾雅
曰鄭有圃田周有焦護皆易野也故此詩正言焦護
毛詩草蟲經云老狼項下有袋求食滿腹向前行力
觸之退後又自踏跋上疐其尾進退有患故詩以况
跋前疐後

蝟

蝟可以治胃疾矣彀子曰刺端分兩歧者曰蝟如栱
針者曰𧌒蝟狀似鼠性極獰鈍物少犯近則毛刺攢
起如矢爾雅所謂彙毛刺者即此也見鵲便仰腹受
啄中其矢輒斃故淮南子云鵲矢中蝟此理之不可
推也舊說豹食豺豺食蝟又曰蝟皮能整紐類於䤵
用之刷紐物易曰拔茅茹以其彙征吉彙之為物以
類行以象止故又為以其彙征以其彙貞之彙許慎
曰蟲似豪豬者蓋豪豬毛如笄而端黑附毛有鈴大
略如蝟也傳曰蝟膽甘棟寒苦一曰火爍金故鵲喙
蝟蝟能制虎鵲能制蝟蓋物之相制迭為君臣如此
莊子所謂是其時為帝者也

狐

妖獸也鬼所乘之有三德其色中和小前大後死則
丘首狐性好疑貆性好聽又皆識獸故狐貉之厚以
居而蜡祭息民以狐裘也素問曰其主狐貉變化不
藏終南一章曰錦衣狐裘二章曰黻衣繡裳錦衣狐
裘言燕服也黻衣繡裳言祭服也爾雅曰衮黻也衮
衣謂之黻衣猶衮冕謂之黻冕也襄公能取周地始
為諸侯受顯服故是詩卒章言衮衣衮衣即序所謂
顯服舊說狐有媚珠又曰狐禮北斗而靈善變化其
為物妖淫故詩又以刺惡所謂雄狐綏綏是也雄狐
說者以為牡狐非是宜讀如狐不二雄之雄雄狐君
之象也又曰有狐綏綏在彼淇梁在彼淇厲在彼淇
側言狐之為物在山者也今反在淇梁淇厲淇側則
失其常居矣雖失其常然猶不失其常匹爾之男
女失時喪其妃耦則曾不狐之不若也易曰小狐汔
濟濡其尾小者材不足也狐者志不果也材不足志
不果是以幾濟而有濡尾之難故彖曰不續終也亦
其尾重善濡溺故易正以為象里語曰狐欲渡河無
如尾何是也禮曰君衣狐白裘綴以楊之不曰白
狐裘而曰衣狐白者蓋天下無粹白狐而有粹白之
裘者掇之衆白也故傳曰良裘非一狐之腋顏師古
曰狐白謂狐腋下之皮其毛純白集以為裘輕柔難

得故貴也管子曰狐白應陰陽之變六月而一見純
則白狐蓋有之矣非常有也說文曰狐从孤省狐性
疑疑則不可以合類故从孤省也犬性獨狐性孫羊
性羣麀性麌說文曰麀之性見食急則必旅行麌旅
行也詩曰儦儦俟俟或羣或友則以麀性旅行故趨
則儦儦行則俟俟也毛詩傳云獸三曰羣二曰友顏
從曰燕識戊巳不銜泥狐潛上伏不越度阡陌又曰
狐狼知虛實虎豹識衝破藍實即狐也狐狼搏物皆
以虛擊孤狐从孤省又或以此故也音胡疑詞也

貙

或曰虎五指為貙柳子曰貙畏虎虎畏羆釋獸曰貙
似貍兕似牛犀似豕又曰貙𤢂似貍貙虎屬也𤢂狼
屬也古者田獵必有所祭故周祭貙漢祭貙漢書音
義曰貙以立秋日祭獸故漢於是時祭焉祭貙其義
未聞也

貓

鼠善害苗而貓能捕鼠去苗之害故貓之字从苗詩
曰有貓有虎貓食田鼠虎食田豕故詩以譽韓樂而
記曰迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也舊傳
貓旦暮目睛皆圓及午即從斂如綫其鼻端常冷唯
夏至一日煖蓋貓陰類也故其應陰氣如此世云薄
荷醉貓死貓引竹物有相感者出於自然非人智慮
所及如薄荷醉貓死貓引竹之類乃因舊俗而知爾
貓亦如虎畫地卜食今俗謂之卜鼠傳曰騏驥騄駬
捕鼠於深宮之中曾不如跛貓言殊技也是故天下
之材在於因任淮南子曰伊尹之興土功也脩脛者
使之跖钁強脊者使之負土眇者使之準傴者使之
塗蓋如是矣近人有收牡丹圖者叢下有一貓未知
其精粗有別畫者曰此正午牡丹也何以明之其花
披哆而色燥此日中時花也貓眼黑睛如綫此正午
貓眼也有帶露花則房斂而色澤貓眼早暮則圓日
漸午則狹長正午則如一綫爾

駝

義訓曰牛之聲曰牟駝之聲曰同駝臥腹不帖地屈
足漏明則行千里背有肉鞍如峯長頸高脚善負知
泉脉所在過處輒停不行其糞煙直上如狼煙也又
知風候段氏云駝亦絡今其毛褐溫厚煖於綿纊極
堪禦寒過夏當退毛至盡乃能避熱故古者冬取皮
於孫類而表成夏取毛於駝類而褐成也金柯要訣
曰行之善者如兔如龍如馬如駝如鷹如鴈

麋

白虎通曰熊為獸巧猛麋為獸迷惑故天子射熊諸
侯射麋麋水獸也青黑色肉蹄一牡能乘十牝麀屬
也故麋之文从鹿从米从米則以麋性善迷故也麋

善迷而害稼故周官大夫供麋侯麋言討惑除害也大夫以智帥人故所射如此獸人云冬獻狼夏獻麋者冬物成之時狼殘物之尤者夏稼生之時麋害稼之衆者春秋書多麋爲是故也各於其尤害物之時罟而獻之明設官主以除民物之害月令仲夏曰鹿角解仲冬曰麋角解鹿以夏至隕角而應陰麋以冬至隕角而應陽淮南子曰日至而麋鹿解是也說者以爲鹿角者挾陰之陽也故應陰而隕角麋角者挾陽之陰也故應陽而隕角蓋鹿肉食之煖以陽爲體也麋肉食之寒以陰爲體也以陽爲體者以陰爲末以陰爲體者以陽爲末角末也故其應陰陽如此淮南子曰孕婦見兔而子缺脣見麋而子四目物有似然而似不然者麋有四目其二夜目也類從所謂目下有竅夜即能視之是也藥議曰按月令冬至麋角解夏至鹿角解陰陽相反如此今人用麋鹿茸作一種殆疎也又用刺麋鹿血以代茸若云茸亦血爾此大誤也竊詳古人之意凡含血之物肉差易長其次角難長最後骨難長故人自胚胎至成人二十年骨髓方堅唯麋角自生至堅無兩月之久大者乃重二十餘斤其堅如石計一夜須生數兩凡骨之頓成生長神速無甚於此雖草木至易生者亦無能及之此骨血之至強者所以能補骨血堅陽道強精髓也頭者諸陽之會衆陽之象上鍾于角豈可與凡血爲比哉麋茸利補陽鹿茸利補陰凡茸無樂太嫩世謂之茄子茸但珍其難得爾其實少力堅者又太老惟長數寸破之肌如朽木茸端如馬瑙紅玉者最善又北方戎狄中有麋麖駝鹿極大而色蒼尻黃而無斑亦鹿之類角大而有文堅瑩如玉其茸亦可用

狨

狨蓋猿狖之屬輕捷善緣木大小類猿長尾尾作金色今俗謂之金線狨者是也生川峽深山中人以藥矢射殺之取其尾爲卧褥鞍被坐毯狨甚愛其尾中矢毒即自齧斷其尾以擲之惡其爲深患也犛牛出西域尾長而勁中國以爲纓人或射之亦自斷其尾左氏所謂雄雞自斷其尾而莊周以爲牛之白額豚之亢鼻者巫祝不以適河乃無用之爲大祥也古者於旌旗干首注氂尾之毛焉而謂之旄凡建旄皆首物者也示使愛尾焉㺜一名猱詩曰無教猱升木顏氏以爲其毛柔長可藉然則制字从柔以此故也

猴

呂子曰狗似玃玃似母猴母猴似人猴善候其字从侯白虎通曰侯候也楚人謂之沐猴舊云此獸無脾以行消食蓋猿之德靜以緩猴之德躁以囂故古者造字爲象母猴之形柳子曰猨猶仁讓孝慈居相愛

也先行有列飲有序有難則內其柔弱者不踐稼
啟木實未熟相與視之謹飫熟㗲呼羣萃然後食山
之小草木必環而行遂其植猴之德動躁號數雖羣
不相善也食相噬齧行無列飲無序有難則推其柔
弱者以免好踐稼蔬所過狼藉放棄木實未熟輒龁
齧投注竊取人食皆以自實其嗛山之小草木必陵
挫折撓之蓋性靜夜嘯常風月肅然猴性動每至林
木皆振響演義曰狼藉者物雜亂之貌言狼起卧游
戲多藉其草而草皆纖亂故曰狼藉狼藉一曰狼居

貘

貘獸似熊象鼻犀目師首豺髮小頭庳脚黑白駁能
舐食銅鐵及竹鐵骨實無髓皮辟濕以爲坐毯
卧褥則消膜外之氣字以膜省蓋以此也爾雅曰貘
白豹鼇黑虎蜀都賦云戟食鐵之獸即貘是也劉子
曰飛鼠甘煙走貘美鐵所居隔絕嗜好不同未足怪
也舊云貘糞爲兵可以切玉其溺又能消鐵爲水

羆

羆獸云羆如熊黃白文羆似熊而大爲獸亦堅中長
首高脚從自能緣能立遇人則擘而攫之俗云熊羆
眼直惡人横目淮南子曰熊羆之動以攫搏兕牛之
動以觝觸是也其白生於心之下肓之上亦如熊白
而麤秋冬則有春夏則亡猛憨多力能拔大木故書

曰以有熊羆之士不二心之臣熊羆之士以力言也
詩曰維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥熊羆
陽物也強力壯毅故爲男子之祥虺蛇陰物也柔弱
隱伏故爲女子之祥蓋人之精神與天地陰陽流通
故夢之吉凶各以其類至俗說熊羆冨脂至春膝癢
即登高木自墜謂之撲膝今人畜熊以杖撻之更致
壯長蓋放於此舊說師子虎見之而伏豹見之而瞑
羆見之而躍

貂

貂亦鼠類縟毛者也其皮燠於狐貉取以爲帽得風
則煖其毛拂面如焰朔北苦寒人以其皮溫頷後代
効之因以金璫飾首前插貂尾至漢因焉加以附蟬
爲文侍中插左常侍插右應劭漢官儀云金取堅剛
百鍊而不耗蟬取居高飲露而不食貂取內勁捍而
外溫潤其色紫蔚而不耀太玄曰狐貂之毛躬之賊
此言以表自累莊子曰豐狐文豹是何罪之有哉其
皮爲之災也故曰匹夫無罪懷璧其罪字說曰貂或
凋之毛自召也

猨

猨臂通肩刻之可以爲笛聲圓於竹猨猴屬長臂善
嘯便攀援故其字从援省而爾雅云猱蝯善援玃父
善顧也淮南子曰虎豹之文來射猨狖之捷來措置

之於檻曰猨家語曰五九四十五五爲音音主猨故
猨五月而生四九三十六六爲律律主鹿故鹿六月
而生或曰猴性躁急猨性靜緩故猨从爰爰緩也論
衡曰鹿制於犬猨伏於鼠今人取鼠以繫猨頸猨不
得動管子曰墜岸三仞人之所大難也而猱蝯飲焉
今猨不復踐土好上茂木渴則接臂而飲類從曰獨
一叫而猨散鼉一鳴而龜伏或曰鼉鳴夜獨鳴曉獨
猨類也似猨而大食猨今俗謂之獨猨蓋猨性羣獨
性特猨鳴三獨鳴一是以謂之獨也相法曰手如雞
足者褊迫手如猨掌者勤勞舊說猨鳴而獺候之故
束皙發蒙記曰獺以猨爲婦也莊子曰猨猵狙以爲
雌猵蓋言獺

埤雅卷第四

埤雅卷第五

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國侯食邑戶陸佃撰

釋獸

羜　羝
羔　羖羊
羱　狗
豝　豕
貒　豚
騶虞　犬
豻

羜

釋畜曰未成羊羜羜未成羊也故从宁宁佇也宁其
美成而後足用詩曰既有肥羜而後言既有肥牡明
其禮有加而無已凡其一章曰伐木許許釃酒有藇
既有肥羜以速諸父言燕禮也二章曰陳饋八簋言
食禮也三章曰籩豆有踐言饗禮也周禮朝事之籩
其實麷蕡白黑形鹽豆實韭菹醓醢昌本而傳謂饗
有昌歜白黑形鹽此言應禮則籩豆有踐爲饗可知
矣蓋禮以會言之謂之朝獻以籩豆言之謂之朝踐
朝踐即踐朝事之籩也謂之朝事以象朝時其亂
所進也朝事象朝時所進則饋食象食時所進矣詩
於八簋言饋籩豆言踐則其爲食饗又明矣朝踐之

豆籩當饗饋食之豆籩當食則加豆加籩蓋當燕矣加豆之實深蒲醓醢筍菹魚醢適當燕禮故詩曰其殽維何維筍及蒲籩豆有且侯氏燕胥也然則饗賓四豆四籩之實食禮則自饋食而下無朝事之豆籩也燕禮則自加豆加籩而下無饋食之豆籩也故禮莫重於饗食次之燕又次之聘義曰壹食再饗燕與時賜無數

羝

羝性好觝突故从抵省字从抵省音从低者以低其角然後能觝突故也易曰羝羊羸藩羸其角九三重剛而不中又動以進也故有羝羊之象然則上六亦曰羝羊何也蓋大壯之極疑於羝羊猶坤之上六疑於龍爾傳雅曰吳羊牡一歲曰牡䍮三歲曰羝牝一歲曰牸䍮三歲曰牂詩曰智如禹湯不如更嘗是以樊遲請學稼孔子曰吾不如老農然則聖賢之智猶有所未達而況於凡庸者乎故曰三折肱知為良醫又曰亡羊治牢未為晚也

羔

大曰羊小曰羔羔性羣而不黨又皆跪乳象禮其德宜施於朝故古者以為朝服詩曰羔裘如膏日出有曜言日出有曜然後見其如膏且亦隱朝之時也而以游燕又與狐裘以朝狐裘在堂異矣故是詩後之也玉藻曰則辨色始入君日出而視之退適路寢聽政詩曰羔羊之皮素絲五紽素絲五紽所以英裘其制然也此言其節羔羊之革素絲五緎革者言敝而因故以改造也此言其儉羔羊之縫素絲五總革而又敝則補緝以縫之此言其儉之至西京雜記曰五絲為緆倍緆為升倍升為緎倍緎為紀倍紀為緵倍緵為襚此乃自少之多自微至著也紀今無所考據以類反之緎寡於總紀蓋宜寡於緎也周官曰卿執羔說者以為羔取羣而不黨卿執羔非特為其羣而不黨繁露曰凡贄卿用羔羔有角而不用類仁者執之不鳴殺之不嗥類死義者羔飲其母必跪類知禮者禮曰飾羔鴈者以繢以言其德足以教被而又有文章也字說曰羔从羊从火羊大畜也羔大在下若火始然可進而大也又曰羹从美从羔羊大而美成羔未成也美成為下和羹是也未成為上大羹是也禮豆先大羹

羚羊

釋獸云麢大羊麠大麃麐大麕羚羊似羊而大角有圓繞繚文夜則懸角木上以防患語曰麢羊掛角此之謂也今以其角為馬排沐特善字說云鹿比其類環其角外嚮以自防麢獨棲其角木上是所謂靈夫其如此亦以遠害其靈也亦所以為靈也

羱羊

羱羊似吴羊而大角角椭善䟫至死𡚁鬭所謂䮷如馬羚如羊者即此是也羱羊之在原不可牢畜者也一云狀若騾而羣行暑天塵露在其角上生草粪行變之獨䝟代都賦所謂羱羊養草以盤旋是也廣志曰羱羊角重於肉蔿云羱羦並以時墮角其羱角尤

大

狗

爾雅曰未成毫狗家獸也孔子曰狗叩也叩氣吠以守也許慎以為从犬句聲蓋狗从苟韓子曰蠅營狗苟狗苟故从苟也爾雅曰犬未成毫狗又曰尨狗也

然則狗非田犬亦犬子也非田犬者不自得食苟食而已若犬广則雖田犬亦然故皆曰狗能虎豹其子謂之狗亦以待餔如狗也易曰艮為狗狗善警吠止禦又其性前趨故艮為狗艮陽在上故也釋畜曰長喙獫短喙猲獢長喙善獵短喙善吠以守莊子曰狗不以善吠為良凡犬長喙上短喙次之傳曰狡兔死良犬烹良犬即今細狗長喙曰獫者是所謂不以善吠為良也詩曰不狩不獵胡瞻爾庭有縣特兮蓋獵以逐之狩以守之而長喙善逐短喙善吠以守詩曰載獫歇驕獫以田獵歇驕以狩故也故序曰始命有田狩之事園囿之樂焉傳曰狗性險而出險以險者

其以此乎詩又曰無感我帨兮無使尨也吠爾雅曰尨狗也狗善猜警非禮相陵則警吠故詩以惡無禮屈子曰邑犬羣吠吠所怪也詩一章曰盧令令二章曰盧重環三章曰盧重鋂者言田事獵飾而彌以有制所以剌荒也令令鈴聲也鈴以令之環以制之重鋂又言貫制之衆說文曰犹有衆鈴以令衆也傳曰賜之環則反賜之玦則絶凡盧犬也止言犬若又以剌好畢弋義訓曰良犬韓有盧宋有鵲盧黑色鵲黑白色淮南子曰若鵲之駁言黑白雜也荊楚記曰雜黑狗熱

豝

牝豕曰豝說文云二歲曰豝能相把拏也詩曰彼茁者葭壹發五豝彼茁者蓬壹發五豵正言豝與豵者豝把拏豵叢聚皆蕃殖之意也葭茁於下蓬茁於上豝獲於前豵獲於後以言上下草木鳥獸蕃殖

豕

豕也竭其尾故謂之豕犬喜雪馬喜風豕喜雨故天將久雨則豕進涉水波詩曰有豕白蹢烝涉波矣月離于畢俾滂沱矣此之謂也牛順羊很豕躁有豕白蹢則又其躁者故詩以況夷狄橫猾難制之強四蹢白曰豥即此是也說卦曰坎為豕坎性趨下豕能俯其首又喜卑穢亦水畜也故坎為豕大畜六四曰童

牛之牿六五曰豶豕之牙牢謂之牿牙者所以畜豶豕之杙也今東齊海岱之閒以杙繫豕謂之牙賦曰置牙擺牲是也六四畜初以外制內也有牿之象六五畜九以小制大也有牙之象子曰豶也慾焉得剛又曰君子易祿而難畜夫人之所以不剛且易畜者大抵以欲自累也童牛豶豕則私欲不行剛而不累於物剛而不累於物則難畜矣畜賢之道如牿之駐童牛牙之繫豶豕於是爲至故孔子於四曰有喜五曰有慶也禮曰羊曰柔毛豕曰剛鬣羊於毛也柔豕於鬣也剛周官曰豕盲眡而交睫腥腥說文音娃以爲星見食豕令肉中生息肉也今俗謂之腥肉蓋豕有米肉如星則其臭腥而肉不可食故其字又通於胜而內養語腥臊羶香之不可食者曰豕盲眡而交睫腥也鄭云腥當爲星肉有如米者似星不知所謂息肉似星者即腥其實一也說文巳象蛇之形亥象豕之形蓋一陽生於子至巳而六陽備一陰生於午至亥而六陰備故此二字皆象形也巳蛇也亥豕也故子夏之晉過衛有讀史者曰晉師三豕渡河子夏曰非也是己亥也林氏小說曰以其食不絜故名之豕

猨

猨獸似猴青身黑頰有髯髯黑其手亦黑性好理髯又變其類生相序死相赴散一可以致百故周官彝軍犬祼言君臣之道尚微當備也滌車鹿淺禎駭軍然禎言使事彌吉而君臣之道滋定故鹿禎以明安則相求患難則相衛然禎以明安則和叙患難則相赴也舊說猨皮五色中爲茵毯人取以爲矢射之其偶爲拔其矢因以自刺與之俱斃

豚

曲禮曰豚曰腯肥說文云牛羊曰肥豕曰腯豚曰腯肥蓋兼之也易曰信及豚魚正言豚魚者豚微物而遁逸魚微物而潛逃信所難及故也玉藻曰圈豚行不舉足齊如流端行頤霤如矢弁行剡剡起執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也先儒以爲弁疾也端直也圈轉也豚之言若有所循皆非是蓋畜養之閑曰圈豕子曰豚端讀如端弁之端弁讀如弁冕之弁圈豚臨行不舉足齊如流執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也則禮以其物記行容端行頤霤如矢弁行剡剡起履則禮以其服記行容互相挾也古者祭祀必先擇牲繫而養之於牢君袞冕而臨之則行不舉足齊如流所以致敬且稱其服容也祭義曰天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛於是乎取之敬之至也古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牷祭牲必於是取之敬之至也君召

牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也又曰君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室世婦卒蠶獻繭于夫人夫人副褘而受之以為黼黻文章以祀先王先公敬之至也由是觀之君冕而親耕藉田則冕而養牲不為過矣皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室夫人副褘而受繭則君皮弁卜牲冕而圈之又不為過矣莊子曰祝宗人玄端臨牢筴說彘曰吾將三月犧汝十日戒三日齊夫禮祝宗人玄端臨牢筴擇豢則天子皮弁召牛納而視之卜之吉然後養之固其禮也或言牛或言彘其實一也擇之以弁則豢之以冕禮又宜然也然則行不舉足齊如流冕行之容也頫霤如矢端行之容也剡剡起屨弁行之容也

騶虞

騶虞尾參於身白虎黑文西方之獸也王者有至信之德則應不踐生草食自死之肉傳曰白虎仁即此是也夫其色見於白其文見於黑又義獸也而名之曰虎則宜正以殺為事今反不履生草食自死之肉蓋仁之至也故序詩者曰仁如騶虞則王道成也山海經曰騶虞五采畢具尾長於身乘之日行千里

犬、

說文曰狗之有縣蹏者也象形孔子曰視犬之字如畫狗也凡肉脙宜熇犬宜羹故犬曰羹獻而禮有犬羹又楚人烹猴召其鄰以為狗羹而甘之是也禮疏以為犬以餘羹飼之令犬善肥故曰羹獻河其義也傳曰犬有三種一者田犬二者吠犬三者食犬食犬若今菜牛也五行傳曰雜畜之有冠翼者屬貌犬畜之以口吠者屬言羊畜之遠視者屬視豕畜之居閑衛而聽者屬聽牛畜之任重者屬思雞令曰蹄人者絆其足齧人者截其耳此謂犬馬之郵馴者宜示標幟曉人也說文曰牛觸人角箸橫木所以告人也从口从牛然則示標幟以告人其來尚矣爾雅曰犬生三猣二師一玂 師衆也猣言叢聚

豻

豻胡犬也似狐而小黑喙善守其字从干釋言曰干扞也記曰君子狐青裘豹褎麛裘青豻褎豹取制服豻取扞守也周官七射豻侯豻胡犬也其守在夷士以能勝四夷之守為善亦其伏節死制而聽命於主士之事也故射豻侯傳曰桀犬吠堯非堯之罪犬各護其主爾巾車曰漆車藩蔽豻複雀飾蓋禕事禕而就吉則其守將在四夷故豻複也儀禮曰大侯九十參七十干五十即所謂虎九十弓熊七十弓豹麋皆五十弓者也鄭云參讀為糝糝侯者豹鵠而麋飾干

請爲豻豻侯者豻鵠豻飾皆非是王射虎侯則於熊侯豹侯爲大故虎侯一名大侯詩傳所謂大侯君侯也參即熊侯言其參於虎侯豹侯之中也干即豹侯言其以下干上又繼熊虎之後也梓人曰張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕鄭云皮侯以皮所飾之侯也五采之侯謂以五采畫正之侯也獸侯畫獸之侯也詩曰終日射侯不出正兮正所射也詩傳以爲二尺曰正蓋王射采侯九節五正則其居侯中地方丈矣梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉鄭氏以爲鵠方六尺則大射之鵠小而中難賓射之正大而中易理或然也

呂子曰射帖者欲中小射獸者欲中大然則大射射鵠賓射射正鄉射射質燕射則因鄉射之侯鄭氏注儀禮以爲燕射乃張獸侯而鄉射當張采侯二正又誤矣諸侯之射也必先行燕禮大夫之射也必先行鄉飲酒之禮故其射侯皆相因而記鄉射者正言獸侯如梓人燕禮又以謂若射則大射正爲司射如鄉射之禮也司裘職曰王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠則大射射鵠之證也射人職曰王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正則賓射射正之證也三侯即虎侯熊侯豹侯其侯中皆以五采畫正所謂五采之侯鄭云三侯五正三正二正之侯又誤矣

射人曰王射三侯九節五正則明此三侯皆九節五正下云士射豻侯五節二正則又明豻侯內以二采畫正士射豻侯內以二采畫正則王射五采畫正之侯亦以虎侯熊侯豹侯明矣下云若王大射則以貍步張三侯則又明此五采畫正之侯旣不棲鵠又不以貍步張之所以異於大射者如此且王大射則張皮侯而棲鵠又獨張以貍步者蓋於此以擇士則宜擬度而取焉又欲其中微故放貍步而棲鵠也鴻鵠一舉千里射者難中故於大射射之以擇其巧者鄉射禮曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質則鄉射

射質之證也質亦所射也詩曰發彼有的傳云的質也後鄭以爲白質赤質皆謂采其地亦誤矣蓋禮曰大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質則明凡此布侯畫獸乃射丹質而熊侯白質麋侯赤質非畫者矣鄭氏云丹質謂以丹采其地亦誤也然則皮侯無正有鵠采侯無鵠有正獸侯有質無鵠無正司弓矢曰澤共射椹質之弓矢王弓弧弓以授射甲革椹質則澤射椹質所以選試其力孟子曰其至爾力也其中非爾力夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者蓋豻侯五十步而士以弱弓射之則其力之強弱莫知焉故使於澤宮先射椹質已射於澤而後射於射

[illegible]於是爲張皮侯而棲鵠又以擇其巧巧力不貫非所以爲善射

埤雅卷第五

埤雅卷第六

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國公食邑陸佃撰

釋鳥

鵲 雉 鸛 鸐 隼 鴇雉 鳶 烏 鷁 鵰 鴈 鷹 鶢鶋 鶴 鴟

鵲

鵲知人喜作巢取在木杪枝不取墮地者皆傳枝受卵故一曰乾鵲而莊子云烏鵲孺魚傅沫也鵲以傳枝少欲故曰孺也列子所謂純雄其名稺蜂者與此同意淮南子曰太陰所建蟄蟲首穴而處鵲巢向而爲戶又曰蟄蟲鵲巢皆向天一蓋鵲巢開戶嚮天一而背歲故博物志云鵲背太歲也先儒以爲鵲巢居而知風蟻穴居而知雨鵲歲多風則去喬木巢旁枝故能高而不危也然則彊而不淫知風之自而作其巢知歲之所在而閉其戶者鵲也彊而不淫所以成德成德故有竹知風之自而作其巢知歲之所在而

閑其戶所以趨時趨時故有功故詩以譬國君撫行累功詩曰防有鵲巢邛有旨苕言不驚懼之故防有鵲巢不殘賊之故邛有旨苕也俗說鵲巢中必有梁見鵲上梁者必貴今二鵲共銜一木有巢中謂之上梁說文作舃象形通作舄履之舄古之人居欲如燕行不欲如鵲故其字借爲舄履之舄所以爲行戒也其在相法有之曰鵲行踰踰性行弗良篆文作鵲昔从錯者淮南子曰如鵲之跂一曰从昔昔之言皵也考工記曰稱牛之角直而澤老牛之角紾而昔皵氏子抄曰舃九寫而爲烏虎三寫而爲帝言書之轉易如此意林曰書三寫魚成魯帝成虎亦是意也相感志曰野雞爲陰先鳴而後鼓翼家雞爲陽先鼓翼而後鳴天玄主物簿云鵲啄桃實結王於腦謂之鵲王此鵲終歲不復鳴噪雞巢無胎卵

雞

鹽鐵論曰雞廉狼吞雞跑而食之每有所擇故曰小㢘如雞爾雅云雞大者蜀蜀子雞郭璞曰雞大者蜀今蜀雞也雞有蜀魯荊越諸種越雞小蜀雞大魯雞又其大者莊子曰越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣成玄英曰越雞荊雞也魯雞今之蜀雞案韓子曰魯雞之不朔蜀雞之不支則玄英所謂魯雞今之蜀雞非是皆說曰中有雞月中有兔按雞正西方之物兔正東方之物大明生於東故雞入之月生於西故兔入之此猶鏡燧西象入東鏡東象入西鏡云爾風雨之詩曰風雨淒淒雞鳴喈喈風雨瀟瀟雞鳴膠膠風雨如晦雞鳴不已言雞之信度如此秋氣慘而淒淒風雨如此則疑於不能和秋物脫而瀟瀟風雨如此則疑於不能固獨晦則君子入以宴息之時也風雨如此則又疑於已今曰風雨淒淒雞鳴喈喈風雨瀟瀟雞鳴膠膠風雨如晦雞鳴不已則亂世君子不改其度之譬也喈喈言鳴而不失其和膠膠言鳴而不失其固易曰巽爲雞兌見而巽伏故爲雞雞知時而善伏故也故曰乳狗噬虎伏雞搏貍又曰伏雞日抱其卵伏而未孚始化之時謂之涅王褒曰魚瞰雞睨李善以爲魚目不瞑雞好邪視此言是也禽經曰陸鳥曰棲水鳥曰宿獨鳥曰止衆鳥曰集水鳥晚於林棲故曰宿也說文云日在西方而鳥棲因以爲東西之西詩曰雞棲于塒日之夕矣言雞棲矣日於是夕夕於是月見故夕象半月未有蟾桂之狀月滿則夜見半則夕見故也故曰朔見曰朝暮見曰夕夕非曛晦之時明矣吳均曰雞有呼羣之德鹿有食苹之美傳曰雞見食相告者仁也

鸛

鸛形狀略如鶴其性甘睎每遇巨石知其下有蛇即

於石箭如術士禹步其石汸然而轉南方里人學其法者伺其養雛緣木以篾絙縛其巢鸛必作法解之乃於木下鋪沙印其足迹而倣學之天將雨則長鳴而喜蓋知雨者也又善羣飛薄霄激雨雨為之散作窠大如車輪卵如三升杯揮礜石以嫗卵鸛水鳥也伏卵時數入水卵則不㲉取礜石周圍繞卵以助煖氣故方術家以鸛㮕巢中礜石為真物也又泥其巢一傍為池以石宿水令人謂之鸛石飛則將之取魚置池中稍稍以飼其雛俗説鸛梁鼓形鸛石歸酒又曰礜石溫鸛石涼故能使卵不㲉水不臭腐也詩曰鸛鳴于垤婦嘆于室垤蟻冢也鸛知天將雨有見于上蟻知地將雨有見于下鸛鳴于垤將雨之徵也將雨則征夫之至不必如期故婦嘆于室也且行百里者半九十言末路之難也則於是時遇雨為尤苦故詩人道此以序其情而序曰三章言室家之望女也禽經曰鸛俯鳴則陰仰鳴則晴是有見于上也俯鳴則陰是有見于下也夫文雖見為觀蓋取諸此拾遺記曰鸛能聚水巢上故人多聚鸛鳥以禳火災

鵝

鵝頭如瘦鵝顖如瘤今鵝江東呼鴚長脰善鳴又善特旋其項古之學書者法以動腕羲之好鵝者以此亦其自然而有行列故聘禮曰出如舒鴈古者兵有鵝鸛之陳也左氏曰鄭翩願為鸛其御願為鵝說言江淮謂羣鸛旋飛為鸛井則鵝善旋飛盤薄霄漢與鵝之成列正異故古之陣法或願為鸛或願為鵝也卞子曰羊性淫而很豬性卑而率鵝性頑而傲狗性險而出蓋鵝義首似傲故曰傲也名之曰鵝其謂是歟鵝伏隨日鶴伏隨月説者以為乳鵝伏卵隨日光所轉傳曰鵝飛則蜮沈鵝鳴則蛇結又曰短脚者多伏長脚者多立脚近尾者好步脚近臆者好窮多伏鷄鵝之類是也多立鸛鶴之類是也又曰陸生之鳥味多完瘠而善啄水生之鳥味多圓而善唼善唼亦鳴鵝之類是也善啄亦鸛鶴之類是也俗云鵝毛柔煖而性冷宜覆嬰兒字說曰鵝飛能俄而已是以不免其身若鴚鵝者可也鴚鵝者鵝也而非鵝禽經曰鵝見異類差翅鳴雞見同類拊翅鳴

雉

雉死耿介妒寵護疆善鬬雖飛不越分域一界之內要以一雄為長餘者雖衆莫敢鳴雄潘岳所謂畫墳衍以分疆者也周官曰士執雉士死制故執雉所謂二生一死贄者也又其交有時別有倫而其羽文明可用為儀故古者后服三翟詩曰有瀰濟盈有鷕雉鳴濟盈不濡軌雉鳴求其牡言雉且交有時別有倫

今反以雌求雄非特以雌求雄而又求牡焉以雌求
雄者淫也非持以雌求雄而又求牡焉者亂也故序
曰公與夫人並爲淫亂又曰雉雉于飛泄泄其羽言
雉文有時別有倫而又性善鬭雖飛不越分域宣公
淫亂不恤國事軍旅數起則雉之不如也易曰离爲
雉离火也其體文明性復㤝悍故爲雉亦雉雖非辰
屬而正是南方之物陶氏所謂丙午日不可食者明
王於火也又云麞鹿非辰屬八卦無主故道家聽許
爲脯禮云雉曰疏趾鳧鴈醜指閒有幕其足蹼雞掘
醜指閒無幕其足疏故曰疏趾也簡兮之詩曰左手
執籥右手秉翟此大舞也宛丘之詩曰無冬無夏值
其翳羽此小舞也雉取文明翳則取其有絜白之容
所謂大舞者籥舞是也所謂小舞者羽舞是也故樂
師云掌教國子小舞一曰羽舞雉飛若矢一往而墮
雉雞類也不能遠飛嘗不過丈倚不過三丈故雉高
一丈長三丈也古者數數以萬度度以雉爾雅雉雉
皆曰絕有力奮雞雉皆不能遠飛故名云化書曰雉
不再合信也說文云雷始動雉鳴而雊其頸蔡邕月
令以爲雷在地中雉性精剛故獨知之應而鳴也禽
經曰雉上無尋鶉上無常雉上有丈鷃上有赤

鷂雉

釋鳥云江淮而南青質五采皆備成章曰鷂王后六
服一曰褘衣畫翬以畫雉二曰揄翟畫搖雉三曰闕
翟言刻繒爲之闕而不畫闕而不畫則其制屈於二
翟故一名屈狄也喪大記曰復夫人以屈狄世婦以
襢衣襢亦信也闕狄一曰屈狄展衣一曰襢衣其義
一也革素質揄青質青質仁也素質義也備五采爲
禮也地道尚義故后妃之德義以爲質而文之以禮
或曰闕翟飾以闕雉天子五門一曰雉門雉門畫雉
象闕也屈狄以此雉飾之故曰闕翟毛詩傳曰象服
尊者所以爲飾蓋褘衣也褘衣畫雉故曰象服又曰
揄狄闕翟羽飾衣也而說文解褘亦曰畫袍其釋揄
翟又以謂翟羽飾衣則褘衣畫翟揄翟闕翟皆翟羽
飾之矣周官二翟曰翟而褘衣變翟曰衣以此故也
葛覃之詩曰薄汙我私薄澣我衣害澣害否歸寧父
母詩傳又以爲婦人有副褘盛飾以朝事舅姑接見
于宗廟進見于君子其餘則私也私服宜澣公服宜
否蓋以服謂褘而已以畫故宜否則二翟以羽飾之
雖澣可也且夫服袞冕則婦服副褘而袞之制字从
公以衣則公服謂褘理宜然也然則薄汙我私薄澣
我衣相備而已故或言私或言衣也

鳶

釋鳥云鳶烏醜其飛也翔高飛曰翱布翼不動曰翔
鳶也摩風回翔故其飛也翔曲禮曰前有塵埃則

鸛鳴鳶鳶鳴則將風故也禽經曰雗鳩鳴即小雨鶉
鳶鳴即大風詩曰鳶飛戾天魚躍于淵鳶鴟者也而
乘風以風作之則高飛魚潛者也而乘氣以氣作之
則深躍故詩以況君子作人之盛昔墨子作木鳶飛
三日不集列子所謂班輸之雲梯墨翟之飛鳶是也
今人乘風放紙鳶鳶結引絲而上令小兒張口望視
以洩內熱蓋放於此舊說觀魚翼而創櫓視鴟尾而
製柁言古之人仰觀俯察取材於物以成舟楫之利
如此庚桑子曰人實鴟義而有其國鴟貪殘之鳥善
抄盜人詩曰爲梟爲鴟說文曰鳶从屰于上爲屰鳶
飛戾天故从屰也易曰飛鳥遺之音不宜上宜下大
吉上逆而下順也

烏

說文曰烏孝鳥也象形朱冓以爲全象鳥形但不注
其目睛蓋烏類目睛皆黑烏體全黑遠而不分別其睛
也烏一名鵶其名自呼淮南子曰烏之啞啞鵲之唶
唶豈爲寒暑燥濕變其聲哉詩曰莫赤匪狐莫黑匪
烏蓋狐羣者也烏合者也故詩以況衛之君臣並爲
威虐其惡如一又曰哀我人斯于何從祿瞻烏爰止
于誰之屋言富人之屋利之所在故烏集焉民之從
祿將如此矣大夫欲王瞻之也又曰匪手攜之言示
之事此之謂也又曰具曰予聖誰知烏之雌雄言皆

王君臣俱自謂聖如烏之黑雌雄無以相別也管子
曰烏集之交初雖相驩後必相咄詩人每引以刺者
非特譏其爲惡如一亦以刺其初皆利合不以道也
烏又爲嘆詞者蓋見虎則鳴烏見異則噪故以爲烏
虖烏虖嘆所異也今人聞鵲噪則喜聞烏噪則唾以
烏見異則噪故輒唾其凶也尚書大傳曰愛人者兼
其屋上之烏然則惡而知其善愛而知其惡者寡矣
孫武子曰鳥起者伏也烏集者虛也古言之善料兵
者觀鳥起而知伏視烏集而知遁傳曰烏樂巢曠鵲
樂調閒世云鶯交頸而感烏傳涎而孕莊子曰烏鵲
孺蓋謂是歟故語曰鵲傳枝烏茹沫又舊說烏性極
孝三鹿死後能倒一松三松死後能倒一烏雛烏曰
俗候烏飛翅重知天將雨烏陽物也感陰氣而翅重
故俗以此占其雨否淮南子曰騰蛇游霧而殆於蝍
蛆烏力勝日而服於鵻禮烏陽物也

鸇

釋鳥曰晨風鸇草木疏云似鷂黃色燕頷鷙風搖翅
乃因風飛急疾擊鳩鴿燕雀食之列子曰鷂之爲鸇
鸇之爲布穀布穀久復爲鷂也孟子所謂爲叢敺爵
者鸇即此是也詩曰鴥彼晨風鬱彼北林言穆公能
致其所賴而賢者赴之如此曾子曰邦有道則突若
入焉此之謂也且黃鳥仁晨風義而秦之良士以仁

死賢臣以義生故黄鳥曰哀三良也而晨風以刺棄
其賢臣爾雅經曰鷐風好風鸇惡雨然則謂之晨風可知
也已又以鸇鸇之信不如鶡周周之智不如鴻今鸇
亦去來有時然則制字从亶又可知矣

雕

雕能食草似鷹而大黑色俗呼皂雕一名鷲其飛上
薄雲漢詩曰匪鶉匪鳶翰飛戾天匪鱣匪鮪潜逃于
淵言人民飛揚竄伏不安如此此序所謂亂也昔之
相雕者以為雕首欲長而顙狹項平頷大頂後毛蹀
主勁疾目睛大滿瞼長眸子小而近前毛明鷙爪近
肉麤圓其末纖細主多力蹠乎潤主巧捷不夭鼻大
主長飛不乏膝骨大如蒺藜實者上相骨小無圭角
者下也指節大肉少分成十字者上相骨節細平者
下也鈍金色青潤者上相淺黑者下也叢林色静白
者上相黑臓者下也封厚而管麤者上相細薄者下
也背偃而溝深者上相隆起者下也臆圓胅為上相
側狹為下相尾狹厚為上相闊軟為下相鶻相同雕
唯頭欲小項臆欲圓旋毛欲深咮欲側薄而短小為
異鷹相亦與雕同而鷹又欲其尾長翅短爾雅象謂
之鵰王謂之雕蓋鵰之義出於鴻鵠之鵠雕之義出
於雕鵰之雕鵰性勁利雕性刻制故也今大雕翱翔
水上扇魚令出沸波攫而食之一名沸河淮南子所
謂鳥有沸波者即此是也禽經曰鴝河在岸則魚沒
沸河在岸則魚涌相感志云其毛能食諸鳥羽如群
錯草中有雕毛必衆鳥毛羽自落也顔氏云雕一名
鷲其翮可用為箭羽蓋雕隼六翮皆乘風輕勁故鷲
以為箭羽禽經曰雕以周之鷲以就之

鴈

釋鳥云鳧鴈醜其足蹼其踵企郭璞以為鳧鴈指間
有幕蹼屬相著故曰其足蹼是也又曰飛則脚跟企
直非是也踵足後也今鳧鴈之醜行則皆前暮布地
後踵企故曰其踵企也以今鵝觀鴈行鴨觀鳧行則
槩可見矣鴈行斜步側身故莊子謂士成綺鴈行避
影而闚老子詩曰鴻飛遵渚公歸無所於女信處鴻
飛遵陸公歸不復於女信宿蓋鴻之為物其進也有
漸其飛也有序又其羽可用為儀君子之道也故此
以況周公易曰漸之進也公歸東都則之進也然未
至西都故為不復易曰其羽可用為儀吉不可亂也
然則禮有以鴻為儀者取其行列不亂而已禮曰前
有車騎則載飛鴻飛鴻則有行列故也載謂合剝皮
毛裝之竿首若所謂以鴻脰韜杠者周官以禽作六
摯大夫執鴈以知保身又欲有去就之義而不失其
序故執鴈也鴈夜泊洲渚令鴈奴圍而警察飛則銜
蘆而翔以避矰繳有遠害之道非特取其有去就之

亡而已鹽鐵論曰雖雝鳴鴈朝日始旦蚤得前利不
蹈後害此言婚姻以禮則有利而無害也故曰自將
而賤遇之是以君子知也差之不免於會矣夏小正
曰鴈北鄉鄉者何也鄉其居也又曰寒鴻鴈先言遰
而後言鴻鴈者何也見遰而後數之則鴻鴈也且曰
遰猶曰傳其驛舍云爾非其居也法言曰能來能往
者朱鳥之謂與燕一名玄鳥鴈一名朱鳥玄鳥以春
分來朱鳥以春分去淮南子曰燕鴈代飛此之謂也
且鴈霜降南翔冰泮北徂其性惡熱故中國始寒而
北至湘說鴻鴈南翔不過衡山今衡山之旁有峯曰
回鴈蓋南地極燠人罕識雪者故鴈望衡山而止陳
琳曰陸陷蘩犀水截輕鴻輕鴻鴻毛也傳曰輕於鴻
毛令人試刀劍令駿浮轉於水以刃斷之觀其銛鈍
水截輕鴻若類是也博物志曰鴻毛爲囊可以渡江
不漏案昏禮曰摯不用死故詩曰雝雝鳴鴈言用生
者也禽經曰鴻鴈愛力遇風迅舉孔雀愛毛遇雨高
止又曰鴈曰翁雞曰鶾鶍曰鷹

鷹

陶弘景曰虎聞聲而深伏鷹見形而高飛鷹鷙鳥也
一名鷞鳩左傳曰鷞鳩氏司寇蓋鷹鷙故爲司寇一
歲曰黃鷹二歲曰鴘鷹三歲曰鶬鷹鴘次赤也鶬倉
膏披免切鷹鴘二年之色也頂有毛角微起今通呼
之角鷹詩曰維師尚父時維鷹揚言其武之奮揚如
此樂記所謂發揚蹈厲太公之志也禽說凡鷙鳥雛
生而有慧出殼之後即於巢外放條大者恐其墮及
爲日所曝熱竭致損力取帶葉枝插其巢畔防其外
墜及作陰涼也欲驗[illegible]之大小以所插枝葉爲候若
一日二日其葉雖[illegible]青色至六日七日其葉萎
黃十日後枯悴此[illegible]大可取說文曰雁从瘖省蓋
雁从疾者徒之疾[illegible]故从疾省也隨人所指蹤故
从人禽經曰鷹不[illegible]鶻不擊妊蓋其義性如此袁
氏新書曰虎豹[illegible]步者若將不勝其軀鷹在衆
鳥之間若睡寐[illegible]而後全剛生焉然則越之
所以誠吳用此道[illegible]月令云鷹化爲鳩鷹鳩屬
也鳩凡五種鷹爲[illegible]應陽而變則爲柔仁而不擊
夏小正曰鷹者其殺[illegible]時也鳩者非其殺之時也善
其變而之仁也中[illegible]化爲鷹變而之不仁故不記
也字說曰鷹从心[illegible]之應物不疾而速不得而
[illegible]之應物人或[illegible]疾而已不行不至今[illegible]
[illegible]有[illegible]三[illegible]鷹鷂及鷙鷹[illegible]

[illegible]

[illegible]一名鳶[illegible]一名鵰似鳧腳高毛冠巢於高木生
子穴中子銜其母翅飛上下淮賦所謂鵰鶚[illegible]
入九鳩[illegible]而低昂者也段氏云鵠[illegible]

火孔雀辟惡舊云此鳥長目其睛交故有鵁鶄之號
相如所賦交睛旋目者是也禽經曰旋目其名鵁交
目其名鳽方目其名鴋

鶴

鶴形狀如鵝青脚素翼常夜半鳴故淮南子曰雞知
將旦鶴知夜半其鳴高亮聞八九里雌者聲差下舊
云此鳥性警至八月白露降流於草上滴滴有聲因
即高鳴相警移徙所宿處慮有變害也蓋鶴體絜白
舉則高至鳴則遠聞性又善警行必依洲嶼止必集
林木故詩以為君子言行之象始生二年落子毛
三年產伏七年飛薄雲漢後七年學舞後七年應節

後七年晝夜十二鳴中律後六十年不食生物大毛
落茸毛生色雪白泥水不能汙百六十年雌雄相視
目睛不轉而孕千六百年飲而不食聖人在上則與
鳳皇翔於甸其精神氣骨應相故古者相鶴有經蓋
鶴陽物也而遊於陰因金氣依火精以自養大數七
金數九故七年小變十六年大變六十年變止千六
百年形定而色白食於水故喙長軒於前故後短棲
於陸故足高而尾凋翔於雲故毛豐而肉疎大喉以
吐故脩頸以納新故壽凡鶴之上相隆鼻短口則少
眠高脚疎節則多力露眼赤睛則視遠回翎亞膺則
體輕鳳翼雀毛則善飛龜背鼈腹則能產輕前重後

則善舞洪髀纖趾則能行禽經曰鶴以怨望鴟以貪
顧雞以嗔睨鴨以怒瞋雀以猜懼燕以狂昕視也鶻
以喜轉鳥以悲啼鳶以飢鳴鶴以潔唳梟以凶叫鴟
以愁嘯鳴也今鶴雌雄相隨如道士步斗履其跡而
孕內典曰鶴影生禽經曰鶴愛陰而惡陽鵠愛陽而
惡陰

鸕

鸕鷀水鳥似鶂而黑一名鷧背曲如鉤食魚入喉則
爛其熱如湯其骨主鯁及噎蓋以類推之者也此鳥
吐而生子神農書所謂鸕鷀不卵生口吐其雛獨為
一異是也楊孚異物志云鸕鷀能沒於深水取魚而

食之不生卵而孕鶵於池澤既胎而又吐生多者生
七八少生五六相連而出若絲緒焉水鳥而巢高木
之上夔州圖經稱峽中人謂鸕鷀為烏鬼蜀人臨水
居皆養此鳥繩繫其頸使人捕魚得魚則倒提出之
杜甫詩云家家養烏鬼是也

埤雅卷第六

埤雅卷第七

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國侯食邑陸佃撰

釋鳥

鷖 鳧
雎鳩 鳲鳩
鶻鵃 鴿
孔雀 鷄
鴟鴞 鷓鴣
鷗鵝 鴃
鷩鶿 鷝
鷸

鷖

鷖鳧屬蒼黑色鳧好沒鷖好浮故鷖一名漚列子曰漚鳥之至者百住而不止今字从鳥後人加之也鳧鷖安樂於水者也故詩以爲神祇祖考安樂之譬而周官王后安車鷖總詩曰鳧鷖在涇公尸來燕來寧公尸燕飲福祿來成鳧鷖在沙公尸來燕來宜公尸燕飲福祿來爲來成以祖言福祿也來爲以考言福祿也傳曰來爲言厚爲孝子則其爲考可知矣又曰鳧鷖在渚公尸來燕來處公尸燕飲福祿來下鳧鷖在潀公尸來燕來宗公尸燕飲福祿來崇來下以天神言福祿也來崇以地示言福祿也蓋天故自上來下地故曰畀來崇亦其天道主貴高地事主富崇故也於祖曰爾酒既清爾殽既馨於考曰爾酒既多爾殽既嘉則以宗廟尚文故也郊丘則貴質而已故曰爾酒既湑爾殽伊脯也其卒章則又總上四章之詞故曰公尸燕飲無有後艱無有後艱者道也蓋道之至可以祐神非有資於物也孰能祐祿之哉故於福祿爲不足道也蒼頡解詁曰鷖鷗也今鷗一名水鴞形色似白鴿而羣飛風土記曰鷖鶩鴨也以名自呼大如小雞生於荷葉之上

鳧

釋鳥曰鸍沈鳧沈鳧好沒大小如鴨青色長尾背上有文卑脚短喙水鳥之謹愿者也莊子曰鳧脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲此言生理至足無欠無餘自長非所增自短非所損也詩曰女曰雞鳴士曰昧旦子興視夜明星有爛將翱將翔弋鳧與鴈明星有爛言小星已不見矣故於是時相警以夙興也蓋鳧鴈常以晨飛故是詩如此賦曰晨鳧旦至此之謂也亦其弋不射宿所以爲好德又鳧性慤謹鴈有行列而不亂故刺不說德之詩樂正言琴瑟禮正言鳧鴈因以微切之爾也又曰弋言加之與子宜之加與元鶴加加雙鶬之加同意蓋弱弓微矢乘風振之曰弋故楚人好以弱弓微矢加乙歸鴈之上楚辭曰

原缺

起而飛搶榆枋時則不至而控於地而已矣今飛鳴
戾天則其背亦遠聞其聲亦高至唯翅強故也可以
人而不如乎許慎云鳩鴝舊說其脰直刺上飛數千
丈入雲中其翅而飛如此又曰題彼脊令載飛載鳴
言脊令亦小物也今飛鳴不有止息雖不能遠聞高
至然亦有首尾相應可以人而不如乎欲其如飛鳩
不可得也故望之如此而已夫王尚大者也今幽王
曾是之不如故其詩曰小宛也又鶻鳩性食桑葚然
過則醉而傷其性故詩云于嗟鳩兮無食桑葚而序
以為刺淫泆也陸機云鶻鳩一名斑鳩蓋斑鳩似鵓
鳩而大鵓鳩灰色無繡項陰則屛逐其匹晴則呼之

語曰天將雨鳩逐婦者是也斑鳩項有繡文斑然故
曰斑鳩則與此鶻鳩全異機之言非今此鳥喜朝鳴
故一曰鶻嘲朝也凡鳥朝鳴曰嘲夜鳴曰嗁禽經曰林
鳥以朝嘲水鳥以夜嗁今林棲多朝鳴水宿多夜叫
嗁音夜字見龍龕手鏡

鵻

今鵓鳩也壹宿之鳥壹宿壹於所宿之木一名荊鳩
一名楚鳩一名鶉鳩一名乳鳩一名鵓鳩一名鶻鳩
一名鵴鳩方言曰鳩自關而西秦漢之間謂之鵴鳩
其大者謂之鳻鳩其小者謂之鶌鳩或謂之鷎鳩或
謂之鵖鳩梁宋之閒謂之鵻鵻性慤孝謹故聽聲

孝詩篇曰隹僭慘毒鳩皆戀念而詩以為使臣賢者
之況詩曰翩翩者鵻烝然來思言太平君子至誠樂
與賢者共之烝然後得嘉賓壹鳥也爾雅曰隹其鳺
鴀夫不壹宿壹宿婦之正也夫或不然故孔子欲多
識鳥獸草木之名四牡曰翩翩者鵻載飛載下集于
苞栩翩翩者鵻載飛載止集于苞杞蓋孝所以致私
恩謹所以致公義故四牡勞使臣之詩而其託況如
此傳曰懷歸者私恩也靡盬者公義也一曰祝鳩或
曰鵻與尸鳩皆壹鳥也故有尸祝之號莊子曰庖人
雖不治庖尸祝不越樽俎而代之矣尸鳩性壹而慈
祝鳩性壹而孝故一名尸一名祝檀云撮以慈告祝

以孝告今鵻類賦尾皆促故其字从隹說文曰隹鳥
之短尾總名也禽經曰拙者莫如鳩巧者莫如鵲今
鳩累巢止於數枝纔能載身而已鵲巧而危鳩拙而
安

孔雀

博物志云孔雀尾多變色或紅或黃喻如雲霞其色
無定人拍其尾則舞尾有金翠五年而後成始生三
年金翠尚小初春乃生三四月後復凋與花萼俱衰
榮雌者不冠尾短無金翠人採其尾以飾扇拂生取
則金翠之色不滅南人取其尾者持刀藏於叢竹潛
隱之處伺過急斬其尾若不即斷回首一顧金翠退

復光彩性頗妬忌自矜其尾雖馴養已久遇婦人童子服錦綵者必逐而啄之每欲山棲先擇置尾之地故欲生捕者候雨甚往擒之尾霑而重不能高翔人雖至且愛其尾不復騫揚也嶺表異錄云孔雀翠尾自累其身比夫雄雞自斷其尾無所稱焉說苑曰君子愛人辯士愛口孔雀愛羽虎豹愛爪此之謂也今畫史雖妙善花鳥猶憚爲此物蓋其金翠生動滌色有不能似者太玄禮首曰孔鴈之儀利用登于階言孔有文鴈有序而其象皆中禮故利用登于階也鹽鐵論曰南越以孔雀珥門戶崑山之旁以璞玉抵烏鵲此言貴生於少賤生於所有老子曰知我者希則我者貴豈虛言哉南越志曰孔雀不必匹合正以音影相接便孕亦與蛇偶禽經曰鵲見蛇則噪而貫孔見蛇則宛而躍

鵜

釋鳥云鵜鴮鸅郭璞曰今之鵜鶘也好群飛沈水食魚故名洿澤鵜形似鶚而大人足其鳴自呼頷下胡大如數升囊因以盛水貯魚淮南子所謂鵜鶘飲水數斗而不足鱣鮪入口若露而死是也蓋魚生水中而口不納水顏之推曰魚不因水一名淘河一名洿澤莊子曰魚不畏網而畏鵜鶘言鵜以智力取魚故魚不畏網而畏之也詩曰維鵜在梁不濡其翼

在梁不濡其咮蓋鵜性群飛沈水食魚若遇小澤有魚便各以胡去水令水竭魚露乃共食之故號淘河洿澤則濡其咮翼宜矣今反取飽於梁不濡其翼非特不濡其翼又且不濡其咮故詩以刺小人不食其力無功而受祿也

鵂鶹

釋鳥所云怪鴟是也其鳴即雨爲國可以聚諸鳥一名雙㺃晝無所見夜即飛撮蚊蝱鵄服鬼車之類莊子所謂鴟鵂夜撮蚤察毫末晝出瞋目而不見丘山者舊說雀目夕昏人有至夕昏不見物者謂之雀瞀即此類也焦貢易林曰雀目燕頷畏昏無光顏之推曰雀目夕昏鵂鶹晝盲一曰鵂鶹若人之爪相其凶吉此妄說也

鷓鴣

鷓鴣自呼其名常向日而飛飛數隨月蓋若正月一飛而止畏霜露早晚稀出有時夜飛飛則以木葉自覆其背古諺云偃鼠飲河止於滿腹鷓鴣銜葉才能覆身此之謂也臆前有白圓點文多對啼志常南嚮不思北徂南越志所謂鷓鴣雖東西回翔然開翅之始必先南翥亦胡馬嘶北之義也本草曰鷓鴣形似母雞鳴云鉤輈格磔嶺表異錄云肉白而脆味勝雞

雉

鴟鴞

先儒以爲鴟鴞即今巧婦郭注爾雅獨云鴟類則璞與先儒異意以詩與爾雅考之也如璞義盖爾雅言鴟鴞鸋鴂繼云狂茅鴟怪鴟梟鴟則鴟鴞宜亦鴟類賈誼所謂鸞鳳伏竄鴟鴞翺翔是也詩曰鴟鴞鴟鴞既取我子無毁我室則其語似戒鴟鴞之詞正如宣王黃鳥之詩即非鴟鴞自道也昔賢云鴟鴞怛功愛子及室誤矣其二章曰迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶迨天之未陰雨及其閑暇之譬也徹彼桑土綢繆牖戶明其政刑之譬也孔子曰爲此詩者其知道乎及其國家閑暇明其政刑孰敢侮之爲是故也盖鴟生於陰雨而戶牖所以取明故是詩託況如此文子曰百星之明不如一月之光十牖畢開不如一戶之明

鶬

三蒼云蒼鶬也尋高飛似鴈目相擊而孕吐而生子其色蒼白莊子所謂白鶬相視眸子不運而風化者也盖萬物以風動以風化故國風取名焉序曰風風也教也風以動之教以化之風以動之取其所謂以風動也教以化之取其所謂以風化也今鶬亦雄雌相隨受孕是亦風化諸曰鶬鶬相逐成胎是也西方之書曰濕以合離化以離應春秋書石曰隕石于宋六

五書視之則隕察之則石徐而察之則五書鶂曰六鶂退飛過宋都蓋視之則六察之則鶂徐而察之則退飛此言之法也故經皆曰爲辭比事春秋教也而傳以爲五石六鶂之辭不設則王道不元矣博物志曰鶂亦雄鳴上風雌鳴下風而孕揚雄蜀都賦云風胎雨殼風胎若鶂是也鶂睨而生子又作鷁鶂而通者也

鴛鴦

鴛鴦匹鳥有思者也說文稱鳳言鵷鶵鴛思是已崔豹古今注曰鴛鴦鳧類也雄雌未嘗相離人得其一一思而死故謂之匹鳥蓋性如此故先王愼於取之鴛鴦之詩一章曰鴛鴦于飛畢之羅之言於其惡然後畢之羅之則不毁卵不射宿故也二章曰鴛鴦在梁戢其左翼言以戢交於萬物有道故彼於止得其所止也鴛鴦在梁正言左翼者蓋凡鳥在頫則怒作右翮則喜生飛而起則仰左翼飛而下則仰右翼故今鷙鳥下擊皆先側左翅也又是詩物言鴛鴦以著明王交於萬物有道而卒言乘馬以明奉己有節者盖言匹鳥乘馬雖微且少而古之明王遇之如此則其大於此者可知也揚雄曰江湖之崖渤澥之島乘鴈集不爲之多雙鳧飛不爲之少亦言雙鳧乘鴈未足以爲增損也列子曰周宣王之牧正有役人梁鴦

者能養野禽獸雖虎狼鵰鶚无不柔馴者王令毛丘
園傳之此寓言也所謂梁鴦者即取鴛鴦在梁不驚
撓之義故名之曰梁鴦蓋列莊之書皆所稱引者不
必實有其人每託其名以見義如梁鴦毛丘園无足
滿苟得之類是也俗云雄鳴曰鴛雌鳴曰鴦楊聖賦
曰雖鴛奚別鴦鴦冥變一曰鴛好如反鴦好內思

鶡

鶡似雉而大黃黑色故其名曰褐而鶡賦云揚玄黃
之勁羽也有毛角專場健鬬死不却蓋鷙鳥之暴
疏者每所攫撮應爪摧碎亦愛其黨郭璞鶡贊所謂
嗟類被侵雖死不避古者令武士冠之實取諸猛先
儁所云虎夫戴鶡是也列子曰黃帝戰于阪泉之野
帥熊羆狼豹貙虎為前驅鵰鶡鷹鳶為旗幟此以力
使禽獸者也堯使夔典樂擊石拊石百獸率舞簫韶
九成鳳皇來儀此以聲致禽獸者也先王之於鳥獸
或以力使或以聲致如此又況攜日之民乎字說曰
奚也曷也皆無知也雞可畜焉以故於死為物而無
知者也鶡善鬬焉以故於死為物而無知者也禽經
曰鶡毅鳥也鷊信鳥也

鷺

鷺一名舂鋤步於淺水好自低昂故曰舂鋤也方言
鶪鵙謂之鸋舂與此同意鶪鵙亦其鳴聲如舂舂鳥色
雪白頂上有絲毿毿然長尺餘欲取魚則弭之禽經
曰鷺啄則絲偃鷹捕則角弭藏殺機也青脚高
尺七八寸善驚捕魚又其翔集必舞而後下故詩以
況二王之後曰我客戾止亦有斯容也楚威王時有
赤鷺合沓飛翔而舞鼓吹朱鷺曲是也今鷺之集
無至水面數尺則必低回少盤其勢與飛之時復起
特異蓋其天性舞而後下非朱鷺獨然也故詩於鷺
于下曰醉言舞鷺于飛曰醉言歸也禽經曰山禽之
味多短水禽之味多長山禽之尾多脩水禽之尾多
促山禽尾脩味短若鶡之類是也水禽尾促味長若
鷺之類是也又曰鶴好霜鷺惡露字從露省以此亦
或謂之白鷺今人畜之極有馴擾者每至白露降日
則定飛揚而去不可復畜矣俗說雄雌相盼則產陰
陽自然變化論曰鷺目成而受胎鶴影接而懷卵鵁
鶄交頸野鵲傳枝物固有是哉鷺白鳥也淮南子曰
的的者獲提提者射故詩正言王在靈囿麀鹿攸伏
麀鹿濯濯白鳥翯翯以美文王之德

埤雅卷第七

埤雅卷第八

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國侯食邑[illegible]陸佃撰

釋鳥

燕　翬雉

鷂雉　黃鳥

鶖　斲木

鶬　鶪

鷸　隼

鶩　桃蟲

鶉　燕烏

鸞　鳳

燕

九章筭術曰五雀六燕飛集于衡衡適平一雀一燕交飛而易處則雀重而燕輕今其謂燕一書巳鶃䳍其曰皆土故燕之往來避社而嗛土不以戊己篩口布翅枝尾齊入呼鳦蓋取其鳴自呼故曰鳦也一名玄鳥蓋取其色之玄故曰玄鳥也一名鷾鴯莊周所謂燕鴯者也鳥莫知於鷾鴯目之所不宜處不給視雖落其實棄之而走其畏人也而襲諸人間此燕安之道也故其字又為燕安之燕詩曰鳧鷖在涇公尸來燕來寧燕與鳧鷖皆有安樂之義故其序以為太平之君子能持盈守成神祇祖考安樂之也詩曰天命玄鳥降而生商言天命玄鳥下而生商故簡狄吞其卵而生契淮南子曰契生於卵此之謂也又曰燕燕于飛差池其羽燕燕于飛頡之頏之燕燕于飛下上其音差池其羽言其羽相與差也頡之頏之言其飛一上而一下下上其音言其鳴一下而一上禽經曰鳥向嚀背棲燕背飛向宿背飛頡頏是也述異記曰燕之千年生胡髯天玄主物簿云燕王之鷙巢於竹與燕同蓋燕能識寶元官太仙音云夏小正曰玄鳥至至者入人室屋也一曰衛為鷾虛為燕

翬雉

釋鳥云伊洛而南素質五采皆備成章曰翬又云鷹隼醜其飛也翬言其鼓翅翬翬然疾故曰翬也翬雉之翬生於翬故詩曰如鳥斯革以言其身之竦揚如翬斯飛以言其文之奐散一曰革宜讀如乖革之革言其攫之聚齊也宮室之制自其四中視之則如跂斯翼自其四角視之則如矢斯棘自其上視之則如鳥斯革自其下視之則如翬斯飛左傳曰五雉為五工正翬其一也翬蓋中央之雉南方曰翯東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷

鷂雉

釋鳥曰雉之健者為鷂尾長六尺字說曰从喬尾長而走且鳴則其首尾喬如也鷂走且鳴行止不能自

舍女有取節異故詩以為淑女之譬而又與鷙鳥之義異也詩曰依彼平林有集維鷮言王后無妬忌之行險詖之心能庇其所賴而淑女從焉則如平林之集鷮雉也夫雖等雉也類有不同則其取以擬象亦因以異若二后褘衣夫人揄翟公之服自鷩冕而下是也鷮又下鷩一等故此取況衆妾傳曰四足之美有麃兩足之美有鷮說文以為雉有十四種字或以弟以此故也禽經曰火為鷮亢為鶴

黃鳥

黃栗留也一名倉庚一名皇鶯人謂之搏黍亦或謂之黃袍常葚熟時來在桑間故里語曰黃栗留看我麥黃葚熟亦是應節趨時之鳥也凡詩言黃鳥者興也言倉庚者賦也詩曰倉庚于飛熠燿其羽此賦男女之得以及時而已蓋倉庚鳴於仲春其羽之鮮明在夏則其鳴喈喈者昏姻之時也熠燿其羽非昏姻之時矣以言得及男女之時而已故其序曰四章樂男女之得及時也詩曰緜蠻黃鳥止于丘阿道之云遠我勞如何緜蠻黃鳥止于丘隅豈敢憚行畏不能趨緜蠻黃鳥止于丘側豈敢憚行畏不能極我勞如何即所謂不忘微賤畏不能趨畏不能極則又以言其不遺微賤也黃鳥亦名黎黃其色黎黑而黃也鳴則蠶生詩曰春日載陽有鳴倉庚女執懿筐遵彼微行爰求柔桑蓋為是也韓子曰以鳥鳴春以蟲鳴秋以鳥鳴春若黃鳥之類其善鳴者也陰陽運祚推移時至氣動不得不爾故先王以候節令倉庚鳴是也蓋立春之節初五日東風解凍次五日蟄蟲始振後五日魚上冰次雨水氣初五日獺祭魚次五日鴻鴈來後五日草木萌動次仲春驚蟄之節初五日小桃華次五日倉庚鳴後五日鷹化為鳩次春分氣初五日玄鳥至次五日雷乃發聲芍藥榮後五日始電次季春清明之節初五日桐始華次五日田鼠化為鴽牡丹華後五日虹始見次穀雨氣初五日萍始生次五日鳴鳩拂其羽後五日戴勝降于桑凡此六氣一十八候皆春陽布發生之令立夏之節初五日螻蟈鳴次五日蚯蚓出後五日赤箭生次小滿氣初五日吳葵華次五日靡草死後五日小暑至次仲夏芒種之節初五日螗蜋生次五日鵙始鳴後五日反舌無聲次夏至氣初五日鹿角解次五日蜩始鳴後五日半夏生次季夏小暑之節初五日溫風至次五日蟋蟀居壁後五日鷹乃學習次大暑氣初五日腐草為螢次五日土潤溽暑後五日大雨時行凡此六氣一十八候皆臭氣揚蕃秀之令立秋之節初五日涼風至次五日白露降後五日寒蟬鳴次處暑氣初五日鷹乃祭鳥次五日天地始肅後五日禾乃登次仲秋

白露之節初五日鴻鴈來次五日玄鳥歸後五日羣鳥養羞次秋分氣初五日雷乃收聲次五日蟄蟲坯戶景天華後五日水始涸次季秋寒露之節初五日鴻鴈來賓次五日雀入大水為蛤後五日菊有黃華次霜降氣初五日豺乃祭獸次五日草木黃落後五日蟄蟲咸俯凡此六氣一十八候皆秋氣正收斂之令立冬之節初五日水始冰次五日地始凍後五日雉入大水為蜃次小雪氣初五日虹藏不見次五日天氣騰地氣降後五日閉塞而成冬次仲冬大雪之節初五日鶡鳥不鳴次五日虎始交後五日荔挺出次冬至氣初五日蚯蚓結次五日麋角解後五日水泉動次季冬小寒之節初五日鴈北鄉次五日鵲始巢後五日雉始雊次大寒氣初五日雞始乳欵冬華次五日鷙鳥厲疾後五日水澤腹堅凡此六氣一十八候皆冬氣正養藏之令

鶖

鳧鴈醜翁鶖鵝醜鶩鶖性食蛇今俗呼禿鶖一名扶老狀如鶴而大長頸赤目其毛辟水毒頭高八尺善與人鬭好啗蛇詩曰有鶖在梁有鶴在林言鶖宜在梁鶴宜在林各有所宜也劉逵吳都賦曰綠鵝怨鶖鶖色蒼青也

斲木

釋鳥云鴷斲木郭璞曰口如錐長數寸常斲木食蟲因名云者是也淮南子曰貍頭愈鼠雞頭已瘻䖟散積血斲木愈齲此類之推者也膏之殺鱉鵲矢中蝟爛灰生蠅漆見蟹而不乾此類之不推者也說文曰齲齒蠹也以類相攝故斲木愈之俗言此鳥善為禁法能曲爪畫地為印則穴之塞自開飛鞠以翼墁之今鼠竊用其印以發扃鑰舊云鴷鳥取蠹於柒以舌鉆之舌長於咮抄有針刺異物志曰舌長五寸此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄又有青黑者頭上有紅毛生山中土人呼為山斲木大如鵲五姓秘要曰相山之法欲如生蛇之渡水又欲如斲木之飛翔生蛇渡水取其詰屈斲木飛翔取其一高一下

鸒

釋鳥云鸒斯鵯鶋郭璞曰雅烏也小而多羣腹下白小爾雅云不反哺者謂之雅烏詩曰弁彼鸒斯歸飛提提言鸒斯烏之不能反哺者尚能歸飛以從其類而不失弁樂今已曾反鸒之不如也法言曰頻頻之黨甚於鸒斯亦賊夫糧食而已矣鸒斯賊夫糧食以衆故也方言曰齊宋之間凡物盛多謂之寇郭注曰今江東有小鳧其多無數俗謂之寇鳧東都賦曰鶬鴰秋棲鶻鵃春鳴今鶻鵃秋分多羣集非特烏也然

至春分鵫雨兩而翔不復孳矣里俗謂之分韋月令
仲秋曰草鳥鶱羣豈謂是乎

鴳

鴳鴳爲屬也其品中膳羞內則所謂雉兔鶉鴳是也莊
子曰窮髮之北有鳥焉其名爲鵬摶扶搖羊角而上
者九萬里然後圖南且適南冥也斥鴳笑之曰我騰
躍而上不過數仞而下翱翔蓬蒿之間此亦飛之至
也此言大小雖殊安於至足則其於逍遙一也故雖
斥鴳之卑無決雲之勢而終頭有餘矣蓋周之書方社
義發之累因言鵬翼獨大而所以笑之者愈小故前
曰蜩與學鳩笑之後曰斥鴳笑之也鴳不木處安矣
故謂之鴳然又不如鷃之爲也白虎通曰一殺不升
散鷃鴳二殺不升散見鴈三殺不升散雉兔春書曰
鶉鴳爲鶉鴳見鶉鴳是鷃鶉也一曰鴳亦雉屬所謂
鴳上有尺是也

鸇

鸇拳堅處大如鶉九俯擊鳩鴿食之鵬鷂中其拳隨
空中即側身自下承之捷於鷹隼傳云鷙鳥光高撐
鷙之勢也舊言鸇有義性杜甫所賦義鶻行是也冬
攝鳥之氣掘者夜以煖其爪掌左右易之旦即縱之
令去其往東矣則是日也不東向捕物南北亦然蓋
上殺生有搏何微如此今忠鳥鸇所謂勢全鳩以自
煖乃詰朝而見釋是也段氏云鵰生三子一爲鵰
經曰鷂生三子一爲鵰鴝生三子一爲鶉造化權輿
曰鷹鷂之子或爲鷗鷹夏雉生鶉楚鳩生鴞由是觀
之以瞽叟爲父而有舜以舜爲兄而有象豈足異哉

隼

禽經曰鷹好時隼好翔鳧好沒鷗好浮隼鶉屬也一
名雉鷹蓋迅疾之鳥詩曰鴥彼飛隼載飛載止言隼
於可飛則飛於可止則止又曰鴥彼飛隼載飛載揚
言隼無所定止也又曰鴥彼飛隼率彼中陵言中陵
安靜中正此隼之所以率也蓋宣王無海之道故諸
侯有沔水之流幾宣王無陵之德故諸侯有隼之散
揚虎之搏噬擬隼之搏噬隼故隼於文以水从隹今
鷹之搏噬不能無失獨隼爲有準故其每發必中而
古之制字者以此法言曰鱗之儀儀鳳之師師貝至
矣乎鷂虎桓桓鷹隼翐翐未至也言若鷹隼攫撮急
疾則是右武而已非所以語至也司常曰鳥隼爲旟
蓋鳥鳳也畫鳳以象其德畫隼以象其威化書曰鳥
反哺仁也隼憫胎義也蓋隼之擊物遇懷胎者輒釋
不殺也或曰隼鷙鳥也即今所呼爲鶻者是字說云
鶻從上鷂氏取隼致一鶻與也鴿合也雖黑白錯鶻
黑白間禽經曰鷹以膺之鶻以搰之隼以尹之

釋鳥云舒鳧晉玄鳧鶩毆善趨尸子曰野
鴨為鳧家鴨為鶩不能飛翔如庶人守耕稼而已周
官庶人執鶩工商執雞工商欲其知時又上之所畜
也故執雞庶人雖亦上之所畜欲其不散遷而已故
執鶩鄭玄曰鶩取其不飛遷說苑曰鶩無他心故庶
人以為摯鶩一名鴨蓋自呼其名曰鴨也或曰雞可
系故謂之雞鴨可押故謂之鴨徐鍇曰鳥之孚卵皆
如其期不失信也亦鳥以爪覆護其卵㬉之誠至也
今雞鶩孚卵雞二十日而化鶩三十日而化皆如其
期也物類相感志云雞鶩伏卵忌磨若聞磐磨之聲
則不生矣曲禮曰庶人之摯匹匹鶩也鶩不散遷而
又乘匹不如故或謂之匹也今雄雞能鳴其雌不能
鳴雌鶩能鳴其雄不能鳴蓋類之不可推也廣雅曰
鵝鴨鴚也鶩音木質才故也蓋鵝性醇鶩性木

桃蟲

釋鳥云桃蟲鷦其雌鴱陸璣曰今鷦鷯是也似黃雀
而小化而為雕故俗語曰鷦鷯生雕說苑曰鷦鷯巢
於葦苕繫之以髮鳩性拙鷦性巧故鷦俗呼巧婦一
名工雀一名女匠其喙尖利如錐取茅秀為巢巢至
精密以麻紩之如刺韈然故又一名韈雀其化輙為
鵰鵰蓋鳥之始小終大者詩曰肇允彼桃蟲拚飛維
鳥言成王懲管蔡之亂於是始慎小物之能成大不
敢不慎也

鶉

鶉無常居而有常匹故尸子曰堯鶉居莊子曰聖人
鶉居而鷇食詩曰鶉之奔奔鵲之彊彊奔奔鬭也彊
彊剛也言鶉能不亂其匹鵲能不淫其匹故序云衛
人以為宣姜鶉鵲之不若也一章曰我以為兄兄女
兄也二章曰我以為君君女君也故曰刺宣姜也曰
兄者婦刺宣姜之詞曰君者妻刺宣姜之詞詩曰不
狩不獵胡瞻爾庭有縣鶉兮鶉小物也以言在位貪
鄙小禽尚以之如此莊子曰吾未嘗為牧而牂生於
奧未嘗好田而鶉生於宎若勿怪何邪俗言此鳥性
淳蟲不越橫草所遇小草橫其前即旋行避礙名之
曰淳以此亦其性淳厚之易勤故曰鶉也筆談曰古
人取象不必大物天文家朱鳥乃取象於鶉故南方
朱鳥七宿曰鶉首鶉火鶉尾是也鶉有兩種有丹鶉
有白鶉此丹鶉也色赤黃而又鈒上禿下夏出秋藏
飛必附草皆火類也或有魚所化者魚鱗蟲龍類火
之所自生也天文東方蒼龍七宿有角有亢有尾南
方朱鳥七宿有喙有嗉有翼而無尾此其取象於鶉

鷇

燕烏

釋鳥曰燕白脰烏廣雅云純黑而反哺者謂之烏小

而腹下白不反哺者謂之雅烏白項而羣飛者謂之燕烏燕烏白脰烏也雅烏鸒也

鸞

說文云赤神靈之精也赤色五采雞形鳴中五音頌聲作則至一曰青鳳為鸞孔穎達曰燕雀有啁噍之感鸞鳳有歌舞之容是也鸞雌曰和雄曰鸞禮云在輿則聞鸞和之音蓋取諸此乘車和在衡鸞在軾而輶車置鸞於鑣異於乘車者驅逆之車則尚輕疾故也庭燎之詩一章曰鸞聲將將二章曰鸞聲噦噦將將大聲聲大則近故也噦噦小聲聲小則遠故也郊特牲曰割刀之用而鸞刀之貴貴其義也鸞刀刀有

鸞者也以言割牲中節而和蓋易曰利者義之和也利物足以和義先王寓之於禮則刀之所以有鸞也又曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也先王寓之於禮則瓚之所以有鬯也鸞取和鬯取暢在易則為道在禮則為器其義一也舊云鸞血作膠可以續弓弩琴瑟之弦或曰鸞鳳之亞也鸞善歌鳳善舞山海經曰鸞鳥自歌鳳鳥自舞鸞始生類鳳久則五采變易當上古時鸞輿順動此鳥輒集車上雄鳴於前雌應於後後世不能致作和鸞以象之因謂之鸞仗韓詩曰若龍若鸞或騫或蟠言山形若龍之蟠伏鸞之騫翔也故曰玄武垂頭朱雀翔舞青龍蜿蜒白虎蹲踞

鳳

鳳神鳥也俗呼鳥王羽蟲三百六十而鳳為之長鴻前麐後蛇頸魚尾鸛顙鴛思龍文龜背燕頷雞喙五色備舉出於東方君子之國翱翔四海之外過崑崙飲砥柱濯羽弱水莫宿風穴見即天下大安寧夫文凡鳥為鳳鳳總衆鳥者也古文作鳳象形蓋四靈雖鳳能總其類故以為朋黨之字同門曰朋其類不一所從者一而已首文曰德翼文曰禮背文曰義膺文曰仁腹文曰信王文公曰鳳鳥有文河圖有書非人為也舊云鳳皇其翼若干其聲若簫不啄生蟲不折

生草不羣居不旅行不罹羅網非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲詩曰鳳皇鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽此之謂也一說東方曰發明南方曰焦明西方曰鷫鷞北方曰幽昌中央曰鳳皇按師曠禽經曰青鳳謂之鶡赤鳳謂之鶉黃鳳謂之焉白鳳謂之鷫紫鳳謂之鷟又曰乾皐斷舌則坐歌孔雀拍尾則立舞人勝之也鸞入夜而歌鳳入朝而舞天勝之也爾雅曰鶠鳳其雌皇鳳鳥之美者能君其類而知時雌則美而不大故曰其雌皇又龍乘雲鳳乘風故謂之鶠鶠偃也亦鳥偃服焉傳曰鳳鳥乘於風是也也理新書曰狀如豬鳧勿取鳳皇背胥魚背犀龜貴

頭鶡青虎負前馬肖豺牙　音鶡

埤雅卷第八

埤雅卷第九

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國公食邑陸佃撰

釋鳥

溪鷘　鵙
梟　鴞
脊令　桑扈
鷩雉　鵃
杜鵑　雀
鸐鵨　鵨
戴勝　鷚

溪鷘

溪鷘五色尾有毛如船柂小於鴨說約郊居賦所謂秋鷘寒鷘脩鷁短鳧是也性食短狐在山澤中無復毒氣故淮賦云溪鷘尋邪而逐害此鳥蓋溪中之勑邪逐害者故以名云鳲之步綱鷘之畫印溪鷘之勑然之況皆物之有術智者也陳昭裕建州圖經曰溪鷘於水渚宿先少若有勑令也亦其浮游雄者左雌者右群伍皆有式度

鵙

鵙伯勞也陳思王惡鳥論曰伯勞以五月鳴應陰氣之動陽氣為仁義陰氣為殘賊伯勞賊害之鳥也其聲鵙鵙故其音名云月令仲夏曰鵙始鳴是也釋鳥

云鵲鵙醜其飛也翪言其飛不能翱翔唯提上下而已許慎說文以爲翪斂足也今鵲鵙醜飛亦皆斂足腹下詩曰七月鳴鵙八月載績蓋倉庚知分鳴鵙知至故陽氣分而倉庚鳴可蠶之候也陰氣至而鵙鳴可績之候也舊云鵙音制蛇鳴則蛇結類從曰鵙鳴在上蛇盤不動鵙鳥在上蝟反不行或曰金得伯勞之血則昏鐵得鴟鵂之膏則瑩石得鵲髓則化銀得雉涎則枯

梟

梟食母說文云不孝鳥也故日至捕梟磔之字從鳥頭在木上古者天子以春祠黃帝用一梟破鏡破鏡者以爲梟名食母破鏡食父破鏡如貙者而虎眼二曰貔如虎豹而小始生還食其母故曰梟破黃帝欲絕其類使百司用之故後世於處始被除山梟取以解祠黃帝漢使東郡送梟五月五日作羹以賜百官此遺象也舊說梟性食母始飛北山錄曰烏反哺梟反噬蓋逆順之習也聽聲考祥篇云鶴聲宜學仙雉聲宜習武烏聲宜習醫鴈聲宜習卜莖鵲聲宜習工巧梟聲宜習符呪釋鳥曰梟鴟土梟也西方之書曰如土梟等附塊爲兒名之曰土梟蓋取諸此傳曰鴟尾可以令梟寂又曰梟鳴星名鷭違歲子

鴞

鴞大如斑鳩綠色所鳴其民有禍諺俗云鴞禍鳥也今謂之盍烏蓋聲之訛也草木疏曰惡聲之鳥也入人家凶賈誼所賦鵩鳥是也其肉甚美可爲羹臛又可爲炙故莊子曰見卵而求時夜見彈而求鴞炙也詩曰翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音言鴞食桑黮則變而美其色好其音以況德義能革小人也非如此及其食梅則不足以革其容色變其聲音故詩曰墓門有梅有鴞萃止以刺陳佗無良師傅也北山錄曰黃鸝亦食桑黮而音美一曰鸝似鴞則鴞又非鸝矣異物志曰鳥如小鸝體有文色異俗謂之鵩不能遠飛行不出域賈公彥曰鴞鵩二鳥夜爲惡鳴者也傳曰夏雀生鵰楚鳩生鴞廣志曰鴞楚鳩所生如驢巨虛種類不孳乳也玉堂閑話云驢馬駒犢母行有在前者有與母並者有隨後者此由生時有月初生者在前月半生者處中月末生者居後嘗驗問數輩亦不謬爾始知含靈之類皆稟四時五行之氣也今料斗月大盡先生前兩足小盡先生後兩足

脊令

釋鳥云鶺鴒雝渠蓋雀之屬飛則鳴行則搖大如鷃長脚尾腹下白頸下黑如連錢故杜陽人謂之連錢詩曰脊令在原兄弟急難脊令水鳥首尾相應和之至也今反在原則失其所矣以取況兄弟急難其

首尾相應如此義訓曰䳭鴒錢母其頸如錢文詩曰題彼脊令載飛載鳴說者以為脊令不能自舍君子有取節爾其鳴自呼或曰首尾相應飛且鳴者故謂之雝渠渠之言勤也物類相感志曰俗呼雪姑其色蒼白似雪鳴則天當大雪極為驗矣

桑扈

淮南子曰馬不食脂桑扈不啄粟非廉也桑扈蓋一名而二種若魯有兩曾參也釋鳥云桑扈竊脂鳭鷯剖葦此桑扈之一種也桑扈竊脂棘扈竊丹此桑扈之一種也蓋對剖葦言之則竊脂者所謂青質觜曲食肉好盜脂膏者是也對竊丹言之則竊脂者所謂素質其翅與領皆鶯然而有文章者是也左傳曰九扈為九農正扈民無淫者也賈逵樊光以為春扈趣民耕種夏扈趣民耘籽秋扈趣民收斂冬扈趣民蓋藏棘扈為果驅鳥桑扈為蠶驅雀行扈唶唶晝為民驅鳥宵扈嘖嘖夜為農驅獸老扈鷃鷃則趣民刈麥令起不得晏者也說者非之以為入林為果驅鳥入室為蠶驅雀晝驅鳥夜驅獸窮日通宵常在田野非先王所以建官之意則亦以誤矣蓋九扈農桑候鳥扈民無淫者也故先王名官以主農桑之事取其意云爾亦謂依此諸扈使之勤作也蓋如棘扈則主果事爾桑扈則主蠶事爾驅鳥驅雀非所以為難也

然則所謂交交桑扈率場啄粟者正以其性之竊脂者言之也故以啄粟為失其性交交桑扈有鶯其羽者正以其色之竊脂者言之也故其序曰君臣上下動無禮文焉蓋君子素以為質而文之者禮也釋獸曰虎竊毛謂之虦貓如小熊竊毛而黃竊毛皆謂淺毛則夏扈竊玄言淺黑秋扈竊藍言淺青冬扈竊黃言淺黃棘扈竊丹言淺赤桑扈竊脂言淺白固其理也且爾雅主詩言之而小雅桑扈所取者有兩竊脂故爾雅亦兩解也猶之無羊云九十其犉良耜云殺時犉牡爾雅有黑脣犉又有牛七尺為犉是也

鷩雉

鷩似山雞而小冠背毛黃頭上綠色鮮明胷腹洞赤西山經所謂赤鷩可以禦火者也賦性悍戾鷙害飛走如風之疾故潘岳云山鷩悍害疾迅已甚也蓋其耿介甚於他雉故周官三公服鷩冕與王后三翟之服異也劉熙釋名云鷩冕鷩雉之憋惡者山雞也鷩憋也性急憋不可生服必自殺故畫其形於衣以象人執耿介之節博物志曰山雞有美毛采自愛其色終日映水目眩則溺翟雉長尾雨雪降惜其尾棲樹杪不敢下食往往餓死蓋文之溺物也如此然則士之溺世不能忘已之美而至於以文滅質者亦已惑矣羽物之色莫異於鷩以凡美蔑焉豆物之味莫美

於虎以其美斃焉是以物處有其美也禽經曰雨偃遠枝鳥以武生者少雪封枯原鳥以文死者多

鵠

鴻鵠一舉千里故周官木路前樊鵠纓蓋取諸此又曰革路龍勒條纓龍勒猶此所謂鵠纓蓋行天莫如龍行地莫如馬而度人八尺以上為龍六尺以上為馬馬以龍名其來尚矣司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠設其鵠者棲鵠於侯中以為的者也若今所射紅心是也謂之鵠者取名於鵠鴻鵠一舉千里射者難中是以中之為雋也梓人云張皮侯而棲鵠皮侯所謂三侯是也先儒申鄭以為其鵠遂以虎熊豹麋之皮為之按鵠取名於鳥則或畫或刻或以其毛為之雖不可知然知其不以虎熊豹麋之皮為之明矣今鵠善步鳧善趨鷹善上禽經曰烏鳴啞啞鸞鳴噰噰鳳鳴喈喈皇鳴啾啾雉鳴嗺嗺雞鳴咿咿鸎鳴嚶嚶鵲鳴唶唶鴨鳴呷呷鵠鳴哠哠鶡鳴嘆嘆字說云鵠遠舉難中中之則可以吉故射侯棲鵠中則告勝焉

杜鵑

杜鵑一名子規苦啼啼血不止一名怨鳥夜啼達旦血漬草木凡始鳴皆北嚮啼苦則倒懸於樹說文所謂蜀王望帝化為子鵑今謂之子規是也至今寄巢生子百鳥為哺其雛尚如君臣云爾雅曰巂周即此鳥也臨海異物志曰鷤鴂一名杜鵑至三月鳴晝夜不止按楚辭曰恐鵜鴂之先鳴兮使夫百草為之不芳則杜鵑似非鵜鴂服虔曰鵜鴂一名鷤此言是也蓋陰氣至而鷤鳴故百草為之芳歇或曰鵜鴂春分鳴則衆芳生秋分鳴則衆芳歇所未詳也

雀

雀賦曰頭如顆蒜目如擘椒雀物之淫者鼠物之貪竊者故詩言雀角鼠牙以譬彊暴西方之書以為淫人受果其報雀鴿等養雀固物之淫者也今鴿喜合凡鳥皆雄乘雌此鳥雌乘雄又雀四時有子鴿逐月有子周蒙續崔豹古今注曰九月雀入水不則多淫泆酒善使人淫泆故一升曰爵爵所以戒也亦取其鳴節足所以戒荒淫之飲舟以戒沈湎觴以戒淫泆其義一也先儒圖禮以為爵漆赤中其下刻為雀形蓋雀之制其上如斛下為爵形故漢律歷志稱斛以為其狀似爵以縻爵祿也爵散之爵出於爵燕饗之燕出於燕一則以為淫一則以為戒先王之禁勸有在於是故孔子欲學者之多識也或曰爵狀似斛不為雀形按說文解爵曰禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也則爵為雀形明矣西方之書曰雀浴沙受卯師撰禽經曰雀交不一雉交不再又曰雀以猜

雖令雀俛而啄仰而四顧所謂雀也說文以爲脩集
之視誤矣太玄曰明珠彈肉費不當也言所用者重
所要者輕朝野僉載曰叱雀官倉猶是向公故書之
所貴者意〻舊說鳥雀尾翠上有肉高有穴者名脂
餠鳥雀每〻背取脂以塗翅毛衣則悅澤而露不能
濡又云雀令與巢將艾習巢中蕪不復顧也

鸚鵡

鸚鵡人舌能言青羽赤喙其狀如鴞鸚鵡賦所謂紺
趾觜而受紲鸚鵡慧而入籠者也曲禮曰鸚鵡能言
不離飛鳥猩猩能言不離禽獸舊說衆鳥足趾前三
後一其目下瞼眨上唯鸚鵡四趾齊分而瞼俱動如
人目南方又有鸜鵒者里兒剔其舌端教以語言甚
慧禽經曰鸜鵒摩其背而瘠鸜鵒剪其舌而語是也
或曰鶴以聲交而孕鵲以意交而孕鵁鶄以睛交而
孕鸜鵒以足交而孕舊說鸜鵒不踰濟又穴居故春
秋夏有鸜鵒來巢以異書也鳥似鵙而有幘禽經曰
冠鳥性勇帶鳥性仁纓鳥性樂冠鳥若鷹是也帶鳥
若練鵲是也纓鳥若綬鳥是也綬鳥一名鷊亦或謂
之吐綬咽下有囊如小綬五色彪炳吐有時風不吐
雨不吐有驚懼之虞亦不吐詩曰中唐有甓邛有旨
鷊言不戢戚之故中唐有甓不驚懼之故邛有旨鷊
也一名避株蓋行必遠草木慮觸其咮亦曰真珠雞
雞有真珠點文食之甚美詩謂之旨以此或刻其嗉
不復有綬絲矣字說曰嬰不能言已而能言毋從人
而後能言

鴇

郭璞曰鴇似鴈無後指毛有豹文一名獨豹遇鷙鳥
能激糞禦之著其毛悉脫說文曰肉出尺胾焦貢易
林曰文山鴇豹肥腯多脂蓋言此也閩諺曰鴇無舌
兔無脾蓋鴇無舌連蹄性不木止詩曰肅肅鴇羽集
于苞栩肅肅鴇翼集于苞棘肅肅鴇行集于苞桑言
鴇無舌性不木止又其飛肅肅勞苦然其於苞栩苞
棘苞桑也尚得以其類集聚衆羽而成翼聚衆翼而
成行今君子無所於懇下從征役又不得養其父母
則鴇之不如也說文曰乍相次也从匕从十蓋鴇性
羣居如鴈自然而有行列故从乍詩曰鴇行以此故
也段氏云鴇鴨亦齡

戴勝

釋鳥云鵖鴔戴鵀郭璞曰鵀即頭上勝也今亦呼爲
戴勝戴勝一名戴鵀頭上有毛花成勝故曰戴勝也
通典曰上古衣毛冒皮後代聖人見鳥獸冠角乃作
冠纓而今此鳥頭上戴勝則又冠角之別也三月飛
在桑閒蓋蠶生之候月令所謂戴勝降于桑是也方
言曰鳲鳩自關而東謂之戴鵀似誤蓋鳲鳩布穀也

按今男事興而布穀鳴女功興而戴勝鳴則鳴鳩與
戴勝異雄之言非蔡邕月令云鳴鳩鶻鳩也鳩先是
時鳴故拂鳴拂猶持也陽氣所盛故持羽戴勝降于
桑以勸民事也春秋傳曰鶻鳩氏司事也見鳩拂羽
戴勝降桑則具蠶箔詩云女執懿筐遵彼微行爰求
柔桑

鷸

鷸一名述似燕紺色知天將雨之鳥也故傳曰知天
若冠述而莊子曰皮弁鷸冠以約其外守以商而述
也鷸知天時而述之者也義如此曰鷸鷸知風則儛
商羊一足兩則舞然則鷸之為鳥非獨知雨又亦知
風也蘇子所謂鷸蚌相持者蚌曰今日不雨明日不
雨必有死蚌鷸曰今日不出明日不出必有死鷸兩
謂開口一本作雨然是異鶻者曰翠鳥先高作巢及
生子愛之恐墮稍下作巢子生毛羽復益愛之又更
下巢也亦自衛其毛羽日浴澄潤細淵之間解鞶可
愛或謂之翡翠名前為翡名後為翠舊云雄赤曰翡
雌青曰翠其小者謂之翠碧一名魚虎一名魚師性
善捕魚故曰魚師魚虎也荊王以其羽毛飾被衣氏
傳所謂翠被豹舃是也今花工亦取以為婦人面飾
俗說翡翠各據溪曲以居以自處匿猶雌之分畿雖
飛不越分域也爾雅曰青如翠羽者生黑如烏羽者
生赤如雞冠者生黃如蝌腹者生白如豕膏者生此
五色之見生也

埤雅卷第九

埤雅卷第十

宋太守尚書左丞上柱國吳郡開國公食邑戶陸佃撰

釋蟲

螘　蠅
蠨蛸　蠋
蜂　蚕
螣蛇　蛇
虺　蚺蛇
蝍蛆　蠁
蟋蟀　蛣蜣
阜螽　螳蟜
蛾　蠶
蝶　莎雞

螘

莊子曰道在螻蟻螘有君臣之義故其字从豈亦或从義蓋鬪力舉等身鐵鬪輒酣戰不解有行列隊伍化書曰螻蟻之有君也一拳之宮與衆處之一粒之食與衆蓄之一罪無疑與衆戮之書曰王麻冕黼裳卿士邦君麻冕蟻裳黼裳明王於此斷然而蟻裳則言以申君臣之義也詩曰鸛鳴于垤垤蟻冢也蟻將雨則出而壅土成峯鸛鳥見之長鳴而喜方言曰其場謂之坻亦或謂之垤垤从至以螘之微而能爲垤用其至故也今蟻取小蟲入穴輒壞垤窒穴蓋防其逸亦以窒而易占所謂蟻封穴戶大雨將至是也一名蟻封傳曰蟻封盤馬孟子曰泰山之於丘垤越岐曰垤蟻封也今朔地蟻封其高大有如冢者所謂蟻冢蓋出於此莊子曰於蟻棄知於魚得計於羊棄意言募人與使人慕之皆不可爲也故至人之計在於物我兼忘其藏也不厭深眇而已矣又曰堯非有人非見有於人也故曰得時則蟻行失時則鵲起蟻行遠避有存慮而不速故君子之得時其廉於進如此夏小正曰玄蚼賁玄蚼也者蟻也方言曰梁益之閒謂之玄蚼符子曰鼇之冠山蟻之戴粒其於逍遥一也此即南華鵾鵬之義言大小雖殊而理各至足豈容勝負於其閒哉

蠅

蠅好交其前足有絞繩之象故繩之爲字从蠅省聲生於年繩生於蠅其義一也亦好交其後足搖翅自扇故爾雅曰蠅醜扇也陸氏云蒼蠅聲雄壯青蠅聲清聒其聲皆在翼又曰青蠅糞尤能敗物雖玉猶不免所謂蠅糞點玉是也蓋青蠅善亂色蒼蠅善亂聲故詩以青蠅刺讒而雞鳴曰匪雞則鳴蒼蠅之聲也一章曰蒼蠅之聲言耳聞疑而起也二章曰月出之光言目見似而起也青蠅首赤如火背若負金蒼蠅

又其大者肌色如蒼今俗謂之麻蠅傳曰以冰致蠅

蠅逐臭者懷蛆蠅利常喜煖而惡寒故遇冰輙側翅遠引所謂夏蟲不可與語冰者也類從曰蠅生於灰蓋蠅值水溺死以置灰中須臾即活淮南子以爲爛灰生蠅正謂此也張敞書曰蒼蠅之飛不過十步託於騏驥之髮則致千里此言附喜之益有如此也

蟏蛸

釋蟲云蟏蛸長踦蕭梢長踦之貌因以名云郭璞曰今小蜘蛛長股者俗呼喜子亦如蜘蛛布網垂絲著人衣當有親客至荊州河內之人謂之喜母陸子曰乾鵲噪而行人至蜘蛛集而百事喜蓋謂是也詩曰蟏蛸在戶

蠋

大蟲如指似蠶一名厄詩曰鞗革金厄金厄取其堅厄取其完也又曰蜎蜎者蠋烝在桑野言蠋以絲自裹又久在桑野雖獨而已然其自營也完矣故詩以此託況序曰一章言其完也韓非子曰蟺似蛇蠶似蠋人見蛇則驚駭見蠋則毛起然婦人拾蠶而漁者握蟺故利之所在皆爲賁育莊子曰奔蜂不能化藿蠋以言材之有大小故孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫管子曰夫龍欲小則化爲蠶蠋此言龍化爲蠋而已然抱朴子以爲有蛇蠋化成之龍意者天下有自然之龍有蛇蠋化成之龍乎故曰或生而知之或學而知之及其成功一也

蜂

蜂有兩衙應潮其主之所在衆蜂爲之旋繞如衙誅罰微今絕嚴有君臣之義化書曰蜂有君禮也其毒在尾垂穎如鋒故謂之蜂傳曰蜂蠆垂芒此之謂也詩曰莫予荓蜂自求辛螫荓使也荓蜂使人爲辛螫之譬也言蜂善辛螫蘊精育毒雖小不可不慎採取百芳釀蜜其房如脾今謂之蜜脾其王之所居疊積如臺語曰蜂臺蟻樓言蜂居如臺蟻居如樓也一名蠟蜂蠟生於蜜而天下之味莫甘於蜜莫淡於蠟蓋厚於此者必薄於彼理之固然也西方之書曰味如嚼蠟舊說蜂之化蜜必取匽豬之水注之蠟房而後蜜成故謂之蠟者蜜之蹠也方言曰其大而蜜謂之壺蜂即今黑蜂蓋亦釀蜜楚辭所謂赤蟻若象玄蜂若壺者也黃蜂亦其一種無蜜纖長其窠御綴於屋衙漆以固其蔕陰陽在尾喜合末端有岐者牝銳者牡也爾雅曰蜂醜螸螸垂腴也一名萬其字象形蓋蜂類衆多動以萬計故借爲萬億之萬舊說數人以千數物以萬莊子所謂號物之數謂之萬也抱朴子曰雞有專棲之雄雉有擅澤之驕蟻有兼弱之智蜂有攻寡之計據此觀之人之撫弱相制衆寡相從何

以異此是故齊與魏閑而莊周以為戰於蝸角也東
皆發蒙記曰蠅生積灰蜂出蜘蛛自然論曰蜂無王
而盡死

螽

螽斯螽之不妒忌一母百子者也故詩以為子孫衆
多之況鵲巢言夫人德如鳲鳩能均養七子而已是
詩乃稱后妃之子孫衆多如此者蓋大姒則百斯男
文王之所以聖也文王之所以聖者天道也召南則
人道而已何足以與此華封人曰祝聖人多男子堯
曰辭多男子則多懼華封人曰始也我以汝為聖人
邪今然君子也螽斯一名舂黍亦或謂之舂箕草本

跳五蝗類青色長角長股股鳴者也或曰似蝗而小
股黑有文五月中以兩股相切作聲聞數步者是也
詩曰五月斯螽動股言螽斯股成而奮迅之也爾雅
曰螽醜奮蓋於是時股成而奮迅之則方春尚弱也
故列子以為臣力折春螽之股堪秋蟬之翼蔡邕月
令曰其類乳於上中深埋其卵江東謂之蚱蜢善害
田稗公羊曰螺何以書記災也蝝何以書記異也字
蓋以冬冬終也至冬而終故謂之螽魯十月而有螽
孔子曰火伏而後蟄者畢今火猶西流再失閏也

螣蛇

螣蛇龍類也雄鳴於上風雌鳴於下風而風化能興
雲霧而游其中慎子曰螣蛇游霧飛龍乘雲雲罷霧
除與蚯蚓同矣失其所乘故也螣蛇能騰蟲之自勝者
也荀子曰螣蛇無足而飛梧鼠五技而窮言梧鼠之
技雖多不如螣蛇結於一也鬼谷子曰分威法伏熊
實意法螣蛇實意言致一也螣蛇一名神蛇亦曰靈
蛇墨子曰靈龜近灼神蛇近暴傳曰靈蛇棄鱗神龍
解角以言至人達士超世拔俗委蛻萬物之上抱朴
子曰兔不牝牡螣蛇不交不可謂自今孔雀以影相
接而孕又雌見雄舞而有子皆物性自然也陰陽自
然變化論曰螣蛇聽而有孕白鷺視而有胎

蛇

魚屬連行蛇屬紆行詩曰委蛇委蛇蓋取諸此左傳曰退
食自公委蛇委蛇謂從者也衡而委蛇必折故所以
言正直於乾三德一曰正直中德也其行委蛇是以
其德在剛柔之中大史曰大直若屈道固委蛇有是
哉此之謂也舊說蛇盤常向壬地壬北方也周官曰
龜蛇為旐先儒以為龜蛇象其捍難避害龜甲者也
而蛇擊前則尾應擊後則首應自胃擊之則首尾俱
應有此之象故龜蛇合體謂之玄武易曰一陰一陽
之謂道而玄朔者道之所在陰陽之理具焉故物有
玄龜繞蛇騰有左腎右命方有朔有北器有準有繩
其為卦也名之曰習坎習猶重也舊說牛以鼻聽蛇

以狼聽詔曰蛇兆虎韜其以此乎莊子曰蛇憐風風憐目目憐心其言蓋有轉較妙述異記曰凡珠有龍珠龍所吐也蛇珠蛇所吐也諺曰蛇珠千枚不如一玫瑰言蛇珠賤也變化序曰龍之為蛇之為龍一曰麋鹿為蛇蛇類易類易氣無聖哉曰蛇曉方藥鵲善其咒蓋鵲能禁咒大石使起而蛇食之其禁石詩云蛇行前知也道士禹步則石起也按十二子辰為龍巳為蛇巳太陽最不為龍而為蛇者龍至此亢元故也宜為蛇而已故曰亢之為言也亢進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

過

蜓狀似蛇而小銘曰為蜓弗猶其寒奚何以此故也正月之詩曰哀今之人胡為虺蜴虺一名蝮博三寸首大如擘舊說蝮蛇鮮時妻在頭尾蓋手則齗手蓋足則斷足蛇之尤毒烈者也一曰蝮與虺異虺如土色所在有之蝮蛇鼻反其上有針錦文衆蛇之中此獨胎產生轉坼副母蝮亦有吳地同色者段氏云凡禽獸之屬形匿影同於物類是以蛇色逐地茅兔必赤鷹色隨木字說曰蛇犢人人也石亦遮人也是為有它蝮觸之則復其害人也人亦復害舊云鴆食此類鳥似鷹而紫黑紫長七八寸作蝕色食蛇蛇入口即爛學婦善石石亦為之爛其轉底石作法亦如鸛鶴禹步然羽翮有毒以漬酒飲之殺人惟犀角可以解故有鴆處必有犀也

蚺蛇

大蛇可食尾圓無鱗身有斑文如故錦纈難死似靈行地常俯其首膽隨日轉上旬近頭中旬在心下旬近尾南人云俗取其膽以充藥材即以線合其瘡縱之後遇捕者輒自見金瘡以明無膽亦其知也南越志曰蚺蛇牙有長五六寸者土人重之云辟邪利遠行也一云蚺蛇之膽取而還生又云巴蛇吞象蚺蛇吞鹿

蝍蛆

爾雅曰蒺藜蝍蛆廣雅曰蝍蛆蜈蚣性能制蛇卒見大蛇便緣而啖其腦莊子曰蝍蛆甘帶是也今俗謂之百足魯連子曰百足之蟲三斷不蹶則其所持者衆也故曰諸侯有爭臣五人雖無道不失其國一名蚿方言曰馬蚿北燕謂之蛆蝶其大者謂之馬陸莊子曰夔憐蚿蚿憐蛇言夔以少而羨多蚿以有而羨無此非造極之言蓋蛇無足亦足夔一足亦足蚿百足亦足豈容歆羨於其間哉一名商距莊子曰使商負山商距馳河三數珠英曰蜈蚣見蛇能以氣禁之蓋土勝水故蝍蛆搏蛇舊說蟾蜍食蝍蛆蝍蛆食蛇蛇食蟾蜍三物相值莫敢先動是亦轉虎之義不得

下也

螢

夜飛腹下有火故字从熒省熒小火也月令季夏曰腐草爲螢不言化者不復爲腐草也後世麤者聚於絹囊而市扇者常苦暍傳曰螢感火而寒有是哉秋陰數雨熒火夜飛之時一名抶火一名據火一名熠燿詩曰熠燿宵行今西北多螢大者如棗行而有光正曰宵行以此故也毛詩傳曰熠燿燐也燐螢火也先儒以爲若槐生火久血爲燐燐非螢火誤矣蓋燐者火之微名故此兩者通謂之燐爾雅曰螢火即炤燐也古今注亦以爲螢食蚊蚋一名夜光一名宵燭一名燐然則燐亦螢火明矣崇有論曰鳥無胃而生螢無胃而育一說螢非熠燿熠燿行蟲蠋今甲灑虔有蟲如蠶蠋尾後戴火行而有光俗謂之熠燿

蟋蟀

陰陽率萬物以出入至於悉蟀帥之爲悉蟋蟀能帥陰陽之悉者也似蝗而小善跳正黑有光澤如漆一名蛬一名促織語曰促織鳴懶婦驚曹著而荀唐儉以勤故詩一以蟋蟀一以蟋蟀刺之詩曰蟋蟀在堂歲聿其莫蟋蟀在堂九月之時也九月建戌於文禾十爲年步戌爲歲蓋年取禾之一熟而歲歷兩稔故步戌至戌謂之歲也一章曰職思其居言於行思其居也二章曰職思其外言於內思其外也三章曰職思其憂言於樂思其憂也詩序所謂憂深思遠有堯之遺風者此也詩曰十月蟋蟀入我牀下言蟋蟀微物也猶知隨時可以人而不如乎故曰物有微而志信人有賤而言忠也傳曰蟋蟀之蟲隨陰迎陽一名吟蛬秋初生得寒乃鳴詩義問曰蟋蟀食蠅而化

蛣蜣

蛣蜣一名蜣蜋爾雅所謂蛣蜣蜣蜋是也衡波傳曰蛣蜣無鼻而聞香黑甲翅在甲下五六月之間經營穢壤之下車走糞丸一前挽之一後推之若僕人轉車久之輒羽化如尸解仙去也莊子曰蛣蜣之知在於轉丸夫以蜘蛛蛣蜣之知而猶能有網轉丸則物物付之自然各有能矣此列莊之徒所以欲攦工倕之指也淮南子曰周鼎著倕使銜其指以明大巧之不可爲正爲是爾抱朴子曰玄蟬絜飢不羨蜣蜋穢飽故回之蓽陋有以輕猗頓之富也古今注曰一名弄丸

阜螽

今謂之蚱蜢亦跳亦飛飛不能遠青色爾雅曰阜螽蠜草螽負蠜蓋草蟲鳴阜螽躍而從之故阜螽曰蠜草蟲謂之負蠜也詩曰喓喓草蟲趯趯阜螽言大夫妻求而往疾於聽從如此杕杜之詩亦云者蓋言其

大夫婚姻得以及時如
召南之世也夫豈特大夫而已蓋其下若歸亦以時得及昏姻祭祀耕蠶之事故曰春日遲遲卉木萋萋倉庚喈喈采蘩祁祁赫赫南仲玁狁于夷也一曰蚣蝑即負螽也亦以雖應草蟲鳴于上風負螽鳴於下風而風化博物志云蜾蠃亦取阜螽子咒而成也子

蠐螬

爾雅曰蟦蠐螬蝤蠐蝎蓋蟦蠐一名蠐螬一名蝎本草亦曰一名蟦蠐舊說蝤蠐生於木中內外潔白符子所謂石生金木生蝎是也蟦蠐在糞草中外黃內黑亦或謂之蠐螬列子所謂烏足之根為蠐螬是也蠐螬大者如足大指以背行乃駛於脚造化權輿云屯豸腹窟蠐螬背行今俗謂之蟦螬方言曰蟦螬謂之蟦自關而東謂之蝤蠐舊云蠐螬化為復育復育轉而為蟬蓋蟬之去復育猶蠶之解甲蚧之脫皮可謂尸解矣三教珠英曰蔦成蠐螬

蛾

蠶生蛾蛾生卵博物志曰食桑者有絲而蛾蛾類者先孕而後交蓋蛹者蠶之所化蛾者蛹之所化荀子曰蛹以為母蛾以為父是也蛹一名螝蛾一名羅孫按爾雅正義以為螝即是雄蛹即是雌羅即是雄蛾即是雌蛾似黃蝶而小其眉句曲如畫故詩以譬莊姜碩人曰螓首蛾眉今一種善拂燈火夜飛謂之燈蛾一名慕光符子曰不安其昧而樂其明是猶文蛾去暗赴燈而死亦其類也與蠆而為牝牡蠆一名蝎街言建申日則過街始與鶡忌庚申燕避戊己無異周人設官覆夭鳥之巢以方書十日之號十有二辰之號十有二月之號十有二歲之號二十有八星之號縣其巢上則去之言夭鳥見此五者而去良有以也變化論曰蝙蝠夜伺庚申乃伏

蠁

爾雅曰國貉蟲蠁郭璞云今呼蛹蟲為蠁廣雅曰土蛹蠁蟲也蠁蓋蟲之知聲者也字从響省或曰蠁善令人不迷故尸嚮也類從云帶蠁醒迷迷祠解惑是也說文亦云司馬說蠁从向舊說蠅於蠁身乳子既蛹化而成蛆俗呼蠁子入土為蠅韓詩外傳曰齒如編蠁非此所謂蠁蟲也

蝶

蛺蝶粉翅有鬚一名胡蝶列子曰烏足之根為蠐螬其葉為胡蝶胡蝶胥也嘗見園蔬其葉有為蝶者三分二已蝶矣其一尚葉也干寶云稻成蛬麥成蛺蝶豈虛語哉續古今注曰龜鼈之類無雄蜂蝶之類無雌一說蜂蝶醜皆以鬚嗅蓋其鼻也杜甫詩曰花蕊上蜂鬚以此今絡緯螳螂之類亦以其鬚當鼻爾

沙雞

小蟲黑身赤首一名沙雞一名樗雞一名天雞爾雅曰翰天雞蓋其鳴以時故有雞之號詩曰六月莎雞振羽言於是時莎雞羽成而振迅之也爾[illegible]曰[illegible][illegible]晉草木疏云如蝗斑色毛翅數重其翅正赤六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錯古今注曰莎雞一名絡緯謂其鳴如紡緯也促織一名投[illegible]謂其聲如急織也俗云絡緯惟鳴於上風蚯蚓鳴於下風而風化

埤雅卷第十

埤雅卷第十一

宋太守尚書左丞上柱國吳郡開國公賜紫金魚袋陸佃撰

釋蟲

蠶　蜘蛛
蚇蠖　螳蜋
蜉蝣　蟋蟀
蠓　蝒
螗　寒蜩
蟪蛄　蛓
蚍蜉　蚯蚓
果蠃　螻蛄
蜻蜓　蚊
鼠　蝎

蠶

蠶陽物也惡水食而不飲淮南子曰蠶食而不飲蟬飲而不食蜉蝣不食不飲再蠶謂之原蠶一名魏蠶今以晚葉養之先王之法禁之淮南子曰原蠶再登非不利也然王者之法禁之爲其殘桑也鄭云蠶爲龍精月直大火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁原蠶者爲害馬歟然則原蠶有禁非特欲以護桑又以害馬故也今蠶貟馬迹亦其驗歟里俗謂之夏蠶亦曰熱蠶亦曰晚蠶自世[illegible][illegible][illegible][illegible]之禁不

行而民間一歲至有三蠶者矣是以桑弱而馬耗也
蠶書曰飼蠶勿用雨露濕葉蓋蠶性惡濕故禮云桑
于公桑風戾以食之也今俗飼蠶以葉洒之欲其匀
厚故古者王親耕三推而止王后親蠶三洒而止舊
云蠶之所吐爲忽十忽爲絲五絲爲䌰十絲爲升二
十絲爲緎四十絲爲紀八十絲爲總詩曰素絲五緎
又曰五總其絲之數蓋如此太玄曰紅蠶緣于枯桑
其繭不黃蓋蠶足於葉三俯三起二十七日而蠶已
老則紅故謂之紅蠶紅蠶以繭自衣亦或謂之室易
林曰飢蠶作室是也爾雅釋蟲曰蟓桑繭雔由樗繭
棘繭欒繭蚢蕭繭

蜘蛛

論衡曰蜘蛛結絲以網飛蟲人之用計安能過之亦
掃其網置衣領中令人知巧碑忘世云蜘蛛布網如
置其絲右繞今磨旋蔓生皆循右而旋亦自然之理
也易曰作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離重門
擊柝以待暴客蓋取諸豫說者又以謂放蜘蛛而結
網法蜾蜂而閉戶則古之知者創物其兼取博矣蓋
昔者聖人之作易也既曰仰觀於天俯察於地而又
觀鳥獸之文與地之宜則所謂取才於物雖非所以
先者然亦豈可少哉字說曰設一面之網物來而後
誅之蜘蛛之尤者也

蚇蠖

蚇蠖屈伸蟲也一名蝍蝛又呼步屈方言曰蝍蝛謂
之蚇蠖賦曰龍伸蠖屈蠖屈蓋將以求伸也易曰尺
蠖之屈以求信也言以屈道致伸漢志曰尺者蒦也
蠖之義蓋取諸尺蚓之義蓋取諸引引者伸也蒦於
尺伸於引令人布指求尺一縮一伸如蠖之步謂之
尺蠖豈放是乎亢桑子曰夫俗隨國政之方圓猶蚇
蠖之於葉也食黃則身黃食蒼則身蒼蚇蠖似蠶食
葉老亦吐絲作室舊說蚇蠖之繭化而爲蝶此猶蝻
之變蛾爾賦曰雖螟飛而生風蚇蠖動而成響言屋
之空曠深靜易以生風答響如此詩曰噦噦其正噦
噦其冥是也

蟷蜋

蟷蜋有斧蟲也兖人謂之拒斧其臂如斧奮之當轍
不避莊子所謂猶蟷蜋之怒臂以當車轍者也一名
不過以此爾雅曰不過蟷蠰其子蜱蛸捕蟬而食執
木葉以自蔽蟬將去而未飛爲之一前一却莊子曰
蟷蜋執翳而搏之見得而忘其形蓋謂是也世云蟷
蜋所執之翳可以蔽形類從曰蟷蜋之氣含之生火
蚯蚓之壓背洒起霧未知其審月令曰蟷蜋生蓋是
月升陰始起殺蟲應而生焉孫炎爾雅正義云蟷蜋
深秋乳子至夏之初迺生是也亦生百子如[illegible]

蜉蝣

蟲似天牛而小有甲角長三四寸黃黑色甲下有翅能飛燒而噉之美於蟬也翕然生覆水上尋死隨流梁宋之間曰渠略叢生糞壤中朝生暮死有浮游之義故曰蜉蝣也詩曰蜉蝣掘閱麻衣如雪如雪以刺其奢而掘閱言掘土使解閱也管子曰掘閱得玉蓋言羔裘如膏則其好絜可知矣麻衣如雪則其好奢可知矣子曰麻冕禮也今也純儉夏小正云蜉蝣有殷殷衆也蜉蝣殷之時也言有有見也

蝤蠐

爾雅曰蝎蛣蝠又曰蝤蠐蝎蓋蝎一名蝤蠐一名蛣蝠信屈曲貌以形舉也方言曰關東謂之蝤蠐梁益之間謂之蝎詩曰領如蝤蠐蓋蝤蠐之體有豐絜且白者故詩以況莊姜之領七辯曰蝤蠐之領阿那宜顧是也化書曰燥濕相育不母而生蝤蠐此即木中蠹蟲亦曰桑蠹故古者謂從中起謂之蝎謂曹植諸田論曰昔三苗共工讙兜非堯之蝎斂蘇之諸田晉之六卿魯之三桓非諸侯之蝎歟

蚉

小蟲似蚋亂飛者也一名醯雞列子曰醯雞生乎酒又曰食醯頤輅生乎食醯黃軦食醯頤輅即蚉是也孔子曰丘之於道也其猶醯雞歟微夫子之發吾覆也吾不知天地之大全制字从蔑音謂之蠛以此歟爾雅曰蠓蠛蠓郭璞注云蠛蠓此蟲微細群飛郭璞亦曰蠛蠓飛碓則天風春則天雨此言蠛蠓將風則旋飛如碓一上一下如春則雨矣䒭其爾贊又曰風春雨碓二說不同也

螟

食心曰螟食葉曰蟘食節曰賊食根曰蟊爾雅所謂食苗心螟食葉蟘食節賊食根蟊許慎說文以為吏冥冥犯法即生螟乞貸則生蟘抵冒取民財則生蟊然則靈芝朱草祕祉之鍾其美與螟螣之鍾其惡雖不同其繫王者之政一也淮南子曰枉法令即多蟲螟其以此乎螣則蝗也蝗字从皇今其首腹皆有王字未詳厥理也或曰蝗即魚卵所化列子曰魚卵之為蟲是謂是也俗云春魚遺子如粟埋於泥中明年水及故岸則皆化而為魚如遇旱乾水縮不及故岸則其子久閣為日所暴乃生飛蝗故詩曰衆維魚矣實維豐年說者以為陰陽和則魚衆多矣故豐年蓋魚蝗氣然也詩曰去其螟螣及其蟊賊無害我田穉苗而生為螟螣詩曰稺幼稼也蓋蟊賊螟螣尤為稼禾之害字說云蟘食苗葉無傷於實若蟘可貸也賊心食苗即秋苗賊食根然句所植螟食心不可貸

螗一名蝘其首方廣有冠夏小正曰螗蜩者五采具
螗蜩者蝘是也俗呼胡蟬似蟬而小鳴聲清亮者江
南謂之螗蛦詩曰如蜩如螗如沸如羹言天下讙譁
沸騰不安如此此序所謂無綱紀文章者也又曰菀
彼柳斯鳴蜩嘒嘒言蜩與柳異類今蜩託蔭其上鳴
聲嘒嘒則王之於己不如菀柳之餘亦託其蜩也鄉
陽柳賦以爲蜩螗厲響蜘蛛吐絲蓋蟬得美蔭則其
鳴聲尤清厲方言曰楚謂之蜩宋衛之間謂之螗蜩
陳鄭之間謂之蜋蜩按詩云如蜩如螗則蜩與螗異
實非一物蓋蜩亦蟬之一種形大而黑昔人啖之禮
有雀鷃蜩范是也一名蟬爲其變蛻而禪故曰蟬云
其通名蟬含旱獵趨高絜其辯足道也鹽鐵論曰以
所不覩而不信若蟬不知雪也又況道常無所而不
可覩者乎是故聞而不笑者寡矣故曰道無問問無
聞之是責空也舊說朽木化爲蟬蠐螬化爲蝶蛣
化爲蜂又曰蠶二十日而化蟬三十日而化

寒蜩

寒螿似蟬而小青赤一名蜺一名寒蟬蓐邑月令云
鳴則天涼故謂之寒蟬其生拆裂母背故釋蟲云蓄
醒蟦蓋蟬善飛翔故謂之翁翩論衡曰蟬生於復育
開背而出方言曰黑而赤者謂之蜺又曰蟪謂之寒
蜩寒蜩瘖蜩郭氏云按爾雅以蜺爲寒蜩月令亦曰
寒蜩鳴則知寒蜩非瘖者也寒蜩即今啞蟬啞蟬初
瘖及得寒露冷風乃鳴故叔先論云秋風至而寒蟬
吟正謂此也然則方言原其始故謂之瘖蟬今雌蟬
亦啞陶隱居所謂啞蟬雌蟬也不能鳴者然與寒蜩
物瘖又異矣又一種似蟬而小綠色北人謂之蟟蟧
廣且涬即詩所謂螓首蛾眉是也

蟪蛄

廣雅云蟪蛄蛁蟧莊子曰朝菌不知晦朔蟪蛄不知
春秋蟪蛄夏蟬也是故不知春秋按離騷曰蟪蛄鳴
兮啾啾歲暮兮不自聊則蟪蛄亦秋蟬矣一曰春生
者死於夏夏生者死於秋故曰不知春秋也方言曰
齊謂之螇螰楚謂之蟪蛄釋蟲云蜓蚞螇螰即此是
也莊子音義以爲此即楚辭所謂寒螿者也按風土
記曰蟪蛄鳴於朝寒螿鳴於夕則寒螿蟪蛄又爲兩
物孔子曰違山十里蟪蛄之聲猶在於耳故政事莫
如應之言政事惡譁而善肅以靜應之而已稽聖賦
曰蠐螬行以其背蟪蛄鳴非其口按山海經有獸以
其尾飛有鳥以其髯飛則覆載之間有類反倫何所
不有可勝言哉

蜮

蜮短狐也似鼈三足含水射人一曰含沙射人之影
其瘡如疥稽聖賦所謂蜮旋於影蟲射於光是也一

名射工一名溪毒有長角横在口前如弩檐臨其角
端曲如上弩以氣爲矢因水勢以射人故俗呼水弩
春秋曰秋有蜮即此是也然畏鵝鵝能食之禽經所
謂鵝飛則蜮沉鵜鳴則蚌結詩曰爲鬼爲蜮則不可
得言鬼無形而蜮性陰害射人之影則皆莫可究矣
五行傳曰南越淫惑之氣生蜮蜮之猶言惑也字說
曰蜮不可得也故或之以蟲蛙溺人之影亦是類爾
造化權輿曰短狐射氣蝀蛹過溺中影則疾人氣數
遠之故也周官曰凡隙屋除其貍蟲蠅蟲蜃蛛蛻之
蠲蛛螅言拔而去之也亦言求而去之也

伊威

詩曰伊威在室伊威窶藪底蟲形似白魚而大爾雅
曰伊威委黍一名鼠婦陰之令人善淫術曰鼠婦淫
婦是也亦曰鼠負陶隱居云鼠在坎中背則負之今
作鼠婦如似乖理誤矣蓋鼠婦一名鼠姑亦或謂之
鼠粘鼠婦猶鼠姑也鼠粘猶鼠負也因溼化生今俗
謂之溼生

蚯蚓

考工記注云却行蟺屬蚓土精也其爲物不息引而
後伸蟓善緣蚓善引蛤介合蟹介解蚓或从寅志曰
引達於寅一名蜿蟺一名曲蟺一名土龍善長吟於
地中江東謂之歌女亦曰鳴砌孟子曰若仲子者蚓
而後充其操者也言若仲子之操則蚓而後可不可
以入仁義之域月令云蚯蚓結言蚯蚓穴居首陽下
觸陽動則穴而上首故其身結而屈也傳曰魚無耳
蟬無口蚯無足蚓無筋諺說蚯蚓土精無心之蟲與
阜螽交有一種白頸是其老者也

果蠃

即今細腰土蜂好禁蜘蛛說文云天地之性細腰純
雄無子列子曰純雄其名稺蜂蓋其類也揑泥作房
如併竹管取桑蟲負之七日而化爲子其祝聲可聽
法言曰祝之曰類我蓋其音云也莊子曰細要者化
今呼大蠭咬子地中作房者亦曰土蠭非此細腰土

蠭也果蠃一名蠮螉一名蒲盧中庸曰政也者蒲盧
也化書曰嬰兒似乳母斯不遠矣

螻蛄

螻蛄臭蟲一名螜一名天螻夏小正曰螜則鳴螜天
螻也孫炎爾雅正義以爲螜是雄者善鳴善飛雌者
腹大羽小不能飛翔食風與土要以前甚疏要以後
甚利類從曰磨鐵致姑汗蠶引兔蠅灰除蠹蛤陽去
伏言物之相關感有如此者法言曰狐狸螻螾不膢
臘也與言若牛羊之用入則螻螾不膢狐貍不臘矣
方言云蛄螻謂之螻蛄周官曰馬黑脊而般臂螻先
儒云螻蛄臭也傳所謂膢螻而不可饗臑惡而不可

覩蓋出於此一曰螻宜讀如蚍蜉之螻呂子曰流水不腐戶樞不螻螻者蟻也醫經以爲狐貍螻蟻之餘勿食食之令人生瘻豈近是乎廣志小學篇曰螻蛄會稽謂之蟡蛄

蜻蝏

蜻蝏飲露六足四翼其翅輕薄如蟬晝取蚊虻食之遇雨即多好集水上款飛尾端亭午則亭名之曰蝏以此字或作蜓廷亦直也一名蜻蛉方言曰蜻蛉謂之蝍蛉淮南又呼蟌蜉亦曰蟌也造化權輿曰水蠆爲蟌字說云蛉蜻蜓也動止常廷故又謂之蛉令出於廷者也古今註曰蜻蛉一曰青亭色青而大者是

也賦云塗青蚨而還錢埋蜻蛉而變珠說者以爲五月五日取其首正中門埋之皆成青珠故類從曰青蛉之首瘞而爲珠也

蚊

說文云齧人飛蟲从䖵民聲亦或从昏以昏時出也俗云蚊有昏市蓋蠅成市於朝蚊成市於暮傳曰聚蟁成雷謂其市之時也蟁民蟲虻蟲田牧者病焉一曰蚉盲故謂之蚉揚子或問貨殖曰蚊蓋蚊之取利雖小然而善撓令人通夕不寐故雄以此託況說文曰秦晉謂之蜹楚謂之蚊蓋蜹喜亂飛似蚊而小望之如霧荀子所謂醯酸而蜹聚者也因雨而生與

[illegible]一名瞀芮列子曰瞀芮生乎腐蠸蠸即黃甲小蟲一名輿父一名守瓜爾雅云蠸輿父守瓜[illegible]冠子曰一蚋噆膚不寐至旦芉糠入目四方易位言物之爲害不必在大蓋亦不在多也故性惡煙以艾薰之則消長喙如針善齧

鼠

說文曰鼠穴蟲之總名也象形行露之詩一章曰誰謂雀無角二章曰誰謂鼠無牙說者以爲雀角以無爲有鼠牙似是而非然雀角鼠牙皆言以無爲有似是而非也蓋雀有咮而無角鼠有齒而無牙傳曰不思物變而推其類雀之穿屋似有角者又曰視墉之

穿推其類可謂鼠有牙明鼠無牙者也夫推之於物似人又晝動而無角在其首且所穿者屋事之易察也鼠之爲物畏人又夜動而無牙在其口且所穿者墉事之難知也召南之物事之易察者至於獄而後明及其久也衰亂之俗已微貞信之教已興則雖事之難知者不待獄而明矣故於雀言[illegible]於鼠言[illegible]也鼠一名鼷南陽呼鼠爲鼷廣雅曰鼷鼠是也今一種鼠見人則交其前足而拱謂之禮鼠亦或謂之拱鼠詩曰相鼠有體人而無禮其或取諸此乎傳曰窮鼠齧貍蓋鼠窮則鬭也故兵法曰歸師勿遏圍師必闕鼷鼠有螫毒者甘口齧人及鳥獸皆不痛春秋所書食

郊牛之角者也博物志云鼠之最小者或云甘鼠是也莊子曰載鼷以車馬樂鴳以鐘鼓鼷小鼠也鴳小雀也傳曰稷蜂不熏社鼷不灌蓋其所託有如此者

鼫鼠兔首似鼠而大能人立交前兩足而舞害稼者一名雀鼠廣雅云鼩鼠鼫鼠是也易曰晉如鼫鼠蓋晉進也順而麗乎大明柔進而上行今九以剛進處四失順而又麗乎陰則拂晉之道矣故曰進如鼫鼠無所守焉貪而畏人又此乎陰九四之象也碩大也詩序所謂貪而畏人若大鼠也且五之所以蓄錫而康四之所以貪竊而懼者亦豈有他哉五以柔進順而麗乎明四以剛進悖而麗乎暗故也鼫鼠健於捕

鼠似貂赤黃色大尾今俗謂之鼠狼廣雅曰鼠狼鼬是也一名鼪莊子所謂騏驥驊騮捕鼠不如狸狌今栗鼠似之蒼黑而小取其毫於尾可以製筆世所謂鼠鬚栗尾者也其鋒乃健於兔栗鼠若今竹鼬之類蓋鼠食竹故曰竹鼬燕山錄曰烹羊以鼬煮鼈以蚊言其性類相感者火易熟有如此者鼩鼠一名鼷一名鼱鼩似鼠而小東方朔曰鼱猶鼱鼩之鼱狗者也鼯鼠爾雅所謂鼯鼠夷由狀如小狐肉翅翅尾項脅毛皆紫赤色脚短爪長飛且乳者亦或謂之飛生或曰一名飛蠝其狀如兔而鼠首以其髯飛性食火烟能從高赴下不能從下升高山海經曰鴺鳥不登山鶮鳥不踏土鴺鳥不能從下上高然則鶮之制字从高鴺之从夷其義可知也荀子曰鼫鼠五技而窮即此是也馬融曰猨蜼晝吟鼯鼠夜叫舊說鼠性疑出穴多不果故持兩端謂之首鼠韓子曰狐鼠進退又鼠類最壽俗謂之老鼠是也若老鸛老鴟老烏之類以老稱亦如此爾雅曰東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比為邛邛岠虛齧甘草即有難邛邛岠虛負而走其名謂之蟨北方有比肩民焉迭食而迭望中有枳首蛇焉此四方中國之異氣也按蟨鼠前而兔後趨則頓走則顛今契

丹北境有跳兔前足纔寸許後足幾一尺行則用足跳一躍數尺止則蹶然仆地即所謂蟨又有鳥鼠同穴者與鳥為雌雄似鼠而短尾鼠在內鳥在外杜甫詩曰水落魚龍夜山空鳥鼠秋魚龍水名鳥鼠山名亦鳥鼠秋而魚龍夜是詩兩句而含三事也

易

說文曰蜥易蝘蜓守宮也象形博物志云以朱飼之其體盡赤擣之萬杵以點女人終身不滅如赤誌偶則落故曰守宮也周易之義疑出於此取其陰陽構合而易一曰蜥易日十二時變色故曰易也舊說蜥易嘔雹蓋能善變蜥易善易故乾以龍況又其音謂

之易爻者言乎其變也象之義出於象象之義出於
象易之義出於易皆取諸物也周官大卜掌三易之
法夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山始於艮故曰
連山易曰兼山艮是也先儒以爲象雲氣之出於山
連連不絕非是歸藏始於坤故曰歸藏周易始於乾
故曰周易乾始萬物坤終萬物艮者終始萬物故三
代之易各首一焉易曰終萬物始萬物者莫盛乎艮
蜥易一名蛇醫字林所謂蠑螈蛇醫是也舊說蜥蜴
有傷此輒銜草傅之故有醫之號也東方朔曰是非
守宮則蜥蜴如此守宮乃蝘蜓也今俗謂之蝎虎喜
緣籬壁者是按爾雅云蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓蝘蜓守
宮本草亦曰一名蜥蜴一名守宮則蠑螈蜥蜴蝘蜓
守宮異名而通者也方言曰守宮秦晉西夏謂之守
宮或謂之蠦蝘或謂之蜥易其在澤中者謂之易蜥
南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈東齊海岱之間謂之螔
蜥北燕謂之祝蜒[illegible]注鳴精
列屋旁鳴蚺蜓屬[illegible]鳴蜥皆鳴螢
原屬馬融周官作以骨鳴于[illegible]宮作以骨鳴說者
以爲三字相近雖亦有異而焉郵與于皆前世名儒
或所據師說不同按說文蟣大蟲也以骨鳴者則焉
本作以胃鳴當謂蟣屬三救[illegible]云守宮蟣色如龍
而四足亦與魚合

埤雅卷第十一

埤雅卷第十二

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國侯食邑[illegible]賜紫金魚袋陸佃撰

釋馬

馬　騏　駱　騅　黃　奔　駁　騵

駥　馵　白顛　驒　騢　駁　駒

馬

說文云馬怒也武也象馬頭髦尾四足之形石建曰書馬者與尾而五今四不具是也然則緯書以爲三者篤爲改字以三爲馬誤矣且王無駕馬之制蓋古者天子乘龍諸侯乘馬故易以龍叙乾以馬明坤而天子乘龍駕六諸侯乘馬駕四白虎通曰天子駕六者示有事於天地四方也漢書曰乾六爻坤六馬列子亦云六轡不亂而二十四蹄所投無差則古有駕六之制者矣故書曰懍乎若朽索之馭六馬今文以竹策龍爲籠以竹策馬爲篤蓋良馬見鞭影而行則鞭策之於篤是以籠之非以篤之也列子曰生人以知能孳息蓋龍之道如山藪許扎馬肝欲得小耳小則肝小肺欲得大鼻大則肺大肝欲得小睐小則脾小心欲得大目大則心大又曰眼欲得有紫豔口欲得有紅光上脣欲得緩下脣欲得急上齒欲鉤鉤則壽下齒欲鋸鋸則怒脊欲大而抗頷欲方而平安欲曲而深胷欲直而出兔閒欲開虎口欲開升肉欲大而明輔肉欲大而明耳欲如劈竹睛欲如懸鈴頭欲高如剝兔項欲起如飛龍又曰人眼鳥目麐背麟腹虎胷鼉尾搴頭如麝搖尾如彗又曰穿之大就之小筋馬也望之小就之大肉馬也前視見目旁視見腹後視見足駿馬也未來皮皮束筋筋束肉肉束骨五

若乘備天下之馬也又曰口中紅白間色[illegible]紅色如朱點書者壽眼中赤色如字形者壽易曰賁如皤如白馬翰如言未受飾於物也詩曰皎皎白駒賁然來思賁然來思則言受飾於物矣受飾於物則與在彼空谷生芻一束考異矣故戒之以愛日毋爲優游於此勉之以遁思也曲禮曰立視五巂式視馬尾小俛爲式蓋立視視車之衡則平視馬之尾則俯矣故平視或謂之衡視鄭玄謂輪轉之度蓋巂謂其徑也且乘車之輪六尺有六寸五六三十積尺爲三丈積寸爲三尺則五巂之乘三丈三尺荀子曰立視前六尺而大之六六三十六三丈六尺即此是也

又曰坐視膝立視足言以視膝立則視足也又曰應對言語視面言應對言語則無上於面亦不下於帶也曲禮曰天子視不上於袷不下於帶國君綏視大夫衡視士視五步此即言語應對視面高下之度國君綏視大夫衡視相備也綏視則言俯不下於帶衡視則言仰不上於面蓋國馬之衡高八尺有七寸田馬之衡高七尺有七寸駑馬之衡高六尺有七寸以中言之衡高七尺七寸人長七尺則高與人目略平故曰前有錯衡所以養目也又曰執天子之器則上衡上衡謂齊首矣國君則平衡平衡謂齊眉矣大夫則綏之謂當心矣士則提之謂當帶矣禮曰提者當帶而國君綏視不下於帶則綏之當心提之當帶明矣或曰凡物有當提者有當捧者今以貴賤之等而令當提者捧當捧者提可乎曰是禮也非是之謂也蓋曰執天子之器上衡國君平衡則正謂執器者言之而已非謂當提之器使捧當捧之器使提也荀子又曰平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙蓋亦准車之衡言之朝野僉載曰伯樂令其子執馬經以求馬經年無有似者歸以告父更令求之出見大蟆謂其父曰得一馬略與相同而不能具伯樂曰何也對曰其馬隆顙跌目但蹄不如累麴爾伯樂笑曰此馬好跳躑不堪御也括母曰括徒能讀其父書不知合變亦近之爾

騧

今之烏驄也爾雅曰驪白雜毛騧蓋取諸騧也今騧其色驪白詩曰乘乘馬乘乘黃乘乘騧六尺已上爲馬黃純色騧雜色古者大夫乘駒乘馬則僭諸侯之禮矣蓋亂生於衣服車馬之間而已大叔于田乘乘馬而沃之大夫素衣朱襮此晉鄭之所由亂也騅亦騧類取雜之色一曰蒼白雜毛騅一曰蒼黑雜毛騅今騅色在青黑之間亦在青白之間詩曰毳衣如菼傳曰菼鵻也菼則色在青白之間

騏

毛詩傳曰青黑曰騏蓋騏蒼文色一曰馬青驪文如博棊也詩曰其帶伊絲其弁伊騏弁皮弁也司服曰凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服韋弁以韎韋爲之故曰韋弁一名爵弁其色則象爵故也皮弁以鹿皮爲之故曰皮弁一名騏弁其文則象騏故也亦或謂之綦弁鄭氏以爲爵弁似冕又謂韋弁韎韋爲弁又以爲其衣裳又曰韋弁蓋韎布爲衣而素裳皆誤矣按士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐則韋弁服純衣纁裳矣凡弁爵弁爲上皮弁次之故司服初一曰韋弁服次二曰皮弁服次三曰冠弁服次四曰服弁服次五曰弁絰服蓋冠弁服弁皮弁服也弁絰則服皮

弁而加經故其序如此喪服小記曰諸侯吊必皮弁錫衰服問曰公為卿大夫錫衰當事則弁經足相參證也左傳曰衛獻公戒孫文子甯惠子食而射鴻於圃二子從之不釋皮冠而與之言皮冠弁也說者以為田獵之冠則几甸事冠弁服即皮弁又明矣詩曰騏騮是中騧驪是驂蓋騏騮中駟騧驪上駟故服以騏騮驂以騧驪淮南子曰驂欲馳服欲步宣王之詩北伐舉四驪南征舉四騏者言方是時馬政僉修其所以執駒綱馬教駣攻特戒僕講馭夫之法滋廣故雖騏亦閑習任為用矣非獨四驪也

馬

爾雅曰後右足白驤左白馵易曰震為馵足蓋取其躁以躁故二絆其足作足言繼之而動也馵足言制之而動也今字馵从馬一絆其足馵从馬二絆其足馬从馬口其足詩曰縶之維之口者維之也淮南子曰是猶兩絆騏驥而求其致千里也兩絆言馵其足詩曰駕我騏馵王肅謂駕兩馬者下士騏騮是中騧驪是驂明此駕兩者也蓋古者庶人駕一士駕二大夫駕三諸侯駕四天子駕六說文曰駢駕二馬也尚書大傳曰命於其君然後得乘駢馬驂駕三馬也駟駕四馬也詩曰載驂載駟驂以言大夫駟以言諸侯馬政論曰後足偏白者以為馵之類是也此士之所以駕也歟

駱

爾雅曰白馬黑鬣駱廣雅曰白馬朱鬣駱今呼黃馬尾鬣一道通黑如界者為駱蓋馬無分於黃白皆謂之駱若今衣裕絡縫故曰駱也明堂位曰夏后氏駱馬黑鬣此以別白馬朱鬣之駱也月令曰孟秋駕白駱此以別黃馬黑鬣之駱也俗云駱馬善恭勞苦詩曰嘽嘽駱馬言駱性善勞而今取息不平如此則以甚勞故也古者天子之御純駟故詩曰駕彼四駱又曰乘其四駱若諸侯之御則不能具純駟矣詩曰駕我騏馵蓋言春之士也又曰騏騮是中騧驪是驂蓋言春之御也

白顛

爾雅曰的顙白顛今之戴星馬也詩曰有車鄰鄰有馬白顛鄰鄰衆比貌於車言其衆於馬言其特相備也觀禮曰奉束帛匹馬卓上九馬隨之說者以為卓即的顙故以為上列而九馬隨其後莊子曰齊之以月題蓋月題額上當顱如月者所以象顛之白然則馬之貴的顙也可知矣易曰其於馬也為的顙蓋震二陰在上故為的顙夫文入二為白白陰色也二陰數也馬政論曰顙有白毛謂之的盧又曰準上有旋毛及白毛者謂之的吻俗云的顱非也

驖

說文曰馬深黑色驪馬赤黑色驖先儒云取其馬色如鐵非特有取於色蓋亦取其堅壯如鐵故曰驖也月令孟冬乘鐵驪即此是也詩曰駟驖孔阜六轡在手以美襄公田狩之事蓋馬之族不一而騂馬則喜前駑馬則喜後故古之御者駑馬以鞭爲主騂馬以轡爲主驖性堅騂則疑於難御而有繫手之勞矣今其六轡在手而已則是無事於轡故詩以美之也陸子曰三皇垂策五帝繫手唐虞按轡禹湯馳轄

騵

驪馬白跨驈駵馬白腹騵騵从縓省禮曰練而縓縓淺赤也一染謂之縓再染謂之經三染謂之纁周人尚赤戎事乘騵赤馬白腹曰騵言上周下殷也詩曰駟騵彭彭此言尚父之乘然則戎事乘騵蓋特其長而已或曰方叔率止乘其四騏則於戎事乘騵之說害矣曰序詩者曰宣王南征則蠻荊之事正之而已故言兵則非伐人之兵也言車則非戎車也言馬則非戎馬也

黃

黃騂曰黃黃赤馬之上色故駉頌首章曰有驪有黃也列子曰牝而黃牡而驪馬至果天下之馬也有駜曰乘黃矣然後乃言乘牡卒言青驪之駽則黃牝驪牡剛柔之質具矣明堂位曰周人黃馬蕃鬣言吉事乘此詩曰四黃既駕兩驂不猗是也至於戎事則乘騵極弓以周人尚赤戎事乘騵或曰天子之馬盛則駕六常則駕四詩曰四黃既駕兩驂不猗此駕六之證也穆王命八駿之乘右服華騮而左綠耳右驂赤驥而左白犧次車之乘右服渠黃而左逾輪左驂盜驪而右山子此駕四之證也

駽

青驪曰駽今之鐵驄也詩曰駜彼乘黃駜彼乘牡駜彼乘駽言臣有柔順之德剛健之材又被文以成之則臣之道備矣於乘黃曰在公明明於乘牡曰在公飲酒於乘駽曰在公載燕在公明明則禮所謂在明明德也夙夜在公在公明明於是飲酒以載燕則亦以有道故也鹿鳴之道和樂而已非君臣之道也故六月之序至言四牡然後曰君臣缺矣今言在公飲酒在公載燕而更以爲頌君臣之有道者蓋夙夜在公在公飲酒則臣有餘敬君有餘惠臣有餘敬君有餘惠則非特若鹿鳴正言賓主之道而已是乃所以爲君臣有道也

駰

爾雅曰黃白雜毛駓陰白雜毛駰駓今之桃花馬駰今之泥驄也詩曰我馬維駰我馬維騏我馬維駱我

驕雜騆其先後與駉之序合則騆不如駱駱不如騏矣然是詩乃卒言騆者以明馬雖備劣所以御之遂

善

駁

駵白駁徐鍇曰疑象駮文皆侯乘駁乳虎見之而伏則象駁之文理或然也駁亦馬之上色故古者國君乘之文王曰昔者寡人夢見良人黑色而頫乘駁馬而偏朱蹄諸大夫蹙然曰先君王也詩曰皇駁其馬亦言皇駁者士昏禮攝盛故也爾雅所謂駁如馬倨牙食虎豹詩所謂隰有六駁者字从交作字說曰駁類馬食虎而虎食馬凡類已也而能除害已者在所交也則駁非此駁也

騋

馬善騋牝驪牡爾雅曰騋牝驪牡以罕稱也騋之字从來言進於馬矣宜有來而無往易曰知進而不知退亢龍也凡馬六尺以上為馬七尺以上為騋八尺以上為龍詩曰騋牝三千三千言多騋牝取其大也蓋騋馬常小令俗謂之小馬以此凡馬宗廟用龍戎事用駣田事用騋騋田馬也考工記曰國馬之輈深四尺有七寸田馬之輈深四尺鄭云國馬高八尺衡高八尺有七寸除馬之高則餘七寸為衡頸之間也田馬高七尺衡高七尺有七寸除馬之高則餘七寸為衡頸之間也校人曰邦國六閑馬四種家四閑馬二種大夫曰家其種又自田馬而下則所謂國馬者無大夫之馬矣蓋諸侯有良馬有戎馬無齊道大夫有田馬有駑馬無種戎或曰正言國馬者非特以別大夫亦以約天下之馬也伯樂曰良馬可以形容筋骨相也天下之馬若滅若沒若亡若失良馬即國馬也故駉頌以為諸侯有良馬有戎馬有田馬有駑馬變種曰良者以此也敷度人曰八尺以上為龍此種馬也豈所謂天下之馬者耶蓋馬八尺以上則疑於龍矣是故謂之龍也坤之上六稱龍與此同義駉之頌一章曰有驕有皇有驪有黃二章曰有騅有駓有騂有騏三章曰有驒有駱有騮有雒四章曰有駰有騢有驔有魚按驪馬白跨曰驈黃白曰皇純黑曰驪黃騂曰黃蒼白雜毛曰騅黃白雜毛曰駓赤黃曰騂青黑曰騏青驪驎曰驒白馬黑鬣曰駱赤身黑鬣曰騮黑身白鬣曰雒陰白雜毛曰駰彤白雜毛曰騢豪骭曰驔二目白曰魚魚今謂之瞯眼馬馬之華下者也言有驔有黃於前言有驒有魚於後每章愈下則以言僖公至誠成物有加而無已莊子曰百里奚爵祿不入於心故飯牛而牛肥思無邪思馬斯徂殆此之謂也

馬二歲曰駒三歲曰駣八歲曰駠馬八歲一變故从
八也語曰七騶八句言馬至八歲聰變而白矣傳曰
大夫乘駒蓋駒血氣未定則有蹄齧之虞故大夫乘
之荀子曰大路之馬必倍至於教順然後乘之所以
養安也倍言年長以倍今華牧選馬十六歲以上乃
以進御此遺意也曲禮曰齒路馬有誅路馬之齒高
矣故齒路馬有誅所以廣敬也詩曰我馬維駒六轡
如濡而後言維騏維駱維駰則騏也駱也駰也蒙上
之文宜皆為駒大夫乘駒駕三今曰六轡者上大夫
御奉使故也禮曰上大夫御御與諸侯駕四說文从
句字音拘則以駒血氣未定宜拘執之焉爾詩曰縶

之維之義蓋取此一章曰皎皎白駒食我場苗縶之
維之以永今朝所謂伊人於焉逍遙二章曰皎皎白
駒食我場藿縶之維之以永今夕所謂伊人於焉嘉
客古者朝食曰饔夕食曰飧飧薄食也故是詩於苗
曰以永今朝於藿曰以永今夕逍遙以道言之也嘉
客以禮言之也清人曰二矛重英河上乎翱翔二矛
重喬河上乎逍遙翱翔禮之事也逍遙道之事也河
上非所宜然因以微切其上故序者曰公子素惡高
克進之不以禮文公退之不以道也韓說縶馬曰維
縶牛曰縷公羊曰牛馬維縷
駭

周官馬八尺以上為龍戎馬之高蓋亦準此故爾雅
曰馬八尺為駥也駥即戎馬故其字指事而戎事齊
力尚強故爾雅又曰絕有力駥也校人云種馬一物
戎馬一物戎馬即駥是也種馬即龍是也史言良馬
謂之龍種蓋出於此

埤雅卷第十一

埤雅卷第十三

宋尚書左丞[illegible]陸佃撰

釋木

桃　甘棠
梅　李
楓　槐
棗　棘
木瓜　穀
楊　柚
橘　唐棣
常棣

桃

桃有華之盛者其性早華又華於仲春故周南以興女之年時俱當諺曰白頭種桃又曰桃三李四梅子十二言桃生三歲便放華果早於梅李故首雖已白其華子之利可待也然皮不楚幹頗急四年以上宜以刀劙其皮不然皮急則死故周南復取少桃以興所謂桃之夭夭是也一章曰灼灼其華灼灼者其華之紅而麗也言女以盛待而嫁二章曰有蕡其實蕡大貌蓋桃性更七八年便老老則子細此言少桃故曰有蕡其實言非但有華色又婉而有子夫婦之道成焉三章曰其葉蓁蓁蓁蓁盛也言能成其家又以此其所賴也且桃性華葉齊生至於有蕡其實然後其葉蓁蓁故其序如此抑陰青緊合休息者賴之又在夏之時也魏之詩曰園有桃其實之殽園有棘其實之食言國君有一國以爲養令也實園桃以爲殽賴園棘以爲食而國之外莫理焉則徒儉以嗇而不能用其民可知也禮曰王弔則巫祝以桃茢前王桃鬼所惡而茢以祓除不祥所以異於生也本草云桃梟主殺百鬼精物桃梟木乾如梟磔首木上故曰梟也典術曰桃者五木之精故能厭伏邪氣服其華令人好色蓋仙木也賦曰桃華靧面家語曰六果桃爲下祭祀不用不登郊廟此言祭祀不用而已周官饋食之籩曰其實棗栗桃乾穣榛實則桃用其乾爾棗栗桃言乾穣榛言實則先儒謂穣乾梅也非是穣爲梅而已漢武帝故事云海上有蟠桃三千霜乃熟一千年開華一千年結子東方朔嘗三盜此桃矣按仙家日月長其果之華實自然久也南華眞經曰北冥有魚其名爲鯤化而爲鳥其名爲鵬鯤鵬之大不知其幾千里也郭象以爲此豈好奇哉直以大物必自生於大處大處亦必自生此大物

甘棠

釋木云杜甘棠甘棠今之杜梨也又曰杜赤棠白者棠樊光云赤者爲杜白者爲棠陸璣草木蟲魚疏以

爲赤棠與白棠同爾但子有赤白美惡子白色爲甘棠甘棠也赤棠子澁而酢無味俗語曰澁如杜是也字說云詩言蔽芾甘棠以杜之美言有杕之杜以棠之惡說詩者以意逆志乃能得之甘棠之詩一章曰勿翦勿伐二章曰勿翦勿敗三章曰勿翦勿拜伐將以絕之也敗殘之而已拜屈之而已於公所茇戒以勿伐所憩戒以勿敗所說戒以勿拜言人思召公之德久而彌深愛其棠彌至也孔子曰吾於甘棠見宗廟之敬也劉歆廟議以爲思其人尚愛其木況宗其道而毀其廟乎故曰苟有功德則宗之不可預爲設數故於殷太甲爲太宗大戊曰中宗武丁曰高宗由是言之宗無數也然則所以勸帝者之功德博矣

梅

梅一名柟杏類也其實酢子赤者材堅子白者材脆華在果子華中尤香俗云梅華優於香桃華優於色故天下之美有不得而兼者多矣若荔枝無好華杜丹無美實亦其類也記曰變其窮與梅先桃李而華女失婚姻之時則感已之不如亦梅華雖先桃李然其著實乃更在後則婚姻之年或未慊也故詩人以興焉詩曰摽有梅其實七兮摽有梅其實三兮摽有梅頃筐塈之言梅盛極而落存者十七已而十三則已失婚姻之時矣頃筐塈之則婚姻尤悅矣得及男女之時而已蓋始於季秋終於仲春者婚姻之時也三十而娶二十而嫁者男女之時也周南昏姻以時召南則男女得以及時而已且及者汲汲之詞此其所以淺迫而爲召南然則魯衛之政兄弟也周召之化其父子歟詩曰墓門有梅有鴞萃止言墓門之隧既非梅之所宜生而鴞之爲物食甚而亡之亡自美非梅之所能養而美之者也猶之陳佗無良師傅養成其質以至於不義且鴞所鳴民有禍則惡加於萬民之譬也今江湘二浙四五月之間梅欲黃落則水潤上溽礎壁皆汗蒸鬱成雨其霏如霧謂之梅雨沾衣服皆敗黦故自江以南三月雨謂之迎梅五月雨謂之送梅轉淮而北則否亦梅至北方多變而成杏故人有不識梅者地氣使然也傳曰五月有落梅風江淮以爲信風亦華信風之類賈思勰曰按梅華早而白杏華晚而紅梅實小而酸杏實大而甜梅可以調鼎杏則不任此用世人或不能辨言梅杏爲一物此則北人不識梅也詩曰終南何有有條有梅君子至止錦衣狐裘條柚也蓋柚渡淮而爲枳梅變而成杏今終南之所生有條有梅而材實成焉則山之所以美化乃在乎此以譬則人君之道化也書曰若作酒醴爾惟麴糵若作和羹爾惟鹽梅蓋造而始之者麴糵也調而成之者鹽梅也高宗之於傅說始命之

曰用汝作鹽言命汝作此而已所謂將則庸之者也終命之曰爾惟麴糵爾惟鹽梅則其所以待之厚矣蓋麴糵所以作酒故也鹽梅所以作和羹故也七命云輝以秋橙酤以春梅正言春梅者春實尚青味酸故也淮南子注曰一梅不足為百人酸喻少不能有所勝故曰金重於羽者豈謂一鉤金與一輿羽之謂哉舊說大庾嶺上梅南枝落北枝始華故文二人向陽為从向陰為比士之趨嚮不可不愼也

李

素問曰李韭皆酸李東方之果木子也故其字从木从子性頗難老老雖枝枯子亦不細其品處桃上故果屬有六桃最為下孔子飯黍不以雪桃而詩曰投我以桃報之以李又曰丘中有麻彼留子嗟丘中有麥彼留子國丘中有李彼留之子言麻以衣之麥以食之又有李焉且皆丘中植之則留子之政修矣此人之所以思之法言曰男子故婦人桑之謂思呂子曰子產相鄭桃李之垂於術者莫之援也然則丘中有李又能使人不盜也爾雅曰杝曰膽之棗李曰疐之蓋棗李之臍去疐而已舊云桃李種法大率欲方兩步一根密則陰轉相刷不惟子細味亦不佳也論語曰朋友數斯疏矣有是哉化書曰李接桃而本強者其實毛梅接杏而本強者其實甘此明造化之權有以知巧而移矣莊子曰接李之或使此之謂也爾雅曰休無實李言可休息而已無實可食也

楓

釋木云楓攝攝楓似白楊有脂而香今之香楓是也本草葉弱枝善搖故字从風作音从風也葉作三脊霜後色丹所謂丹楓其材可以為式兵法曰楓天棗地置之措則馬駭置之轅則車覆是也舊說楓之有癭者風神居之夜遇暴雷驟雨則暗長數尺謂之楓人又旱以泥封之即雨故造式者以為蓋又以大霆擊棗木載之所謂楓天棗地蓋其風雷之靈在焉故能使馬駭車覆也楓尊棗卑故式覆以風楓載以雷棗古者王桀彼以楓槐外朝之位樹九棘焉賦曰蘭若充庭槐楓被宸此之謂也

槐

春秋說曰槐者虛星之精槐性暢茂上棘爾雅所謂如槐曰茂又曰槐棘醜喬桑柳醜條是也周官外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉蓋槐取黃中外懷又其華黃其成實玄故也棘取赤中外刺又其花白其成實赤故也蓋聖人取義簡博植一物而衆善畢故曰禮樂法而不說詩曰駟騵彭彭傳云騵馬白腹曰騵言上周下殷也西方之書以蓮華取義蓋以如此蓮華有白

有蒼有赤其所表示則白淨也青善也赤覺也能隨衆緣應時開敷悅可衆心而非實也然實亦因此是之謂妙蓮華舊云弱槐初生不能自立即於槐下種麻脅槐令長旣植移而蔣之亭亭若一所謂蓬生麻中不扶自直者也所以君子居必擇鄉遊必就士天玄主物簿曰槐木生丹不復凋殘也木身潤滑常有香氣如焚松風由是觀之內丹之益豈虛言哉

棗

棘大者棗小者棘蓋若酸棗所謂棘也於文重朿爲棗並朿爲棘一曰棘實曰棗蓋棗性重喬棘則低矣故其制字如此詩曰八月剝棗十月穫稻剝擊也棗

實未熟雖擊不落已熟則爛不擊自墮蓋收棗擊而落之故齊民要術所謂全赤即收收法據而落之爲上是也且棗全赤即收故乾則紅皺復無烏鳥之費半赤而收者肉未充滿乾復黃皺將赤味亦不佳故於全赤之時剝而落之夏小正曰剝棗栗零剝也者取也零也者降也零而後取之今採華藥亦各有時筆談云如紫草未華時採則根色鮮澤華過而採則根色黯惡故用葉者取葉初長足時採用華者取華物數時採用實者取成實時採緣土氣有早晚天時有愆伏如平地三月華者深山中則四月華是也孟子曰今夫麰麥播種而耰之其地同樹之時又同將

然而生至於日至之時皆熟矣雖有不同則地有肥磽雨露之養人事之不齊也世云啖棗令人齒黃嵇康養生論曰齒居晉而黃晉齒食此故也

棘

棘性堅強難長養者其心之生更難於棘故詩曰凱風自南吹彼棘心以言七子不令費母之長養如此四時纂要云四月棗葉生凱風之時也蓋母難失道負罪引慝自謂不令念其母之勞而忘其過者孝子之道也故序者曰凱風美孝子也且其負罪引慝自謂不令念其母之勞而忘其過者亦所以微切以感其母公孫丑曰凱風何以不怨孟子曰凱風親

之過小者也親之過小而怨是不可磯也蓋微切以激之之謂磯據此丑聞小弁之義則凱風之不怨自可推而得今復云云者亦異乎商賜之言詩矣魏風一章曰園有桃二章曰園有棘棘酸棗也於果爲下以言昭公之節獨苦傳曰棘草以木稱郡酸棗以棘名邦舊云鵲巢中必有棘蓋棘性煖令人養華之法初春以棘數枝置華叢上可以辟霜護其華芽也

木瓜

釋木云楙木瓜葉似柰實如小瓜其枝可爲數號一尺百有二十節味酢善療轉筋陶隱居云如轉筋時但呼其名及書土作木瓜字亦有驗理之而

泗澗樹書之而鼓舫延有相感不可得而詳也詩曰
梨百損一益桃百益一損投人之道宜有以益之而
報人則欲其堅久故詩曰投我以木瓜報之以瓊玖
也江左故老視其實如小瓜而有鼻食之津潤不木
者謂之木瓜圓而小於木瓜食之酢澁而木者謂之
木桃木李大於木桃似木瓜而無鼻其品又下木桃
亦或謂之木梨蓋聲之誤也鼻即瓜之脫華處里
俗呼之為咮其蒂華處乃臍也按魚龍河圖曰瓜有
兩蒂兩鼻者殺人則鼻與蒂異矣木瓜性脆木李性
堅今人以蜂飴漬之者取木瓜煎之者取木李且六
果桃最為下其詩一章曰木瓜二章曰木桃三章曰
木李以言投我彌薄而報之彌厚則不應先桃後李
如此今木瓜或於鞦時鏤紙作華粘之以濡噀其上
得露日之氣乃紅其文如生云

穀

穀惡木也而取名於穀者穀善也惡木謂之穀則甘
草謂之大苦之類也詩曰樂彼之園爰有樹檀其下
維穀樂彼之園爰有樹檀其下維穀蓋檀堅厚擇脆
薄其別之易也穀則惡木也而疑於美散木也而疑
於才其別之則難矣故一章言尚其樹檀而下其蘀
二章言尚其樹檀而下其穀以誨宣王分別善惡有
[illegible]者古道也誨誘者師道也記曰能博
喻然後能為師故衡門三章章四句鶴鳴二章章九
句皆比而不賦則以導誘故也然僖公愿而無立志
故作衡門者以誘掖之宣王則高才之主特不能求
有然爾非愿而無立志者也故鶴鳴一一以曉發之
又與誘掖之詩異本草曰楮一名穀陶氏云即今構
木謬矣先賢以為皮斑者是楮皮白者是穀有瓣者
曰楮無瓣者曰構按此非一種物類相感志云其膠
可以團丹砂語曰楮膠為金石之漆是也列子曰宋
人有為其君以玉為楮者三年而成亂之楮葉中
不可別也遂以巧食宋國列子聞之曰使天地之生
物三年而成一葉則物之有葉者寡矣故聖人恃道
化而不恃知巧老子曰輔萬物之自然而不敢為此
之謂也

楊

爾雅曰楊蒲柳所謂檉澤之蒲是也今有黃白青赤
四種白楊葉圓青楊葉長赤楊霜降則葉赤材理
赤蒲楊木性堅緻難長俗云歲長一寸閏年倒長
寸也黃楊以其無火或曰以水試之沉則無火[illegible]
此木多於陰時夜無一星則伐之為枕不裂揚之乎
田曰枲於嚴莢長嫁娶失時則曾木之不如也故詩曰東
門之楊其葉牂牂牂盛也東門之楊其葉肺肺
[illegible]如此莊子曰大[illegible]不[illegible]

耳折楊皇華則嗑然而笑折楊逸詩皇華即詩所謂
皇皇者華是也蓋送之以禮樂言遠而有光華則其
即人情也近矣詩之近於人情非其至者也記曰清
廟之瑟朱絃而疏越一倡而三嘆有遺音者矣若此
者詩之至也中庸曰上天之載無聲無臭至矣易曰
枯楊生華枯楊生稊蓋楊性堅勁雖生稊不撓齊民
要術曰白楊性勁直堪為屋材穿折終不曲撓榆性
懦軟久無不曲比之白楊不如遠矣正言枯楊義取
諸此彖曰大過棟撓本末弱也

柚

呂氏春秋曰果之美者有雲夢之柚柚似橙而大於
橘致兩同書曰執錫分錄橘橙諸柚一名條秦風所
謂有條者即此是也碧雞丹實出於江南列子曰吳
楚之國有大木焉其名為櫾食其皮汁已憤厥之疾
齊州珍之渡淮而北而化為枳焉故曰橘柚有鄉雚
蒲有叢又曰橘柚凋於北徙若櫾醬於東移也晏子
曰賜人主前瓜桃不削橘柚不剖此亦曲禮懷核之
義然自其大者觀之雖若未務然而循循唯謹杜漸
僭竊之萌遠矣後世法亡自散始以細謹為不足顧
也於是禮義大壞而八佾舞於庭三家者以雍徹天
子至下堂而見諸侯矣由是言之夫禮之曲豈可廢
哉詩曰肇允彼桃蟲拚飛維鳥不可不慎也欒語曰

本草云橘皮味苦柚皮味甘此誤也柚皮極苦不可
向口皮甘者乃橙爾橙可登而成之柚視其外油然
者也

橘

橘如柚而小白花赤實蓋亦渡淮而變考工記所謂
橘踰淮而北為枳此地氣然也書曰厥包橘柚錫貢
言錫明不常貢也崔寔正論曰橘柚之實堯舜所不
常御蓋知是矣舊說橘宜見冕則多子故類從以為
橘觀冕而實繁搖得骸而葉茂也橙亦橘屬若柚而
香物類相感志曰葉有兩刻缺者是也淮南子曰故
橘樹之江北化而為枳是故桓公以管仲則治以易
牙則亂可不戒哉楚辭云斬伐橘柚列樹苦桃此亦
退賢進不肖之喻也世傳伊尹為湯說至味云肉之
美者猩脣貛炙豹胎象節魚之美者洞庭之鱄東海
之鮞菜之美者崑崙之蘋具區之菁和之美者陽樸
之薑招搖之桂飯之美者玄山之禾不周之粟果之
美者江浦之橘雲夢之柚非為天子不可得而具已
成而天子成天子成則至味具矣

唐棣

唐棣一名移其華反而後合詩曰唐棣之華偏其反
而豈不爾思室是遠而子曰未之思也夫何遠之有
此詩三百所以無此篇歟然則孔子刪詩蓋若此類

凡木之華皆先合而後開惟此華先開而後合詩曰山有苞棣隰有樹檖苞棣以況可與權之臣樹檖以況可與立之臣可與權者在上可與立者在下稺公之業也又曰何彼襛矣唐棣之華何彼襛矣華如桃李蓋棣華偏而後合桃李則皆有華之盛者故詩以況王姬下嫁其衣之襛如此且偏然反故車服不繫其夫下王后一等爾雅曰唐棣移郭璞云以白楊江東呼夫移偏然反夫之事也竹林曰邲之戰偏然反何也曰春秋無通辭從變而移今晉變而為夷狄楚變而為君子故移在其辭以從其事陸機疏云唐棣與李也一名雀梅亦曰車下李其華或赤或白六月

中熟大如李子可食華品序云洛陽亦有黃藥緋桃碧桃千葉李紅郁李之類皆不減它出者而洛陽人不甚惜謂之果子華曰某華至牡丹則名直曰華其意謂天下真華獨牡丹其名之著不假曰牡丹而自可知也其愛重之如此

常棣

如李而小子如櫻桃正白華萼上承下覆甚相親爾采薇所謂彼爾維何維常之華是也唐棣之華反而後合詩以喻權則此華上承下覆甚相親爾若常而已矣故曰常棣也移从移棣从隶隶言華萼相承輝榮相隶也隶仁也移義也兄弟尚親親親仁也故常棣以燕兄弟詩曰常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟傳曰聞常棣之言為今也聞常棣之言為今則管蔡之所以失道者以不聞乎此而已故序曰閔管蔡之失道故作常棣焉鴟鴞曰公乃為詩以遺王名之曰鴟鴞而是詩云故作常棣焉變為言作者蓋周公之於詩其道在鴟鴞而其事在常棣故也孟子曰詩云迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶今此下民或敢侮予孔子曰為此詩者其知道乎此以道乃為鴟鴞之證也左傳曰周公弔二叔之不咸糾合宗族於成周而作詩曰常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟此以事故作常棣之證也然則道在鴟鴞

事在常棣周公也志在春秋行在孝經孔子也蓋子曰作人當如常棣灼然光發

埤雅卷第十三

埤雅卷第十四

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國公賜紫金魚袋陸佃撰

釋木

栗 楸 柏 桐 椒 榛 樧 枌

柳 櫻桃 梧 柘 梓 檔 桂 椇

栗

栗味鹹北方之果也有莢蝟自裹故先賢云皁者柞栗之屬𦶒者楊柳之屬叢者李梅之屬國語曰婦摯不過棗栗以告虔也先儒以爲棗取早敬栗取恂栗東觀書曰栗駭蓬轉蓋今栗房秋熟罅發其實驚躍如爆去根幹甚遠所謂栗駭其以此歟詩曰山有樞隰有榆山有栲隰有杻山有漆隰有栗言國君有財而不能用猶之山隰不能自用其材故人卒取之以爲用也然則秦詩曰阪有漆隰有栗何以爲美曰是詩也非是之謂也秦仲既見君子有禮樂之好故道此以爲戒言宜吹笙鼓簧今不能及時以自虞樂則壯者其耋老者其云矣此其所以爲美也耋之爲言跌也易曰日昃之爲不鼓缶而歌則大耋之嗟凶與此同義傳曰其言一也言者異則人心變矣自毋言之則爲賢母自妻言之則未免爲妬妻蓋言之異有如此者相法曰白如截肪黃如烝栗今黃玉謂之栗玉義蓋取此內則曰棗曰新之栗曰撰之按儀禮曰棗烝栗擇蓋烝之之謂新撰之之謂擇

柳

柳柔脆易生之木與楊同類雖縱橫顛倒植之皆生然使十人植之一人搖之則無生柳矣立賢之道何以異此又況植之之人寡而搖之之人衆乎松柏[illegible]茂桑柳醜菀詩曰菀彼桑柔又曰菀彼柳斯是也蓋凡物發而成暢茂積而成菀結故桑柳醜條而其詩謂之菀也菀柳曰有菀者柳不尚息焉言柳之菀非若松柏之茂未幾而衰矣然人尚庶幾息焉以言幽王之不可朝事曾菀柳之不如也東方朔集曰首陽爲拙柳下爲工一作柱下爲工柱下老子柳下展禽也二說皆通大戴禮曰正月柳稊稊者發孚也本草曰柳華一名絮抱朴子曰柳作速朽燎以爲炭則億載不敗此言養生之經有益如此故廣成子以謂我修身千二百歲矣而吾形未嘗衰也中朝故事云天街兩畔槐木俗號爲槐衙曲江池畔多柳亦號爲柳

紺斋謂其成行列如排椅也今言宮腰細瘦謂之抑
腰

楸

釋木云大而皵楸小而皵榎楸梧早脫故楸謂之秋楸美木也故曰山居千章之楸其人與千戶侯等蓋等曰木名三時草命一歲若椿以春楸以秋榎以夏所謂木名三時草以子黃以寅茆以卯菁以酉荄以亥芽以丁茂以戊芭以巳華以辛葵以癸之類命以一歲支榦故曰草命一歲也夢書曰楸爲人君楊爲使者楸爲讒謁今抑謂之絲楸謂之線楸有行列蓬榦盤曾凌雲華高可愛至秋垂條如綫俗謂之楸綫莖爾記云趙人多橘柚園歲出橘税謂之橙橘戶中山又有楸戶著名楸籍者也

櫻桃

櫻桃爲木多陰其果先熟一名荊桃一名含桃許慎曰鸎之所含食故曰含桃也謂之鸎桃則亦以鸎之所含食故謂之鸎桃也月令仲夏之月天子羞以含桃言薦新也其顆大者或如彈丸小者如珠璣南人語其小者謂之櫻珠字說云櫻至實么釋某澤如嬰者拷王符成就堅久如考者

柏

柏一名椈雜記所謂暢臼以椈杵以梧也柏性堅緻有胎而香故古人破爲暢臼用以擣鬱詩曰汎彼柏舟在彼中河言柏非不可以爲舟特非柏之所宜故共姜守義引以自況也共姜守義所以自誓如此則欲奪而嫁之者特奪於天性之愛而已故曰母也天只不諒人只傳云天謂父也蓋毛讀序者所謂父母欲奪而嫁之之誤也凡女子從母而已故稱母焉何必言父然後如序王文公曰裡黃中其華又黃懷其美以時發者也故公位焉松華猶椒也而實亦玄然華以春非公所以事上之道柏視松也猶伯視公伯用詘所執躬圭者以此公用直所執桓圭者以此檜柏葉松身則葉與身皆曲樅松葉柏身則葉與身皆直樅以直而從之檜以曲而會之也云柏之指西猶磁之指南也

梧

梧一名櫬即梧桐也今人以其皮青號曰青桐華淨妍雅極爲可愛故多近齋閣種之梧桑鄂皆五焉其子似乳綴其萼鄂生多或五六少或二三故飛鳥喜巢其中莊子所謂空閣來風桐乳致巢是也今亦謂之梧子詩曰鳳皇鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽蓋梧桐以譬才之柔令朝陽以譬德之溫厚莊子曰師曠之枝策也惠子之據梧也此言精太用則竭神大用則弊故二子或枝策而立昏或拱梧而暝

也

桐

此即白桐華而不實賈思勰曰白桐無子冬結似子者乃是明年之華房爾雅曰榮桐木即此是也桐木華而不實故曰榮桐木也今亦謂之華桐華則以其華而不實賈思勰曰桐葉華而不實者曰白桐實而皮青者曰梧桐今炒其實啖之味似菱芡桐有三華青白之外復有岡桐即油桐也生於高岡今亦謂之岡桐蓋桐性便濕不生於岡故比桐有岡之號毛詩傳曰梧桐不生山岡太平而後生朝陽陶氏云桐有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐色白葉似青桐而有子白桐與岡桐無異唯有華子爾岡桐無子是作琴瑟者皆不足據按青桐即今梧桐白桐又與岡桐全異白桐無子才中琴瑟岡桐子大有油與陶氏之說正反詩曰湛湛露斯在彼杞棘愷悌君子莫不令德其桐其椅其實離離愷悌君子莫不令儀杞棘剛木故詩以況令德椅桐柔木故詩以況令儀淮南子曰梧桐斷角馬氂截玉言柔弱之勝剛强如此論衡曰楓桐速長故其皮肌不能堅也老子曰大器晚成豈不信哉孟子曰豈愛身不若桐梓哉又曰舍其梧檟養其樲棘則為賤場師焉梧雖桐華也而梧下桐上檟雖梓華也而檟下梓上故桐梓者愛身之譬也梧檟以況屑梓而已蔡邕月令云桐始華桐木名木之後華者也釋之故曰始易緯曰桐枝濡毳而又空中難成易傷須成氣而後華淮南子曰桐木成雲言其升氣可以造雲云遁甲曰梧桐不生則九州異名之曰桐似本於此桐柔木也而虛其心若能同者父喪杖竹母喪杖桐竹有節父道也桐能同母道也母從子者也舊說梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉為一月有閏則生十三葉視葉小者則知閏何月不生則九州異君

柘

柘宜山石柞宜山阜楮宜澗谷竹宜下田竹宜高平之地崔豹古今注曰杼實曰橡棘實曰棗桑實曰葚柘實曰佳佳言佳鳥性所食也考工記曰弓人取材柘為上檍次之檿桑次之橘次之木瓜次之荊次之竹為下蓋弓材莫良於檿尤良於柘故皇矣先其檿後其柘也蠶書曰柘葉飼蠶其絲作琴瑟弦清鳴響亮勝於凡絲遠矣

椒

椒似茱萸而小赤色內含黑子如點今謂椒目木有針刺葉堅而滑澤爾雅曰椒椴醜莍桃李醜核言桃李屬皆內核椒椴屬皆外莍也酉陽雜俎曰椒可以來水銀茱萸氣好上椒氣好下蓋椒氣性不上達故

詩以譬汱也言以盛殺能修其政然其馨香下達而已詩曰椒聊之實蕃衍盈升椒聊之實蕃衍盈匊汱以支子受邑其後遂將盛大則猶之椒也其實蕃衍而至於盈升盈匊也先盈升後盈匊則古者匊大而升小升之所容不足以盈匊故也或曰廣雅以為兩手謂之匊匊一升也故是詩先言升後言匊相備而已莊子曰韋以哀椒雖踰絺綌然久則臭椒故天下之理有物雖若佳後更為害不可不察也

梓

傳曰橋者父道也梓者子道也舊說椅即是梓梓即是楸蓋楸之疏理而白色者為梓梓實桐皮曰椅其實兩木大類同而小別也今呼牡丹謂之華王梓為木王蓋木莫良於梓故書以梓材名篇禮以梓人名匠也書曰若作梓材既勤樸斲惟其塗丹雘言王者造始作為典則以授諸侯則既勤樸斲之辭也諸侯致飾嗣其功而終之則惟其塗丹雘之辭也詩曰樹之榛栗椅桐梓漆言其宮中所植皆能預備禮樂之用語曰一年之計莫如種穀十年之計莫如種木故文公於初作宮室之時早計如此又曰維桑與梓必恭敬止言桑梓父之所植尚或敬之也禮曰見君之几杖則起其類是乎尸子曰荆有長松文梓

榛

榛似梓實如小栗栗屬也先王以為女贄詩曰營營青蠅止于樊止于棘止于榛言圃有樊園有棘山有榛明欲遠而止也鄉遠也又曰鳲鳩在桑其子在梅其子在棘其子在榛若蓋先實者梅後實者棘先實者棘後實者榛故其序如此云然榛早小於棘棘早小於梅詩以刺之故每況愈下也賦云榛栗罅發江南有小栗謂之茅栗此語茅為芧之誤也莊子曰狙公賦芧朝三而莫四衆狙皆怒芧小栗也

椔

木卧死為翳立死椔荀子曰周公之狀身如斷菑皋陶之狀色如削瓜以此求相蓋不足以非之詩曰作之屏之其菑其翳修之平之其灌其栵啓之辟之其檉其椐攘之剔之其檿其柘言周公之新民刊除林木以治田作室其始作之屏之者椔翳而已既又就者衆民無所居焉則其修之平之也及於灌栵其啓之辟之也及於檉椐至其尤衆也無以處之則攘之剔之至於檿柘檿柘材之美者人之所恃以蠶也蓋論道則木以不材生議政則木以不材死故莊子言散樗以不材終其天年而是詩又言刊除材木始於椔翳不得已而去之然後及於檿柘此古之人所以處乎才與不才之閒猶曰似之而非也

椐

釋木云欆羅欆一名羅其文細密如羅故曰羅也又有白者赤羅文棘白羅文鎪雖皆所謂文木然而赤羅為上故釋公植之秦詩栩曰晨風卒曰樹欆者言人君所以用賢之道始於能致之終於能立之棣謂之棧杉謂之紗欆謂之羅羅亦有華者俗謂之羅錦羅錦猶言杉錦棣棧也羅錦明杉錦晴今虜人有棣錦器其文如棧綺狀又下於杉錦矣爾雅曰棧赤棣白者棣

桂

蘇秦曰楚國食貴於玉薪貴於桂謁者難見於鬼王難見於帝蓋桂藥之長也凡木葉皆一脊惟桂三脊

爾雅翼十四

桂之葉三一曰菌桂葉似柿葉而尖滑鮮淨蜀都賦所謂菌桂臨崖者即此桂也二曰牡桂葉似枇杷而大爾雅所謂梫木桂者即此桂也菌桂無骨正圓如竹故此云木桂也三曰桂搗云葉如柏葉者即此桂也皆生南海山谷間冬夏常青故桂林桂嶺皆以桂為名也本草皆桂宣導百藥無所畏又云菌桂為諸藥先聘通使說文以為百藥之長也莊子曰桂可食故伐之漆可用故割之言此皆以其能苦其生者也桂猶圭也久服通神若服以祀宣道諸藥為之先聘若執以使又謂之梫能侵他木蟣之說苑記江南棱生惠清暑閣前草生除錯令以桂屑布磚縫中宿草盡死呂氏春秋云桂枝之下無雜木蓋桂味辛螫故也然桂之殺草木自是其性不為辛螫也雷公炮炙論云以桂為丁以釘木中其木即死一丁至微未必能螫大木自其性相制爾越絕書曰人固不同慧種生聖癡種生狂桂實生桂桐實生桐以縣生為考之殆不然矣異書云月中有桂下有一人常斫之木瘡隨合

枌

枌白榆先敷葉後著莢榆性扇地所扇各與木等故其陰下五穀不植而古之人就以息焉東門之枌一章曰東門之枌宛丘之栩子仲之子婆娑其下言風

爾雅翼十四

化之所行大夫氏之子道舞也二章曰穀旦于差南方之原不績其麻市也婆娑言風化之所行大夫氏之女市舞也男子道舞尚非所宜女子市舞尤非所宜矣且東門人所出入宛丘之道人所往來國之交會也於是有枌栩之陰焉則人之所趨而聚也管子曰桓公之時五衢之民衆麻不種繭縷不治衣多弊穫多穿骨仲請沐途旁之枝使無尺寸之陰爲是故也內則曰堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之免新生者薧其乾也堇荁枌榆初生其葉蓋象兔目故謂之兔也淮南子曰楓之生也五日而兔目十日而鼠耳字說曰榆瀋滑故謂之俞豎俞而有刺所以爲至枌俞而

已安可長也以俞爲合乃卒乎分夫根如粉俞如枌
皆分之道

椇

木高大似白楊多枝而曲飛鳥喜巢其上賦曰枳句來巢是也子依房生著枝端大如指長數寸狀如珊瑚啖之甘美如飴今俗謂之枅栱古今註曰一名樹蜜一名木餳實形卷曲核在實外以其木爲屋近酒能令酒味薄曲禮曰婦人之摯椇榛脯脩棗栗鄭取卷曲榛言至棗言早栗言恂栗故曰以告虔也

埤雅卷第十四

埤雅卷第十五

中大夫尚書左丞上柱國吳郡開國公食邑二千八百戶賜紫金魚袋陸佃撰

釋草

竹 蓮
簜 蘩
荇 蘋
藻 海藻
蒲 蔆
虞蓼 卷耳
荏 芥
芡

竹

竹物之有筋節者也故爲之制字筋節皆从竹爾雅曰東南之美者有會稽之竹箭焉今竹性亦喜東南引生故古之種法云斸取東南引根於園角西北種之久之自當滿園語曰西家種竹東家治地言其滋引而生來也易曰方以類聚竹引東南則以卦推之巽爲竹矣震東方也故震爲蒼筤竹而已蒼筤幼竹也今人穿絲叢竹芟其繁亂不使分其勢然後挍餘茂擢俗謂之洗洗竹第如洗華例非用水也傳曰淇衛箘簵又曰淇衛之箭又淇園之竹以爲揵又曰伐淇園之竹以爲矢蓋淇之産竹土地所宜故風

人以此美武公之德也詩曰瞻彼淇奧綠竹猗猗
彼淇奧綠竹青青竹之初生其色綠長則綠轉而青
矣故是詩如此然其卒章又曰如簀如簀言盛也且
曰如簀則又以明其為竹矣禮器曰禮器是故大備
大備盛德也其在人也如竹箭之有筠蓋曰如切如
瑳如琢如磨則禮至於器矣禮器是故大備大備盛
德也故詩曰有匪君子終不可諼兮道盛德至善民
之不能忘也國語曰及其沒也謂之睿聖武公然則
武公其殆聖矣乎爾雅曰如竹箭曰苞如松柏曰茂
苞言其本茂言其末竹性叢生行鞭深遠故曰苞詩
曰秩秩斯干幽幽南山如竹苞矣如松茂矣予言原

流之長也山言基址之固也竹言根本叢緻松言枝
葉繁衍蓋不如是雖有室豈足樂哉故考室之詩首
章如此竹譜曰北方寒冰至冬地凍竹根類淺故不
能植為是故也爾雅又曰莽數節桃枝四寸有節粼
堅中簡茶中凡此皆竹之類一跡一數一虛一實爾
雅又曰簜竹孫炎以為闊節為簜按儀禮簜在建鼓
之閒簜蓋竹屬明非數節者也舊說竹寧六十年根
輒一易即華實而枯死實落於土復生六年成暀稽
聖賦曰竹布實而根枯蕉舒花而株槁禮斬衰杖竹
齊衰杖桐說者以為竹圓效天桐方法地又曰竹者
蹙也桐者痛也竹外節桐內節使禮以屈於父故為

母杖則其節有不得達於外矣且桐削杖亦以明其
背禮夫父不可亢也然母亦豈可略哉故齊衰殺桐
削之使勿亢而已檀弓曰竹不成用瓦不成味木不
成斲竹言用瓦言味木言斲相備也竹曰不成用主
其質言之木曰不成斲主其文言之其曰瓦不成味
則言以受飲食又不足以成味也荀子曰木器不成
斲陶器不成物薄器不成內變味言物變用言內其
義一也說文云竹冬生艸也象形下垂者箬箬也蓋
竹从倒艸竹艸也而冬不死故从倒艸一曰竹倒種
故从倒艸其萌曰筍筍以勹从日勹之日為筍解之
日為竹一曰从旬旬內為筍旬外為竹今俗呼竹為

如母草言筍旬有六日而齊母

蓬

釋草云齧彫蓬薦黍蓬詩曰首如飛蓬蓬蒿屬草之
不理者也其葉散生如蓬末大於本故遇風輒拔而
旋說苑曰秋蓬惡於根本而美於枝葉秋風一起根
且拔矣是以君子務本也騶虞一章曰彼茁者葭二
章曰彼茁者蓬葭澤草也蓬陸草也故詩以言庶類
蕃殖書曰時若予上下草木鳥獸莊子曰夫子猶有
蓬之心也夫蓬善轉旋非直達者也商子曰飛蓬遇
飄風而行千里乘風之勢也蓋蓬有利轉之象故古
者觀浮木而知為舟見轉蓬而知為車然蓬雖轉徙

無常其相遇往往而有也故其制字从逢東觀漢記
曰栗駭蓬轉因遇際會管子曰無儀法程式蜚搖而
無所定謂之蜚蓬之問蜚蓬之問明主不聽也故詩
曰匪先民是程匪大猶是經大夫以刺幽王

蒿

晏子曰蒿草之高者也爾雅曰蘩之醜秋為蒿蓋蘩
之類至秋則高大矣故通呼為蒿也又曰蒿菣蔚牡
菣今人呼青蒿香中炙啖者為菣青蒿蒿青之不白
者也詩曰蓼蓼者莪匪莪伊蒿蓼蓼者莪匪莪伊蔚
言以憂思亂其精神故目視昏華視莪以為蒿蔚也
蔚大於蒿故前曰蒿後曰蔚也莊子所謂蒿目發於
此乎識爻蓍以蒿若蓋五十象爻六十象蓍七十象
蒿艾治也蒿亂也莊子曰是其於辯也將妄鑿垣牆
而殖蓬蒿也蓬蒿以言穢亂管子曰今鳳皇麒麟不
來嘉穀不生而蓬蒿藜莠茂鴟梟數至蒿之類至多
如青蒿一類自有兩種有黃色者有青色者本草謂
之青蒿亦恐有別也陜西綏銀之間有青蒿在蒿叢
之間時有一兩株迥然青色土人謂之香蒿莖葉與
常蒿悉同但比常蒿色青翠一如松檜之色至深秋
餘蒿並黃此蒿猶青氣稍芬香恐古人所用以此為
勝

蘩

蒿青而高蘩白而繁爾雅曰蘩皤蒿白蒿也葉麤於
青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似細艾者所在有之
故曰皤蒿也今俗謂之蓬蒿可以為葅故箋云豆薦蘩
葅是也一曰由胡廣雅曰由胡白蒿也北海謂之旁
勃夏小正曰蘩由胡由胡旁勃也詩曰于以采蘩于
沼于沚蘩所以祭也于沼于水之外也于沚于水之
內也荇采之左右芼采之內外蘋藻采之上下則其
位維下者其事亦彌繁故也傳曰夫人執蘩菜以助
祭神饗德與信不求備焉王后則荇菜也國語曰王
后親織玄紞公侯之夫人加以紘綖卿之內子為大
帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服自庶以下皆
衣其夫與此同意七月之詩曰春日遲遲采蘩祁祁
傳曰采蘩所以生蠶也蓋蠶功有早晚蠶事有先後
故言求桑于前以著蠶之早者采蘩於後以著蠶之
晚者今蠶蠶種尚用蒿云仙經曰白蒿白兔食之仙
爾雅曰蘩菟葉豈訓是歟采蘩先言于沼于沚後言
于澗之中言夫人於事有進而無退采蘋言澗在前
采蘩言澗在後夫人嫌於事不勤大夫妻嫌於德不
劭也

荇

爾雅曰莕接余其葉苻蓋荇一名接余亦或謂之鳧
葵叢生水中莖如釵股葉在莖端隨水淺深詩曰參

荇菜左右流之三誦叅爲參兩相畀然後參差言
其出之無類左右言其求之無方王文公曰葉餘詩
雖以比淑女然后妃所求皆同德者則葉餘惟后妃
可比焉其德行如此可以奠餘州矣若蘋蘩蘋藻所謂
餘州舊說藻華白荇華黃顏氏家訓云今荇菜是水
悉有之黃華似蓴是也夫后祭荇夫人祭蘩大夫妻
祭蘋藻而詩之言荇止於芼之而已蘩則曰于以用
之蘋藻則至于盛之湘之奠之無所不爲焉亦其位
彌高者其事亦彌略之謂也又后妃言河夫人大夫
妻言澗后妃言洲夫人言沼言沚大夫妻言濱言澗
亦言之殺也且蘋蘩蘊藻濱澗沼沚之毛也而荇則

異矣故后妃采荇詩傳以爲夫人執蘩菜以助祭神
饗德與信不求備焉沼沚溪澗之草猶可以薦后妃
則荇菜也據此荇菜厚於蘋蘩故曰后妃有關雎之
德乃能共荇菜備庶物以事宗廟荇之言行也蘋言
賓藻言澡蘩言盛然則荇菜言采言芼是亦共之而
已故教成之祭芼用蘋藻以成婦順易曰德言盛禮
言恭又曰君子以成德爲行然則后妃采荇夫人采
蘩大夫妻采蘋藻固有次第哉且后妃夫人采一大
夫妻采二二而足非其至也詩大夫妻者不一而足

蘋

昏義曰教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順
也蘋之言賓也藻之言澡也魚亦水屬隱伏故此三
者昏禮以成婦順韓詩曰沈者曰蘋浮者曰藻蓋藻
萍類也以根葉而連生生道旁淺水中與萍雜至秋
則紫今俗謂之馬藻亦呼紫藻故曰于以采藻于彼
行潦而傳云藻聚藻也呂覽曰菜之美者崑崙之蘋
高誘謂蘋大蘋水藻也當此蘋即所謂藻水深絮處
乃有故曰于以采蘋南澗之濱也先言于以采蘋南
澗之濱後言于以采藻于彼行潦亦言大夫妻之德
有隆而無殺左傳曰潢汙行潦之水蘋蘩薀藻之菜
可薦於鬼神可羞於王公淮南子曰容華生蓴蓴生
萍藻萍藻生浮草謂是歟蓋非蒲藻之藻萍藻之藻

浮游藻之藻也草木疏以爲葉似蓬蒿莖如釵股而
大謂之聚藻類矣按顏氏家訓云蔓牛藻也即郯所
謂如蓬者也郭璞注三蒼亦云蘊藻之類則明非蘊
藻蘊藻一名聚藻蘊聚也藻出乎水之上蘋出乎水
之下故大夫妻采之然而采蘩曰可以奉祭祀而采
蘋言共者蓋曰于以用之公侯之宮則所謂奉也于
以奠之宗室牖下則是共之而已若然誰其尸之有
齊季女者祭主也蓋非大夫妻春秋傳曰濟澤之阿
行潦之蘋藻置諸宗室季蘭尸之敬也說者以爲季
蘭季女佩蘭者也然則大夫之妻教成之祭共蘋藻
焉於是使女之季者佩蘭主而奉之故傳以爲季女

鎬主也

藻

藻水草之有文者出乎水下而不能出水之上其字从澡言自絜如澡也書曰藻火粉米藻取其清火取其明也周官希冕四章自藻而下其章不足道也故謂之希冕希冕言其數也玄冕二章自黼而下其數不足道也故謂之玄冕玄冕言其色也先儒以爲希冕三章玄冕一章非是也孔子曰黼衣黻裳者不茹葷非不能食也服使然也蓋玄冕繪黼於衣繡黻於裳大祭則王服以齊故曰不茹葷也中祭而下則服玄端然則禮曰齊之玄也以幽陰思也玄冕亦爾非

特玄端而已禮曰玄冕齊戒詩曰又何予之玄衮及黼黼玄冕也以衮舉上以黼舉下蓋言之法也由此觀之玄冕兩章則希冕四章明矣蓋子男之服毳冕五章則人君所服盡於此矣人君所服盡於毳冕則希冕而下臣服也故禮自毳冕而上章數皆以奇自希冕而下章數皆以偶奇陽也偶陰也孔子曰管仲鏤簋而朱紘山節而藻梲賢大夫也而難爲上也說者以爲藻取其文蓋藻非特爲取其文亦以禳火今屋上覆橑謂之藻井取象於此亦曰綺井又謂之覆海亦或謂之罳頂風俗通曰殿堂宮室象東井形刻作荷蔆荷蔆水草也所以厭火與此同義詩曰魚在

藻有頒其首王在在鎬豈樂飲酒魚在在藻有莘其尾王在在鎬飲酒樂豈蓋魚性食藻王者德至則泉則藻茂而魚肥故以頒首莘尾爲得其性莊子曰在之也者恐天下之淫其性也故三章皆曰魚在在藻王在在鎬也且周之興也憂勤在豐其豈樂在鎬豈樂在鎬其嘉樂在洛故是詩正言樂豈蓋憂釋而爲樂怒釋而爲豈尚書大傳曰周書自泰誓就召誥而盛於洛誥傳曰士卒鳧藻言其和睦歡悅如鳧之戲於水藻也或言魚藻亦以其如此

海藻

爾雅曰薚海藻如水藻而大似髮黑色生深海中陳

藏器本草以爲爾雅所謂綸似綸組似組東海有之正爲二藻也善療瘻瘿夫頸處險而癭今汝洛間多焉而淅元閩廣山嶺重阻人鮮病之者按本草海藻昆布青苔紫菜皆療癭結氣被海之邪食此故能療之也

蕭

蕭可以祭故其字从肅亦秋風之過蕭意象肅然故蕭一名荻其字从肅也爾雅曰蕭荻蕭似白蒿莖麤科生有香氣故祭祀以脂爇之詩曰取蕭祭脂凡祭灌鬯求諸陰爇蕭求諸陽奏樂求諸陰陽之間故禮曰聲音之號所以告詔於天地之間也又曰見以蕭

光以報氣也加以鬱鬯以報魄也凡祭言必常先於蕭今祭義言鬯更在蕭後則以言商禮故也蓋周人先求諸陰故先灌鬯焫蕭在後商人先求諸陽故先焫蕭灌鬯在後且周祭肺商祭肝故祭義言商禮先舉肝所謂膋肝肺首心是也郊特牲言周禮先舉肺所謂祭肺肝心是也詩曰冽彼下泉浸彼苞蕭氏者上之所特以事宗廟社稷蕭之象也又曰蓼彼蕭斯零露湑兮蕭微物也而其香能上達故詩亦以况四海之諸侯蕭今俗謂之牛尾蒿

淩

爾雅曰淩廣擇其葉似衍白華實有紫角刺人可食一名芰菭到嗜芰即此是也亦名薢茩說文云楚謂之芰秦謂之薢茩今俗但言淩芰諸本草書亦不分別惟武陵記云四角三角曰芰兩角曰淩其花紫色晝合宵炕隨月轉移猶葵之隨日也舊說鏡謂之淩華以其面平光影所成如此庾信鏡賦云照壁而淩華自生是也

虞蓼

此即蓼之生水澤者也似蓼莖赤味辛一名薔爾雅曰薔虞蓼是也詩曰其鎛斯趙以薅荼蓼荼陸草也蓼水草也以薅荼蓼則高下無所不治且因暑雨化之則草不復生而地美稼非特去草之害亦以醲其田疇故荼蓼朽止於是黍稷茂止也月令季夏燒薙行水利以殺草如以熱湯可以糞田疇可以美土疆此之謂也詩曰未堪家多難予又集于蓼成王初感管蔡而疑周公四國之亂幾毀王室則嘗集于蓼矣悟而懲後患故曰未堪家多難予又集于蓼予又集于蓼言辛苦也離騷曰蓼蟲不能從乎葵藿則葵藿甘而蓼苦故也吳越春秋曰越王念復吳怨臥則攻之以蓼冬則抱冰夏則附火言其刻志如此

卷耳

爾雅曰卷耳苓耳廣雅曰即枲耳也幽州人謂之爵耳或曰形似鼠耳故有耳之號也或曰白華細莖子如婦人耳璫故名云荆楚記曰卷耳一名璫草亦云蒼耳叢生如盤今人以葉覆麥作黃衣者所在有之詩曰采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行言后妃持是器采是物而不滿焉則以志在彼不在此也問者曰后妃貴矣今曰采卷耳何也曰是詩也非是之謂也詩人借此以寫后妃之志焉耳故曰說詩者不以文害詞不以詞害意以意逆志是為得之荀子曰頃筐易滿也卷耳易得也然而不可以貳周行昔秦穆公謂伯樂曰子姓有可使求馬者乎伯樂對曰良馬可形容筋骨相也天下之馬若滅若沒若亡若失有九方皐此其於馬非臣之下也穆公使行求馬

三月而反報曰已得之矣穆公曰何馬也對曰牝而黃使人往取之牡而驪穆公不說召伯樂而謂之曰敗矣子所使求馬者物色牝牡尚弗能知又何馬之能知也伯樂喟然太息曰一至於此乎是乃其所以千萬臣而無數者也若皐之所觀天機也得其精而忘其麤在其內而忘其外若皐之相者乃有貴乎馬者也馬至果天下之馬然則善讀書者若九方皐之相馬可也舊說千歲之龜巢於蓮葉游於卷耳之上

萑

爾雅曰萑蓷先蔚也葉形似荏方莖白華華生節間如雞冠子黑色細長三稜一名蔚臭劉歆云蓷臭穢是也一名益母故曾子見益母而感也一名萑詩曰中谷有蓷暵其乾矣旱乾曰暵蓷者能暵之草今曰暵其乾矣則非一日之亢也故序以爲凶年饑饉室家相棄爾

芥

芥似菘而有毛其子如粟傳曰磁石引鍼琥珀拾芥即此是也或曰草謂之芥琥珀所拾謂草爾故類從以爲琥珀拾草也方言曰蘇芥草也江淮南楚之間曰蘇自關而西或曰草或曰芥孟子曰君之視臣如手足則臣視君如腹心君之視臣如土芥則臣視君如寇讎手足有之也土芥棄之也芥草菜也今人望梅生津液芥隨淚此五液之自外至也慕而涎垂愧而汗發此五液之自內至也化書曰琥珀不能呼腐芥慕芥矯矣雖琥珀不能呼也故同氣相求乾之二五判爲二五皆龍德故也本草經曰尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引鍼琥珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟樹得桂而枯戎鹽累卵獺膽分盃其氣爽有相關感多如此類其理不可得而思也

芡

芡葉似荷而大其上有數十蹙衄如沸㲉生而有芒剌其中有米可以濟飢傳云蓮芡之屬有橐籥一名雞頭蓋其蓬鋒似雞首故曰雞頭一名雞雍莊子曰藥也其實堇也桔梗也雞壅也豕零也是時爲帝者也此言貴賤更事也當其所須則貴雖用而緩則賤豈有常也哉俗云荷華日舒夜斂芡華晝合宵炕此陰陽之異也方言曰北燕謂之葰青徐淮泗之間謂之芡南楚江淮之間謂之雞頭或謂之鴈頭狀蓋似鴈鳥之首故傳以名之周官籩人加籩之實菱芡㮚脯菱芡取之水㮚脯取之陸所謂籩豆之實水陸之品也

埤雅卷第十五

埤雅卷第十六

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國公食邑…賜紫金魚袋陸佃撰

釋草

韭　菘　葱　蒲盧　蘆　蔏蔞　苹　蓍

薤　壺　匏　瓜　長楚　葦蒹　芙苕　萍

莢

韭

說文曰一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也論衡曰地性生草山性生木故地種葵韭山種棗栗名曰美園茂林也韭者久也一種永生故禮祭宗廟韭曰豐本且其本豐則末殺瘦矣蓋薤之美在白韭之美在黃皆惡其末之盛也齊民要術曰韭高三寸便翦其以此乎又曰翦如葱法一歲之中不過五翦凡翦不用日中故諺曰觸露不掐葵日中不翦韭也韭性內生根喜上跳故種與葵同法而畦欲極深詩曰獻羔祭韭開冰之祭也故獻羔祭韭禮曰春行羔豚又曰春薦韭是也內則曰膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼葱與芥陰物也韭與蓼陽物也傳曰政道得則陰物變為陽物鄭玄云若葱為韭是也

薤

薤宜白軟良地種法一本率七八支詩曰葱三薤四言種葱者三支一科薤即四之也支多者科圓大故以七八為率爾雅曰薤鴻薈即此是也內則曰脂用葱膏用薤葱亦薤屬然葷菜也傳曰五葷鍊形葱者其一也齊民要術以為種葱良地三薅薄地再薅八月止不止則葱無袍而損白蓋葱內曰白其青謂之袍爾雅曰青謂之葱詩曰有瑲葱珩葱為青也淮南子曰君子之於善也猶采薪者見青葱則拔之言無所不取矣崔寔曰三月別小葱六月別大葱夏葱曰小冬葱曰大今其袍皆中虛故脉如葱葉謂之浮其字以忽今俗采葱謂之葱則亦以達氣故也傳曰鬱鬱葱葱佳哉氣也鬱鬱塞也葱葱通也

菘

菘性陵冬不凋四時長見有松之操故其字會意而本草以為交耐霜雪也舊說菘菜北種初年半為蕪菁二年菘種都絕蕪菁南種亦然蓋菘之不生北土猶橘柚之變於淮北矣蕪菁似菘而小有臺一名葑一名須爾雅曰須葑蓯也今俗謂之臺菜方言曰陳

楚之間謂之㽅趙魏之郊謂之大瓮其紫華者謂之
蘆菔一名來菔所謂溫菘是也來菔言來麰之所服
也

壺

似匏而圓口壺壺圜器也故謂之壺亦曰壺盧古今
註曰壺盧瓠之無柄者也女蜂若壺盧取諸此壺性
善浮要之可以涉水南人謂之要冊鶡冠子曰賤生
於無所用中流失舡一壺千金以此故也詩曰八月
斷壺壺性蔓生披蔓斷之故曰斷也今其收法八月
冷露降輒先斷其根令其餘蔓飲之已日乃收尤為
堅成可用莊子曰今子有五石之瓠何不慮以為大
樽而浮乎江湖壺之為樽其來尚矣春秋傳曰樽以
魯壺司尊彝曰秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝其朝獻用
兩著尊其饋獻用兩壺尊壺尊著尊皆以質為貴者
記曰器用陶匏貴其質也蓋壺與用匏同義而著尊
著地無足反本之象玄冬素秋質略之時故其用尊
如此又曰凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎
齊涚酌凡酒脩酌蓋曰凡酒脩酌言凡以殊之則非
豪上之文矣然則六彝齊尊也其礿祠朝踐用兩獻
尊醴齊之尊也再獻用兩象尊盎齊之尊也烝嘗朝
獻用兩著尊亦醴齊之尊也饋獻用兩壺尊亦盎齊
之尊也凡四時之閒祀醴齊在兩大尊盎齊在兩山
尊凡六尊由是觀之灌用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊
獻之正也禮運曰醴醆以獻盎朝事之時也故曰然
後退而合亨體其犬豕牛羊此當饋食之節矣其餘
三齊陳之以祭而已詩曰清酒以祭是也鄭氏謂唯
大事於大廟備五齊三酒祼矣盡酒正曰凡祭祀以
法共五齊三酒以實八尊謂之凡祭祀共五齊三酒
則豈特大事于大廟而已

瓠

瓠我要類於首尾類於要微銳縣蔓而生詩曰南有
樛木甘瓠纍之言樛木下逮故甘瓠得以纍之則賢
者以貴下賤之說也序曰南有嘉魚樂則賢者不安
下不得其所矣以此故也傳曰苦匏不材於人言匏
不材於人則明此甘瓠是其材也記曰取賢斂材則
賢進於材矣故此賢者在上材者在下又曰幡幡瓠
葉采之亨之瓠葉庶人之菜也菜無微於瓠葉肉無
薄於兔首故詩以著古人不以微薄廢禮如此相馬
經曰頭欲少肉如剝兔首爾雅曰瓠棲瓣詩曰齒如
瓠犀犀瓠瓣也相法齒瓣白如瓠犀青如梔子者貴
故詩主言之風俗通曰八月秋穫可以殺瓠取其色
澤而堅類從以為瓠見燒穰瓜亡黃漆即此是也今
俗言瓠之家不燒穰種瓜之家不焚漆物類相感志
曰甘瓠屢上則苦爽者以瓠盛酒冬即煖夏即冷

匏

長而瘦上曰瓠短頸大腹曰匏傳曰匏謂之瓠誤矣蓋瓠苦瓠甘後有長短之殊定非一物也子曰吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食繫而不食以苦故也詩曰匏有苦葉濟有深涉匏記時也言匏有苦葉則濟有深涉矣莊子以謂秋水時至百川灌河秋水漲之時也冬水縮之時也匏亦正以濟水故詩以記濟有深涉之節國語曰穆子曰豹之業及匏有苦葉矣叔向曰苦匏不材於人共濟而已魯叔孫賦匏有苦葉必將涉矣是也詩曰酌之用匏酌之用匏言其質也言其質如此則亦學於民故也郊特牲曰器用陶匏以象天地之性陶匏蓋取其質古今註曰匏之有柄者曰懸瓠可用為笙用則沐其裏一

蒲盧

細要曰蒲一曰蒲盧細要土蜂謂之蒲盧義取諸此中庸曰夫政也者蒲盧也亦或謂之果蠃今蒲其根著在土而浮蔓常緣於木故亦或謂之果蠃也傳曰在地為蓏在木為果詩曰不流束蒲蒲性輕揚善浮故此亦或謂之蒲蒲亦善浮故也淮南子曰百人抗浮說者曰蒲一名浮蓋是矣本草云瓠類小者名瓠瓠取諸濩蒲取諸蒲其義一也

瓜

瓜性惡香尤忌[illegible]觸之乃至一蔕不收制字象其實在蔓之閒詩曰緜緜瓜瓞大曰瓜小曰瓞爾雅曰其紹瓞蓋瓜之繼本為紹今驗近本之瓜常小末則復大故曰其紹瓞也詩曰中田有廬疆埸有瓜盧言於天無露者瓜言於地無曠者且田之大界曰疆其小者埸也埸言至此而易主矣至此易主今種瓜於其上者以明百姓親睦利與同并共之也蓋古之人禮有讓畔義有灌瓜者由是而已爾雅曰瓜曰華之桃曰膽之華取譬於華膽取譬於脐禮為天子削瓜副之巾以絺為國君削瓜華之巾以綌蓋華若草木之華然副絕而不屬華析而不絕也郊特牲曰天子樹瓜華不斂藏之種也瓜曰華之故謂之瓜華而瓜性少延輙腐故禮以戒諸侯畜藏又曰瓜祭上環舊說其材謂之環環瓜之脫華處也其當謂之蔕蔕瓜之繫蔓處也蔕味小苦墨子曰甘瓜苦蔕天下物無全美也稽聖賦曰瓜寒於曝油冷於煎

蘢

蘢紅草也爾雅曰紅蘢古其大者蘬一名馬蓼莖大而赤生水澤中高丈餘詩曰山有扶蘇隰有荷華山有橋松隰有游龍蓋山性宜木隰性宜草而扶蘇荷華橋松游龍皆山隰之所養以自美者也橋高也游縱也以縱故謂之龍上傳曰橋山海經曰其上多橋

木而與蒭曰槁誤矣傳曰扶蘇扶胥木也荷華扶渠
也其華菡萏是詩先言木扶胥於上草扶渠於下後
言木橋松於上草游龍於下則山隰之所養以自美
者至矣今忽不見子都乃見狂且不見子充乃見狡
童則曾是之不如也孟子曰子都天下莫不知其姣
也又曰充實之謂美

長楚

爾雅曰長楚銚芅今羊桃也白華子如小麥其葉與
實皆似桃故有桃之號也詩曰隰有萇楚猗儺其枝
猗儺其華猗儺其實猗猗也儺節也萇楚柔弱又生
下濕然其枝其華其實有猗以立故雖卑濕而不淫
有節以生故雖柔弱而不恣國人疾其君之淫恣曾
是之不如曰樂子之無知無家無室也人含陰陽之
情豈可以無知無知非所宜樂也又況於無家無家
非所宜樂也又況於無室樂無知無家無室則甚疾
其君之淫恣也孔子曰疾之已甚亂也今其詩如此
而不嫌已甚則更以疾亂故也一曰有兩羊桃一種
華實皆連理故詩以刺淫恣

蔏蔞

蔏蔞一名購蔏高丈餘蒿屬也其葉似艾白色初生
可啖江東來以羹魚詩曰翹翹錯薪言刈其蔞之子
于歸言秣其駒言文王之化行乎江漢之域而婚姻
以時行而男女婚姻人自卽嫁娶者以錯薪相譬言
刈其蔞而已即序所謂美化者也蓋關雎之化行始
於雉兔終於漢廣之界可謂至矣故是詩言刈其蔞
者汝墳一章曰伐其條枚二章曰伐其條肄也一曰
蔞言微者之猶有才駒言少者之猶有德也管子曰
葉下於營營下於莧莧下於蒲蒲下於葦葦下於雚
雚下於蔞蔞下於荓荓下於蕭蕭下於薜薜下於萑
萑下於茅凡彼草物有十二衰

蘪蕪

爾雅曰蘄茝蘪蕪一名江蘺今似蛇牀而香葉如小
茖狀蓋楚謂之蘺晉謂之虈齊謂之茝范論曰夫亂
人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘪蕪是也使人相
去也若玉之與石也葵之與莧也則論人易矣故曰
大聖之與大佞難知也是故周公忠勤而被流言王
莽折節以致虛譽字說曰茝可以養鼻又可以養體
茝者養也

苹

苹一名蓱無根而浮常與水平故曰苹也江東謂之
薸言無定性漂流隨風而已周官萍氏掌水禁鄭氏
云以不沈溺取名蓋使之幾酒謹酒也詩曰呦呦鹿
鳴食野之苹則飲且食也序曰既飲食之又實幣帛
筐篚以將其厚意又實幣帛以將其厚意則臣皆是

將也月令季春曰萍始生蔡邕說萍善滋生一夜七子一曰萍浮於流水則不生於止水則一夕生九子故謂之九子萍也淮南子曰夫萍樹根於水木樹根於土天地之性也故萍飄飄根反日暴則死矣萍之殖根以水為地也毋說揚華入水化為浮萍

芣苢

芣苢一名馬舄一名車前一名當道大葉長穗好生牛馬跡中故曰馬舄車前當道也神仙服食法曰車前之實雷之精也善癈孕婦難產及令人有子故詩曰采之有之捋之掇之袺之襭之而序者以為和平則婦人樂有子也按本草云生平澤丘陵阪道中然則一名勝舄亦或謂之陵舄以此列子曰若鼃為鶉得水為繼得水土之際則為鼃蠙之衣生於陵屯則為陵舄陵舄得車前也故或謂之蝦蟆衣韓詩傳曰直曰車前瞿曰芣苢蓋生於兩旁謂之瞿芣从艸从不苢从艸从目芣苢樂有子者所以和平然後婦人樂有子則芣苢或不或目按草最易生然他草所在或無唯車前者耳所至有之故芣苢卷耳之詩正言此二物蓋不如是不足以著志不在焉與樂有子也

蓍

蓍蒿屬也从耆草之壽者也六十曰耆耳之別六十有四蓍數窮於此且蓍所指非極數也博物志曰以老故知吉凶生千歲三百莖同本其上常有黃雲覆之易以為數天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺亦有美惡如龜焉故周官簭人上春相簭也易曰蓍之德圓而神卦之德方以知又曰神以知來知以藏往其孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫古之聰明叡知神武而不殺者蓋主文王言之文王重易六爻故繫辭主意如此兩說者以為定論聖人設矣文王以文治所謂神武而不殺者也或曰重卦伏羲爾今曰文王重卦奈何曰伏羲重卦重三畫於前文王重畫重六爻於後何用知伏羲重卦重三畫於前以書曰卜五占用二曰貞曰悔周官曰大卜掌三易之法其經卦皆八其別皆六十有四知之也故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣何用知文王重卦重六爻於後以司馬遷曰伏羲至純厚作易八卦蓋西伯拘而演易揚雄曰易始八卦而文王六十四知之也故曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶按乾鑿度曰垂皇策者羲伏羲用蓍則卦固已重矣然而世質民淳古法雜用七八六十四卦皆不動若乾止於乾坤止於坤不能變也夏商因之皆以七八為占連山歸藏是已後至文王世益澆薄占法始用九六蓋不如此不足應天下之變也今易是已六十四卦皆動若

乾六爻皆九初九可變而之姤九二可變而之同人坤六爻皆六初六可變而之復六二可變而之臨所謂重卦於是爲至左氏曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田又曰遇艮之八是謂艮之隨傳曰周易以變者爲占是也然則伏羲重七八文王重九六由是觀之伏羲亦重卦而馬遷楊雄但言伏羲作易八卦文王六十四蓋各以其感者言之也

葦

爾雅曰葦醜芀言其華皆有芀秀今風輒吹揚如雪其聚於地如絮也淮南子曰蒲苗類絮而不可以爲絮葦即今之蘆一名葭葭葦之未秀者也萑即今之荻一名蒹蒹萑之未秀者也葭一名華蒹一名薕薕高數丈今人以爲簾箔因此爲名也至秋堅成謂之萑葦詩曰八月萑葦莊子曰欲惡之孽爲性萑葦蒹葭始萌以扶吾形尋擢吾性則明此如曰蒹葭長曰萑葦矣先儒以爲萑如葦而細按禮曰三讓青特葦爲伊祁氏之樂也葦管中虛則萑小而堅文矣是故謂之偉其字从韋則韋縷故也荀子曰巢比苕漸葦非惟僞也葦可緯爲簾萑亦可緯簿守而用不如蘆之或折也故音完舊云雞羽焚而滑膩和蘆灰啟而月暈移說者以爲取蘆葦灰隨牖下月光中令闕其缺其一面則月暈亦缺於上也詩曰蒹葭蒼蒼白露爲霜然葭淒淒白露未晞蒹葭采采白露未已蓋露始以生之霜剎翻以成之霜露以譬禮之成禮至於周而成故也康泥行露言貞信之教興則白露爲霜象禮之成矣采采言其色鮮而未凄凄言其色憔而未蒼蒹葭淒淒白露未晞蒹葭采采白露未已則未能用周禮特與以固其國之譬也郭居賦曰編霜茭以延芳蓋莠蔓醜霜降收縮萬物然後堅成方用故詩取以如此

菼

廣雅云萑䔽也荻之初生曰菼薕其未秀者也說文白萑之初生一曰薍一曰鵻按釋言曰菼騅也菼薍也則萑之初生一曰薍一曰騅是矣詩曰葭菼揭揭蓋葭菼上揭則鱣鮪依焉而爲罛之患詩以譬妾之上僭又曰大車檻檻毳衣如菼大車哼哼毳衣如璊大車聽訟者之車也毳衣聽訟者之服也檻檻言堅而收制之也故曰畏子不敢哼哼言卻而詰戒之也故曰畏子不奔說文曰㯻㯻車聲也引此毳衣如菼又曰以毳爲罽色如虋故謂之𧉧虋禾之赤苗也引此毳衣如璊明非毳冕矣且毳冕作繪宗彝非所以聽訟又其衣不得如菼青璊赤如說文之義是或一服也蓋青者如菼故謂之菼其赤者如璊故謂之璊故

䓕从菼省䓕从瑞省一曰菼玄色言其衣如之瑞䓕
色言其裳如之大夫毳冕今曰毳冕者蓋禮所謂上
大夫卿也傳曰菼騅也蘆之初生蒼黑也雖在青黑
之間今按郭璞注以為蒹似萑而細者又曰似葦而
小實中為菼則蒹菼又蘆之一種也蓋蒹萑之小者
菼葦之小者故其醜似萑而細與如葦而小者亦或
謂之蒹菼爾雅曰蔈荂荼猋藨芀萑苕謂之荼葦苕
謂之芀詩曰予所捋荼傳曰荼萑苕也今女匠亦以
萑荼絮巢其色白故傳曰望而視之欲其荼白也又
曰旟稱皆赤望之如日旗旆皆白望之如荼字說曰
蘆謂之葭其小曰萑荻謂之蒹其小曰葦其始生曰
菼又謂之薍荻強而葭弱荻高而葭下故謂之荻菼
中赤始生末黑黑已而赤故謂之菼其根旁行牽扱
槃互其行無辨矣而又強焉故又謂之薍薍之始生
常以無辨惟其強也乃能為亂

埤雅卷第十六

埤雅卷第十七

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國公[illegible]陸佃撰

釋草

荷　菡萏
藕　荼
葵　藍
莪　芹
蒟　蒺藜
木槿　莧
茄　臺
芡　蘜

荷

荷總名也華葉等名具衆義故以不知為問謂之荷
也若人正名百物有是哉故曰萬物有成理而不說
郭璞以為芙蕖一名芙蓉按說文未發為菡萏已發
為芙蓉芙蓉華之號也蓋亦通曰芙蕖毛詩傳云荷
芙蕖也其華菡萏許慎以為其華曰芙蓉其秀曰菡
萏其實曰蓮蓮之茂者曰華今其的中有青為薏皆
倒生兩牙一成芰荷一為藕荷也又生一牙為華為藕荷
梏叔生藕者也以荷無藕巻荷也與華偶生出乎水
上亭亭如緣者是亦或謂之蓮荷藕荷之本其芰旁
行為藕節七一節一葉詩曰有蒲與荷蓋荷善傾欹

無骨餘而柔從字說曰藕根於水其自處卑無所
如爲其所與汙繫白自若中有空焉不偶不生若此
可以偶物矣茄無枝附泥不能汙水不能沒挺出而
立若此可以加物矣蓮既有以自曰又會而偶焉若
此可以連物矣蕳菡實若自隨昏昕闔闢焉遊假根
以立而不如藕之有所偶假莖以出而不如茄之有
所加假華以生而不如蓮之有所連菡萏之有菡也
若此可謂遐矣夫偶物若終於吐連物者終於散偶
物者或析之加物亦不可爲常故遐在此不在彼也
蔤退藏於无用而可用可見者本焉若此可謂密矣
合此衆美則可以何物可以爲夫可以爲渠故曰荷
芙蕖也荷以何物爲義故通於負荷之字

菡萏

爾雅曰芙華菡萏其實蓮蓋蓉曰芙蓉秀曰菡萏暢
茂曰華古今註曰芙蓉一名荷華華之最秀異者也
大者華至百葉然則華亦謂之芙蓉楚辭所謂搴芙
蓉兮木末蓋言此也凡物皆先華而後實獨此華果
齊生故西域之書多言此詩曰有蒲與荷有蒲與蕑
有蒲菡萏荷言其質之柔蕑言其氣之芳菡萏言其
色之美拾遺記曰昆流素蓮一房百子凌冬而茂王
文公曰蓮華有色有香得日光乃開敷生卑濕淤泥
不生高原陸地雖生於水水不能沒雖在淤泥泥不
能汙即華時有實然華事始則實隱華事已則實現
實始於黃終於玄而華葉綠葉始生也乃有微赤實
既能生根根又能生實實一而已根則無量一與無
量互相生起其根曰藕常偶而生其中爲本華實所
出爲白有空食之心歡本實有果然其生起爲綠爲
黃爲玄爲白爲青爲赤而無有果無見無用而有見
有用皆因以出其名曰蔤退藏於密故也

藕

爾雅曰其本蔤其根藕蓋莖下白蒻在泥中者曰蔤
藕偶生又善耕泥引長故藕之文从耦名之亦曰藕
今江左穿地取泥不欲種藕以藕善耕泥壞地也俗
云藕生應月月生一節閏輙益一今芋有十二子爲
衛里俗以爲應月之數說文曰大葉實根駭人故謂
之芋舊說亦謂根有十二爲衛如芋有風不動無風
自搖亦其類也趙辟公雜記曰藕能移鯉能飛龜能
守凡芙蕖行藕如竹之行鞭兩節生一葉一華華葉
常偶生故謂之藕又華初茖子首礙在下久之其房
倒垂首更在上也

荼

荼苦菜也苦菜生於寒秋經冬歷春至夏乃秀月令
孟夏苦菜秀即此是也此草凌冬不彫故一名游冬
凡此則以四時制名也顏氏家訓曰荼葉似苦苣而

薊之有白汁花黃似菊詩曰出其東門有女如雲
出其闉闍有女如荼雲蓋言盛荼蓋言繁也傳曰荼
網密於秋荼詩曰堇荼如飴堇毒荼苦故言如飴以
著風土之善國語曰寘鴆于酒寘堇于肉詩曰誰謂
荼苦其甘如薺蓋言其事之苦也禮曰昏姻之禮廢
則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣其此之謂歟

葵

齊民要術曰今世葵有紫莖白莖二種春必畦種水
澆而冬種者有雪勿令從風飛去每雪輒一勞之勞
雪令地保澤葉又不蟲掐必待露解收必待霜降傷
晚則黃爛傷早則黑澀也詩曰七月亨葵及菽卽此

是也左傳曰鮑莊子之知不及葵葵猶能衛其足今
葵心隨日光所轉輒低覆其根似知孔子曰未生垂
穗向根不忘本也蓋禾之向根仁也葵之衛足知也
仁所以守之知所以揆之故葵揆也字說曰草也能
揆日嚮焉故又訓揆本草曰葵爲百菜之主豈亦以
此乎爾雅曰蔠葵繁露終葵一名蘩露此又葵之一
種也蔓生葉圓而厚故周官曰大圭長三尺抒上終
葵首義取諸此也說文云齊謂之終葵終葵謂於抒
上圜廣其首說者以爲卽珽是也按禮曰天子搢珽
方正於天下蓋與大圭終葵首全異相玉書曰珽玉
六寸明自照今大圭長三尺知非珽矣周官曰王搢

大圭執鎮圭又曰執冒四寸以朝諸侯蓋王執鎮圭
則搢大圭天子執冒則搢珽故鎮圭尺有二寸大圭
長三尺冒圭四寸珽六寸也大圭圜而仁故於鎮搢
之鎮義故也珽方以義故於冒搢之冒仁故也

藍

爾雅曰葴馬藍染草也卽今大葉冬藍爲澱者是月
令仲夏令民無艾藍以染鄭氏云爲傷長氣然則艾
藍於夏先王之法禁焉制字以監以此故也由是觀
之先賢所云藏冰所以無雹而原蠶惡其害馬豈虛
言也哉齊民要術以爲種藍一同葵法藍三葉澆之
薅治令淨五月中新雨後卽拔栽之故夏小正五月

蕭蘭濯沐藍蔞澣濯也沐刷沐也詩曰終朝采綠
不盈一匊終朝采藍不盈一襜藍綠易得之物今以
憂思感之故雖終朝采綠而綠不盈一匊藍不盈一
襜也藍夫於綠又其畦蒔如鮮則其采之盈襜易矣
故詩以爲後綠可以染黃藍可以染青則皆婦人致
飾之物故詩正言之荀子曰青出於藍而青於藍冰
水爲之而寒於水說者以爲冰藍皆喻學則才過其
本性明學不可以已也漢記曰欲以素絲之質附近
朱藍蓋亦明就士之多益脉要精微論曰赤欲如白
裹朱不欲如赭青欲如蒼璧之澤不欲如藍齊民要
術曰藍中七點豈知藍之甘乎人之蟲於一方何以

異此故河伯謂北海若曰吾非至於子之門則殆矣
吾長見笑於大方之家是也

莪

莪亦曰蘿蒿蘿之為言高也莪生澤國漸洳之地葉似斜蒿而細科生可食宿根先於百草一名蘿蒿一名角蒿詩曰菁菁者莪在彼中阿阿大陵也莪微草也言君子之長育人材猶大陵之長育微草也菁菁盛貌蓋草之初生其色玄盛則乃青霜死而後黃落故菁之文从青詩曰何草不玄以言其生何草不黃以言其死也蓋君子有三樂而王天下不與存焉世方太平至誠樂與賢者共之一樂也能得賢者以為邦家立太平之基二樂也得天下之人才而教育之三樂也故序詩者曰南有嘉魚樂與賢也南山有臺樂得賢也菁菁者莪樂育材也爾雅釋蟲曰蛾羅也釋草又曰莪蘿也蓋蛾所以生蠶莪亦所以養而出之此義亦謂之羅蛾字說曰莪以科生而俄詩曰匪莪伊蒿匪莪伊蔚莪俄而蒿直蔚蔚而莪細育材之詩正言莪者以此

芹

詩曰觱沸檻泉言采其芹芹水菜也一名水英爾雅謂之楚葵泮宮曰思樂泮水薄采其芹二章曰薄采其藻三章曰薄采其茆芹取有香藻取有文茆取有味蓋士之於學也擇其芳臭而至則采芹之譬也既至矣於是學文則采藻之譬也及其久也知道之味又嗜而學焉則采茆之譬也茆蓴也葉如荇葉而莖大如箸柔滑可羹芹潔白而有節其氣芬芳而味不如蓴之美故列子以為客有獻芹者鄉豪取而嘗之蜇於口慘於腹也齊民要術云蓴性易生種以深淺為候水深則莖肥而葉少水淺則葉多而莖瘦亦逐水而性滑故謂之蓴菜

鞠

爾雅曰鞠治蘠今之秋華鞠也鞠艸有華至此而窮焉故謂之鞠一曰鞠如聚金鞠而不落故名鞠蓋鞠不落華蘜不落葉亦蘜一葉舒則一葉蘜而不落故謂之蘜也月令季秋云鞠有黃華曰有者非其有之時也春秋傳曰有者不宜有也周官后蠶服鞠衣鞠衣色黃象鞠鞠蓋華於陰中其華則又巾之色也后帥內外命婦而蠶則使天下之婦婦取中焉其所服如此王后六服褘翟取翬揄狄取揄鞠衣又取諸鞠故鳥獸草木之名孔子欲學者之多識而記禮者以為衣服在身而不知其名為罔也鄭氏解周官以為王后六服翬狄玄揄狄青闕狄赤鞠衣黃展衣白祿衣黑若所謂翬狄玄揄狄青鞠衣黃其說是矣所謂闕狄赤展衣白祿衣黑其說非也按毛詩傳言展衣

以丹穀爲之則展衣赤矣赤則宣布著盡有敎信之
道焉故謂之展又或謂之襢也禮記曰内子以襢衣
亦通帛爲襢襢絳帛也與此同義鞠衣黃展衣赤則
褖衣白矣雖若曰褖衣吉服也純白非婦人吉服所
宜曰蓋不知褖衣之有纁袡也周官褖衣是已闕狄
一名屈狄則視褕狄之制有屈焉亦刻而不畫是也
其色宜亦如褕狄也

蒺蔾

蒺蔾布地蔓生子有三角刺人狀如菱而小蒺之言
疾也一名茨可以茨牆故謂之茨牆有茨序曰國人
疾之而不可道也正言蒺蔾以此詩曰牆有茨不可

埽也言欲埽去之反傷牆也以刺蔾峻易曰據于蒺
蔾六三以柔乘剛故曰據于蒺蔾據于蒺蔾非所據
而據焉者也今兵家乃鑄鐵爲之以梗敵路亦呼蒺
蔾韓詩外傳以爲春殖桃李夏得陰其下秋得食其
實春殖蒺蔾夏不得采其葉秋得其刺焉故君子愼
所立也師曠曰歲欲苦苦草先生苦草亭藶也歲欲
旱旱草先生旱草蒺蔾也

木槿

釋草曰椵木槿櫬木槿似李五月始華月令木槿榮
是也華如葵朝生夕隕一名舜蓋瞬之義取諸此詩
曰顏如舜華又曰顏如舜英顏如舜華則言不可與

久也顏如舜英則愈不可與久矣蓋榮而不實者謂
之英人物志曰草之精秀者爲英獸之將羣者爲雄
張良是英韓信是雄篇論曰[illegible]給之華似奈奈實而
日給虛虛僞之與眞實相似也義之注帖曰來禽青
李來禽奈屬也言果以美而來禽

莧

莧有紅莧白莧紫莧三色爾雅曰蕢赤莧即今紅莧
是也莖葉皆高大而易見故其字从見指事也易曰莧
陸夬夬莧謂上六蓋兌見也而又乘五剛柔脆易陸
莧之象也九五剛得尊位大中高大以平而柔生於
上莧陸之象也列子曰老韭之爲莧也老羭之爲猨

也言物以老故變有如此者故易以九六爲老蓋老
則變矣傳曰青泥殺鼈得莧復生今人食鼈忌莧其
以此乎字說曰菌除陸莧除隮蓫陸求亦蓫盡

茹藘

爾雅曰茹藘茅蒐蓋茹藘一名茅蒐其葉似棘可以
染絳說文曰人血所生故蒐从艸从鬼齊人謂之茜
陶隱居以爲東方諸處乃有而少不如西多夫文西
草爲茜其或又以此乎詩曰東門之墠茹藘在阪言
男女之際以禮則近而易如東門之墠以色則遠而
險如茹藘在阪也又曰縞衣茹藘聊可與娛茹藘茅
蒐之染女服也言國人多貧思得室家吉服以相保

也蓋緆衣言物而非麻茹藘言色而非素明吉服矣
周官庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草若茜之類是
也春秋傳曰皿蟲爲蠱蠱象覷以爲皿器也蟲諸虫也
指事律說造畜蠱毒謂集合諸虫置於一器之內久
而相食諸虫皆盡若獨蛇在即爲蛇蠱之類故其字
指事如此傳曰千畝施茜千畦薑韭其人皆與千戶
侯等然則施茜之利可謂博矣此小人之所以學圃
也

臺

臺夫須夫須莎草也可以爲笠又可以爲蓑疏而無
縕故莎从沙與內司服所謂沙同意詩曰臺笠緇撮

又曰南山有臺北山有萊南山有桑北山有楊南山
有杞北山有李南山有栲北山有杻山君象也南以
象明君北以象暗君蓋太平之君了至誠樂與賢者
共之是爲與賢之道而已未有以得之也未有以得
之則道合則服從不合則去矣惟其子孫雖有昏亂
而先君之舊臣不忍去之以自獻於先王考此得賢
之道也故此言南山又言北山萊可食桑可衣臺可
覆楊可載賢者之類也臺萊草也其生也在物下其
成也在物先有基之象故曰樂只君子邦家之基養
草以致木養小以致大至有櫱從之楊沃若之象以
賁乎山則有光之象故曰樂只君子邦家之光基所

以安也光所以榮也孟子曰堯以不得舜爲已憂舜
以不得禹皋陶爲已憂此言其大者也小不遺乎
大不棄桑楊若杞李者猶在所收此言其惠者也桑
楊之於山雖大而不能高雖堅而不能久得賢之盛
若栲杻枸楰高大以不朽成乎山則至矣故於南山
曰有杞有栲北山曰有李有杻也李可果杞可茹有
養之道故曰民之父母杻可爲弓幹栲可爲車輻有
久之道故曰遐不眉壽且臺可覆桑可衣以象庇下
之臣杞可茹以象養下之臣栲可以爲車輻以象任
重之臣故言之於南山此明君所賴以治者也萊可
食舟可載以象濟難之臣李可果以象治賓客之臣

杻可爲弓幹以象治軍旅之臣故言之於北山此暗
君所賴以存者也孔子曰衛靈公之無道仲叔圉治
賓客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅奚其喪此北山有
萊有楊有李之意也德音不已言有繼也德音是茂
言有承也保艾爾後又言及子孫稱其壽之如其
上猶以爲未足也更以言其德稱其今之如其上猶
以爲未足也更以言其後夫壽考之福算至於無期
境至於無疆者又非特頌願之而已蓋古者有道之
賢者事以清君之心備物以適君之體心清則生淨
體適則生樂此君之所以壽也故初曰萬壽無期次
曰萬壽無疆君之遐凡臣也何獨不然言聽諫從者

澤下於民使其得爲之不迫於禍患者此近壽之道也故始曰遐不眉壽終曰遐不黃耇

艾

爾雅曰艾冰臺其字从乂草之可以乂病者也一名炙草詩曰彼采蕭兮一日不見如三秋兮彼采艾兮一日不見如三歲兮蕭所以共祭艾所以療疾以言所將滋大其懼讒亦滋甚也曲禮曰十年曰幼學幼者十年之名學者其事也二十曰弱冠弱者二十之名冠者其事也三十曰壯有室壯者三十之名有室者其事也四十曰強而仕強者四十之名仕者其事也壯反幼之詞強反弱之詞壯則能立矣強則能行矣盖能有所立然後能行能有所行然後能歷能有所歷然後能至故五十曰艾六十曰耆艾歷也耆至也夫以幼故學以弱故冠以壯故有室凡此皆子道也及其十年而德又一進也則非苟知之又能行之矣則於是出而仕焉故曰強而仕仕士也其德又十年而一進則可以爲大夫矣故曰艾服官政內則曰五十命爲大夫服官政其德又十年而一進則可以爲卿矣故曰耆指使卿指使人者也且歷而至之矣然後可以指而使之也其德又十年而一進則可以爲公矣故曰七十曰老而傳周官三公謂之卿老既老矣則又十年而耋既耋矣則又十年而耄故八十曰耋九十曰耄耋者艾之至也耄者老之至也失老至爲耋如此而已耄惛忘也春秋傳曰謂老將知而耄及之百年則人之大期在是也當致養而已故百年曰期頤博物志曰削冰令圓舉以向日以艾承其影則得火艾曰冰臺其以此乎舊說艾蒿懸艾字說曰艾可乂疾久而彌善故爾雅曰艾長也艾歷也安以乂實爲名艾以乂疾爲義皆以所歷長所閱衆故也醫用艾灸一灼謂之一壯者以壯人爲法其言若干壯謂壯人當依此數老幼羸弱量力減之

鷊

小草五色似綬故名綬草詩曰邛有旨鷊言欲有文采具備以成條理之臣如鷊者不戕賊之而後得焉或曰鷊綬鳥也故鷊有雜色似綬其字从鶂釋草曰鷊綬也是詩始曰防有鵲巢言以不驚懼之故防有鵲巢也卒曰邛有旨鷊者言以不戕賊之故邛有旨鷊也且鵲善相其地而累巢巢安則致其功用有懼之憂則不累也鷊善相其天而吐綬樂則見其文采有戕賊之疑則不吐也傳曰虞氏之恩被於動植故烏鵲之巢可俯而窺今綬鳥大如鸜鵒頭頰似雉有時吐物長數寸食必蓄嗉臄前大如斗慮觸其嗉行每遠草木古今註云吐綬鳥一名功曹今俗謂也[illegible]性多懼就利害莊子所謂瞿鵲子者[illegible]

氏諸此故曰吾聞諸夫子聖人不從事於務不就利不違害周書又有虛而予者虛而無也與鵠反矣蓋齧缺諸人聞無所猜懼也聞道乎許由而許由曰堯既已黥汝以仁義劓汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎

埤雅卷第十七

埤雅卷第十八

中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國公賜紫金魚袋陸佃撰

釋草

薇　蘞

菟絲　葸

茅　苓

莫　蘭

鬱　芑

蒲　茗

蘐草　蒻

白華　芍藥

薇

爾雅曰薇垂水好生水邊故曰垂水似藿菜之微者也故禮芼豕以薇記曰鉶芼牛藿羊苦豕薇是也詩曰采薇采薇薇亦作止采薇采薇薇亦柔止采薇采薇薇亦剛止作止未可食之時也柔止則可食之時剛止則不可食矣采薇采薇薇亦剛止曰歸曰歸歲亦陽止然猶戍役焉未已則所以甚言其苦也傳曰君子能盡人之情故人忘其死此之謂也詩曰山有蕨薇隰有杞桋君子作歌維以告哀蕨薇所以祭也下國構禍怨亂並興則孝子有不得養其親者矣故詩所以告哀也孔子曰吾於四月見孝子之思祭也

其爲是歟字說曰葸蹝蹦節違氣液怨也所消惡行
其色如此雖亦如此薇猶豕用爲然微者所食故詩
以采薇言戍役之苦而草蟲所於薇後喩求取之意
違徑也彊我者也於毒邪臭腥寒熱皆足以禦之本
介也畀我者也汗能發之氣能散之

蕨

爾雅曰蕨虌初生無葉可食狀如大雀拳足又如其
足之蹷也故謂之蕨周秦曰蕨齊魯曰虌俗云初
亦類鼈脚故曰虌也詩曰陟彼南山言采其蕨陟彼
南山言采其薇蕨所以祭也蓋大夫妻之祭於其將
嫁則以蘋藻於其既嫁則以蕨薇神饗德與信不求

備焉然而能循采蘋法度則其用蕨薇可以承先祖
共祭祀矣草蟲大夫妻之德也采蘋大夫妻之本也
草木疏云漢時官園種薇以共宗廟祭祀然則祭用
蕨薇先王之禮舊矣一章曰憂心忡忡繼之以我心
則降二章曰憂心惙惙繼之以我心則說並降所以
反忡忡說所以反惙惙忡忡言中而不下也惙惙言
繼而不解也降下也說解也故說文又借爲解車曰
說之說

菟絲

在木爲女蘿在草爲菟絲舊說上有菟絲下必有伏
菟之根無此菟在下則絲不得生乎上然其實不屬

也淮南子曰下有茯苓上有菟絲詩曰蔦與女蘿施
于松栢言蔦之爲物寄生而女蘿浮蔓尚得施于松
栢可以人而不如乎且姓同本而生族同支而出則
與寄生浮蔓者異矣故詩以此駮王菟絲一名唐一
名蒙一名王女爾雅曰唐蒙女蘿女蘿菟絲又曰唐
王女是也詩曰爰采唐矣沬之鄉矣爰采麥矣沬之
北矣爰采葑矣沬之東矣唐生於山麥生於野葑生
於圃北幽之地也東顯之地也言北以見期於幽遠
言東則非特期於幽遠又至於明顯且近矣此序所
謂政散民流而不可止者也淮南子曰菟絲無根而
生蛇無足而行魚無耳而聽蟬無口而鳴皆自然者

也

蕙

蕙香草也或謂之薰左傳曰所謂一薰一蕕者是也
凡氣薰即惠和暴則皓烈故於文惠艸爲蕙詩曰南
風之薰兮可以解吾民之慍兮薰惠和也故可以解
民之慍莊子曰薰然慈仁謂之君子蓋取諸此今蕙
亦通於蕙楊雄曰蹂蕙圃踐蘭唐是也傳曰天子鬯
諸侯薰大夫蘭芝士蕭庶人艾大夫幷言蘭芝者上
大夫蘭下大夫芝也蓋凡摯諸侯圭大夫羔鴈士雉
庶人鶩此見生者之摯也天子以鬯諸侯薰大夫蘭
芝士蕭庶人艾此見死者之摯也禮曰凡摯天子鬯

諸侯圭獨羔大夫鴈士雉庶人匹此相備也天子二
鬯諸侯而下言見生者之摯益言之法也先儒以爲
諸侯薰謂未得圭瓚之賜以此和酒則於王制實背
之說害矣且此諸草類皆燒以降神云爾蓋非莫以
和酒故博雅曰天子祭以鬯諸侯以薰而漢之隱君
子以爲薰以香自燒膏以明自銷也香草之類大率
多異名所謂蘭蓀蓀今菖蒲是也蕙今零陵香是也
茝今白芷是也芸今七里香是也葉類豌豆作小叢
生其花極芬香秋則葉間微白如粉汙辟蠹殊驗

茅

孔子曰茅之爲物薄而用可重也茅體柔而理直又

絜白故先王用之以藉亦以縮酒易曰藉用白茅无
咎象曰藉用白茅柔在下也蓋巽柔者也於色也
爲白而又在下焉藉用白茅之象也禮曰縮酌用茅
明酌也茅明也故縮酌用茅謂之明酌司尊彝曰醴
齊縮酌醴齊縮酌盎齊涚酌縮酌以茅縮而後酌涚
酌以水涚而後酌鬱齊不縮也獻之而已醴齊不涚
也縮之而已盎齊不縮也涚之而已慌氏以涚水漚
其絲記曰明水涚齊貴新也則盎齊以水涚矣又曰
醆酒涚于清汁獻涚于醆酒汁獻鬱齊也醆酒醴齊
也醴齊涚于清酒今曰醴齊不涚縮之而已言不以
明水涚之也易曰拔茅茹茅之爲物拔其根而牽連

者君子以類出處之象管子曰農趣時就功首戴蒲
茅身衣襏襫蒲茅蓑笠也蓋尊者草服臺笠而卑者
蒲茅詩曰晝爾于茅宵爾索綯言穀人日力不足取
茅於晝而夜以繼之故以謂綠事方息而麻事尋興
野功既訖而宮功隨全藏蔬於其秋以助不給之冬
索綯於其夜以補不足之晝列子曰因以爲茅靡因
以爲波流言其轉徙無定如此茅靡一作弟靡弟讀
如稊稊茅之始生也詩曰手如柔荑荑稊一也又曰
自牧歸荑洵美且異荑生於牧言衛君無牧之道夫
人無美之德相經曰肋不束體血不華色手無春荑
之柔髮有寒逢之悴蓋形之下也

苓

爾雅曰蘦大苦今之甘草是也本草云一名國老解
百藥毒安和七十二種石一千二百種草故號國老
之名國老者君師之稱蓋藥有一君二臣三佐四使
苓者又其賓師也故藥罕不用者雖非其君而君賓
宗焉蔓生葉狀似荷少黃莖赤有節節間有枝相當
喜生下濕詩曰隰有苓是也晉風曰采苓采苓首陽
之巔采苦采苦首陽之下采葑采葑首陽之東苓甘
者苦苦者言讒人無所不至其害人也必因其似而
譖焉采苓則因人之所甘而譖之之況也采苦則因
人之所苦而譖之之況也葑則有時而甘亦有時焉

而苦采葑則又因人之所甘所苦而併譖之之況也
一章曰人之爲言苟亦無信舍旃舍旃苟亦無然人
之爲言胡得焉二章曰苟亦無與三章曰苟亦無從
者此言獻公好聽讒而主讒者之詞也蓋苓生於隰
葑生於圃則首陽之巔不必有苓其下也不必有苦
其東也不必有葑則理可以無信矣然而獻公乃以
謂之人也爲此首陽采苓采苦采葑之言苟亦無信
令我舍此采苓采苦采葑之人苟亦無然無與無從
則人之爲此言也安從而得之哉凡此則以好聽故
也故序曰好聽讒焉

莫

河汾之間謂之莫莖大如箸赤節葉厚而長似柳有
毛刺味酢始生可以爲羹今人蠶繅以取繭緒其子
如楮實而紅蘡人謂之乾絳蓋以此也今吳越之俗
呼爲茂子汾沮洳之詩一章曰言采其莫二章曰言
采其桑言其君儉以能勤始於侵繅事而采莫終於
侵蠶事而采桑也

蘭

蘭香草也而文闌艸爲蘭蘭闌不祥故古者爲防以
之也一名蕳有蒲與蕳蓋蘭以闌之蕳以閒之其義
一也傳曰德芬芳者佩蘭古之佩者各象其德故德
芬芳者佩蘭楚辭所謂紉秋蘭以爲佩是也又曰遺
余佩兮澧浦今鼎澧之間生蘭荀子曰蘭茝槀本漸
於蜜醴一佩易之又曰其漸之滫君子不近庶人不
服此言善惡在所與游而已故交不可以不擇也易
曰同心之言其臭如蘭陰爲臭徧而同人之五陽也
故有蘭之象草木疏云蘭爲王者香草其莖葉皆似
澤蘭廣而長節節中赤高四五尺藏之書中辟魚故
古有蘭臺芸閣芸亦辟蠹淮南子曰芸草可以死復
生蘭說青苔至秋而紫紫蘭至秋而紅詩曰溱與洧
方渙渙兮士與女方秉蕳兮三日鄭人會於溱洧兩水
之上秉蘭以自祓除其風俗之舊也及其甚也淫風
大行過時而不反來者日益以衆故二章曰溱與洧
瀏其清矣士與女殷其盈矣即序所謂臭之能救吾
也十道志曰鄭俗以三月合於溱洧之上以自祓除
淮南子曰男子樹蘭美而不芳說者以爲蘭女類也
故男子樹之不芳夫草木之性蘭宜女子樹之而靈
麻力欲夫婦對種則周官內宰上春詔王后帥六宮
之人而生穜稑之種而獻之于王取其傳類蕃孳之
祥有以也

鬱

鬱之爲草若蘭十葉爲貫百二十貫爲築煮以合鬯
所以灌也禮曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達
於淵泉灌以圭璋用玉氣也一曰鬱鬯百草之華遠

方鬱人所貢芳草合釀之以降神鬱今鬱林郡也按禮以鬯草生庭爲瑞則鬱本遠方所貢理或然也說文云鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从凵凵器匕以扱之易曰不喪匕鬯即此是也鬯沖氣也蓋米从又而凵者四行特此天五以成天一者元氣也天五者沖氣也舊說芬芳條暢故謂之鬯易曰美在其中而暢於四支發於事業美之至也故禮以鬱合鬯以鬱合鬯則言鬱於中故鬯於外也記曰鬯臼以椈杵以梧匕以桑蓋椈臼梧杵所以擣鬱而桑匕者所以扱之先儒乃以爲桑匕以載牲體誤矣本草云其香十二葉爲百草之英二月三月有華狀如紅藍四

五月之間採華即香司尊彝曰春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也按尊皆有罍猶彝皆有舟云爾飛罍諸臣之所昨言之也鄭氏謂諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊誤矣罍以盛酒者也尊取諸罍爵取諸尊故曰餅之罄矣維罍之恥記曰君西酌犧象夫人東酌罍尊罍尊受酒以共犧象然則六彝六尊諸臣亦於此昨焉爾言諸臣則王與后可知蓋祭之日灌用鬱鬯王酌雞彝以獻尸后酌鳥彝以亞獻諸臣之獻則又因后尊於後夫是之謂三獻而尸以此酢王以此酢后亦以此酢諸臣故曰諸臣

之所酢也坊記曰尸飲三衆賓飲一示民有上下也其謂是歟其朝踐三獻亦如之傳曰宗廟之禮九獻蓋言此也先儒以爲醋賓客酌泛齊獻尸以備卒食三獻是爲九獻誤矣蓋醋尸之獻主以酳尸非獻之正也

鬯

鬯草名先鄭小乜所謂鬯香草也築而煮之爲鬯因謂之鬯傳曰鬯草生庭又曰德至於地則萁莢起秬鬯出知鬯爲草矣記曰鬱合鬯蕭合黍稷此明築煑傳於祭前及灌然後合而成之周官所謂鬱人掌祼器和鬱鬯以實彝而陳之蓋秬者百穀之華鬯者百

草之英故先王煮以合鬯傳曰築煑合而鬱之曰鬯蓋合而鬱之然後芬芳調鬯易曰美在其中而暢於四支發於事業美之至也

蒲

蒲水草也似莞而褊有脊生於水厓柔滑而溫可以爲席故禮男執蒲璧言有安人之道也詩曰揚之水不流束蒲言激揚之水宜能浮泛而蒲又輕揚善泛今反不流如此則以水力更微而不勝故也列子曰虛則沉揚實則夢溺揚溺之反也說者以爲上章言薪言楚則蒲亦木名不宜爲草誤矣夫芻亦草也而網繆之詩乃曰東薪束芻束楚則豈以言木故妨草

哉魚藻曰魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居蓋魚游者也據於藻依於蒲樂於藻安於蒲故王者俯身以順萬物而魚之所樂王亦樂焉魚之所安王亦安焉筆談云或曰禮圖尊彝皆木爲之未聞用銅者此亦未可質如今人得古銅尊者極多安得言無如禮圖甕以瓦爲之左傳有瑶甕律以竹爲之晉時舜祠下乃發得玉律此亦無常法如蒲穀璧禮圖悉竹草稼之象今人發古冢得蒲璧乃刻文蓬蓬如蒲花敷時穀璧如粟粒爾則禮圖亦未可爲據

葛

葛性柔仞蔓生可衣女事之煩辱者故葛覃引以爲賦蓋知稼穡之艱難則可以爲王矣知女功之勤勞則可以爲王后矣故序以爲葛覃后妃之本也夫禮后織玄紞今乃親葛事如此若蓋王后親蠶以勸女功之正事親葛以勸女功之餘事絲麻者本事也蘋葛者餘事也詩曰旄丘之葛兮何誕之節兮言諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也今生闊節則於憂患相及緩矣故曰何誕之節兮也何者以所不知爲問兵法曰其節短故此以誕節譏切衛伯又曰彼采葛兮一日不見如三月兮葛所以爲絺綌言事雖小一日不見於君憂及於讒矣又曰緜緜葛藟在河之滸河滸爲水所齧危地也然閒浮葛藟

而生之則亦所以自固今王棄其九族則曾是之不如也瓜葛皆延蔓相及故爲之綿遠者取譬瓜葛又曰葛生蒙楚蘞蔓于野言葛生蒿而蒙楚蘞生甲蔓於野各棄所遇猶之婦人外成於夫榮悴隨焉所以一心乎君子語曰嫁雞與之飛嫁狗與之走此之謂也左傳曰葛藟猶能庇其本根

諼草

草之可以忘憂者故曰諼草諼忘也詩曰焉得諼草言樹之背言以憂思不能自遣故欲以此草樹之背也嵇子曰欲忘人之憂則贈之以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈之以青堂青堂一名合歡養生論以爲合歡蠲忿萱草忘憂即此是也亦或謂之鹿葱蓋鹿食此草故以名云壺子所謂鹿性驚烈多別良草常食九物餌藥之人不可食鹿以鹿常食解毒之草是故能制散諸藥內則辨物之不可食者一曰鹿胃胃其受食之府也則尤不可食矣九草若葛葉華鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺苨是也本草亦曰萱草一名鹿葱華名宜男風土記云懷妊婦人佩華生男也

芻

芻象草包束之形故詩以況男女婚姻之相纏固蓋薪斧而折之其束之宜也束芻則不然其微散亂

不可以不束也束楚則雖不束可也然猶將束之也
夫薪也芻也楚也猶將束之也可以人而不如乎薪
曰三星在天芻曰在隅楚曰在戶在天據而言之在
隅據地言之在戶則又據手人矣至相備也白駒之
卒章曰生芻一束其人如玉又言君子之道貴賤不
能移如此西京雜記曰夫人無幽顯道在則為尊雖
生芻之賤也不能脫落君子故贈君生芻一束詩人
所謂生芻一束其人如玉也五絲為䋢倍䋢為升倍
升為緎倍緎為紀倍紀為緵倍緵為襚此自少之多
從微至著也士之立功勲效名節亦復如之勿以小
善不足脩而不為也故贈君素絲一襚

白華

爾雅曰白華野菅傳曰已漚為菅未漚人因故謂之
野菅菅茅屬也而其華白故一曰白華詩序曰白華
孝子之絜白也南陔孝子相戒以養也陔戒也故曰
相戒以養詩曰白華菅兮白茅束兮言夫婦之微以
仁相和柔以義相纏固本如此今以之子之遠於道
故俾我獨兮也又曰英英白雲露彼菅茅言夫婦之
微為上所覆露本如此今以遇天步艱難故之子不
猶也傳曰露亦有雲言天地之氣無微不著無不覆
養此言是也夫白華不菅則脆薄白茅不束則散亂
故詩以譬夫婦菅兮與漚麻漚紵漚菅同義矣束兮

與束薪束芻束楚同義矣逸詩曰雖有姬姜無棄蕉
悴雖有絲麻無棄菅蒯菅蒯猶所謂蕉萃也

芍藥

韓詩曰芍藥離草也詩曰伊其相謔贈之以芍藥牛
亨問曰將離相贈以芍藥者何也董子荅曰芍藥一
名可離將別故贈之亦猶相招贈之以文無故文無
一名當歸芍藥榮於仲春華於孟夏傳曰驚蟄之節
後二十有五日芍藥榮是也華有至千葉者俗呼小
牡丹今羣芳中牡丹品第一芍藥第二故世謂牡丹
為華王芍藥為華相又或以為華王之副也華譜名
曰牡丹之名或以姓或以州或以色或以地或旌其

所異者而志之姚黃牛黃左華魏華以姓著青州丹
州延州紅以州著細葉麤葉壽安潜溪緋以地著一
擫紅鶴翎紅朱砂紅甘草黃以色著獻來紅九蘂真
珠紅鹿胎紅倒暈檀心蓮華萼一百五葉底紫皆志
其異者姚黃者千葉黃華出於民姚氏家此華之出
於今未十年姚氏居白司馬坂其地屬河陽然華不
傳河陽傳洛陽洛陽亦不甚多一歲不過數朶牛黃
亦千葉出於民牛氏家比姚黃差小
真宗祀汾陰還過洛陽留宴淑景亭牛氏獻此華名
華者千葉肉紅華出於魏相仁溥家始樵者於壽安
山中見之斲以賣魏氏池館甚大傳者云此華初出

時人有欲閲者人十數錢乃得登舟渡池至華所魏氏日收十數緡其後破亡鬻其園宅今普明寺後林池乃其地僧耕之以植桑麥華傳民家甚多人有數其葉者云至七百葉錢思公嘗曰人謂牡丹華王今姚黃真為王而魏乃后也鞓紅者單葉深紅華出青州亦曰青州紅故張僕射齊賢有第西京賢相坊自青州以駱駝馱其種遂傳洛陽中其色類腰帶鞓故謂之鞓紅獻來紅者華大多葉淺紅華張僕射罷相居洛陽人有獻此華者因名曰獻來紅添色紅者多葉華始開而白經日漸紅至其落乃類深紅此造化之尤巧者鶴翎紅者多葉華其末白而本肉紅如鴻鵠羽色

細葉麤葉壽安者皆千葉肉紅華出壽安縣錦屏山細葉者尤佳倒暈檀心者多葉紅華凡華近萼色深至其末漸淺此華自外深色近萼反淺白而深檀點其心此尤可愛一擫紅者多葉淺紅華葉杪深紅一點如人以手指擫之九蘂真珠紅者千葉紅華葉上有一白點如珠而葉密蹙其蘂為九叢一百五者多葉白華洛華以穀雨為開候而此華常至一百五日開丹州延州華皆千葉紅華不知其至洛之因蓮華萼者多葉紅華青趺三重如蓮華萼左華者千葉紫華出民左氏家葉密而齊如截亦謂之平頭紫朱砂紅多葉紅華不知所出有民門氏子者善接華以為生買地

於崇德寺前治華圃有此洛陽豪家尚未有故其名未甚著華葉甚鮮向日視之如猩血葉底紫者千葉紫華其色如墨亦謂之墨紫華在叢中旁必生一大枝引葉覆其上其開也比他華可延十日之久噫造物者亦惜之耶此華之出比他最遠傳云唐中宗有官為觀軍容使者華出其家亦謂之軍容紫歲久失其姓氏矣玉板白者單葉長如拍板其色如玉而深檀心洛陽人家亦少有嘗從思公至福嚴院見之問寺僧而得其名後未見也潛溪緋者千葉緋華出於潛溪寺寺在龍門山後本唐相李藩別墅今寺中已無此華而人家或有之本是紫華忽於叢中特出緋

者不過一兩朶明年移在他枝洛人謂之轉枝華故其接頭尤難得鹿胎華者多葉紫華有白點如鹿胎之紋故蘇相禹珪宅今有之初姚黃未出時牛黃為第一牛黃未出時魏華為第一魏華未出時左華為第一左華之前惟有蘇家紅賀家紅林家紅之類皆單葉華當時為第一多葉華出後華燃矣今人不復種也牡丹初不載文字唯以藥載本草然於華中不為高第大抵丹延已西及褒斜道中尤多與荊棘無異土人皆取以為薪自則天已後洛陽牡丹始盛然未聞有以名著者如沈宋元白之流皆善詠華當時有一華之異者彼必形於篇什而寂無傳焉惟劉夢得有

詠魚朝恩宅牡丹詩但云一叢千朶而已亦不云其美且異也謝靈運言永嘉竹間水際多牡丹今越花不及洛陽甚遠是洛華自古未有若今之盛也

埤雅卷第十八

埤雅卷第十九

宋尚書左丞上柱國吳郡開國公食邑陸佃撰

釋天

天 雨 雲 雪 雹 風

天

傳曰尊而君之則稱皇天周道至於洞酌於是爲至故稱皇天皇天言乎其道也書曰皇天眷命奄有四海爲天下君言堯道格于皇天故皇天眷命也又曰在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天在大戊時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家伊尹以道佐人主者故曰格于皇天伊陟臣扈巫咸遜伊尹一等故伊陟臣扈曰格于上帝巫咸曰乂王家而已上帝亦曰五帝五帝五帝五精之君也周官大宰正言祀五帝者蓋其德以享先王則爲有餘以祀大神示則爲不足故於祀大神示享先王曰亦如之也蓋能以享先王矣不能格于皇天則不足以正祀昊天昊天者大神也五帝則繼昊天者也夏曰昊天則帝與萬物相見之時故禮於天祀皆主言昊天而已大司寇曰若禋祀五帝則戒之日涖誓百官大宰稱祀不言禋者精意以享曰禋大宰所以佐王

事上帝大矣主以道揆無所事意故也然則士師不言祀五帝則沃尸又不言禋則精意以享非士師所及故也大宰不言禋過禋之言也士師不言禋非過禋之言也不及禋之言也夫言豈一端而已亦各有所當也爾雅曰春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天於春言其色於夏言其氣於秋言其情於冬言其位相備也傳曰蒼天以體言之元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天春爲蒼天則於夏爲皥於冬爲玄矣莊子曰玄天弗成又曰有而爲其易耶易之者皥天不宜玄天者言乎其道也皥天者言乎其德也

又曰天之蒼蒼其正色耶遠而無所至極耶故詩於高遠難訴每稱蒼天黍離曰悠悠蒼天此何人哉巷伯曰蒼天蒼天視彼驕人矜此勞人黃鳥曰彼蒼者天殲我良人是也爾雅曰穹蒼蒼天也穹言形蒼言色也桑柔之詩初曰倬彼昊天寧不我矜言昊天則猶望之以其明也次曰靡有旅力以念穹蒼言方是時厲王無道甚矣天下大亂小人知念土宇而君子反無旅力以念穹蒼也昊天者大以明與玄天反詩曰浩浩昊天不駿其德蓋冬曰上天上天則宜玄其德矣夏曰昊天昊天則宜與其德矣今曰浩浩昊天不駿其德則失其所以爲天矣書曰欽若昊天曆象

日月星辰正言昊天則主氣言之故也莊子曰伏戲得之以襲氣母伏戲得之以襲氣母故於昊爲大月令曰其帝大皥是也禮曰秋之爲言愁也方是時萬物凋落而愁矣天是以閔焉詩序曰旻閔也幽王之詩始曰旻天疾威後曰昊天疾威昊天疾威尚非所宜旻天疾威則尤非所宜矣書曰號泣于旻天正言旻天則望之以其閔也禮曰旻天不弔意亦是也傳曰上天言時無事在上臨下而已詩曰明明上天照臨下土蓋悠悠蒼天貌明明昊天藐焉上天藐蒼天悠悠而巧言曰悠悠昊天昊天明明而小明曰明明上天則皆失其所宜非所以爲天矣蓋周之興也燕及皇天及其亂也非特萬物失其性雖天猶失其所宜矣故昊天之德不駿而上天之道不玄也昊天者大而明也大所以臨下明所以照下至冬則其於命也復矣故天玄而上地黃而下也天玄而上地黃而下則照臨有所不至矣故是詩名篇曰小明而言其照臨以上天也

雨

說文曰水从雲下也天地之氣怒而爲風和而爲雨故凡易稱雨者皆和之象詩曰有渰萋萋興雨祁祁渰陰雲也亦或作弇弇水氣之雲也傳曰雨雲水氣萋萋盛貌祁祁徐貌蓋雲欲盛盛則雨足雨欲徐徐

則入土且亦雲氣不待族而雨者非陰陽之和也故詩雲以萋萋雨以祁祁為善詩曰靈雨既零命彼倌人星言夙駕說于桑田瑞應圖曰靈雨瑞雨也降而應物謂之靈雨星晴也言夜而雨夙而星見於是督勸農桑此傳所謂務材訓農者也鹽鐵論曰周公之時雨不破塊風不鳴條雨必以夜夜者正雨之時詩曰我來自東零雨其濛濛善沾濡又喜陰結不解覊旅之愁於是為甚故詩以言其情也雨無正曰雨自上下者也衆多如雨而非所以為政也政者正也夫文一止為正衆多如雨則無正矣詩曰月離于畢俾滂沱矣又曰益之以霢霂滂沱大雨也小雨謂之霢霂釋名曰言纔霂瀝霑漬如人之沐浴及其上支而已根不濡也蓋霢霂潤入七如人之沐故曰霢也說文曰秋種厚薶故謂之麥然則霢言其上霂言其下矣詩曰芃芃黍苗陰雨膏之方黍之苗也著雨暴急無陰雲以覆之日隨暴焉則苗槁矣將以潤之乃所以害之也故詩正以陰雨為善今俗五月謂之分龍雨曰隔轍言夏雨多暴至龍各有分域雨暘往往隔一轍而異也易曰密雲不雨自我西郊言小畜亨也升氣又自乎西故能為密雲而已傳曰疾雨曰驟雨徐雨曰零雨雨久曰苦雨又曰愁霖雨晴曰霽雨而晝晴曰啓雨水曰潦時雨曰澍

雲

古文雲字作云象雲回轉之形其上从二二者天中之陰也天中之陰應之於上故地中之陽升而為雲蓋陰陽之氣自下而上阻於一則為亏應於二則為亏應於二而盤薄則為雲云旋也亏者象其氣之舒亏莊子曰於亏以蓋衆義蓋取此古文雲字又有雲氣盤薄之形與乃字相類者乃字說文以為象气出之難氣自下而上至上而不得達所以為氣出之難也春秋傳以為乃者難辭其以此乎今云又為云為之云云有應而言也易曰變化云為吉事有祥象事知器占事知來變化云為聖人之事也故能常與吉會而占事知來象事知器云如雲為象母猴制字之義皆以天事言之故易君子謂之言行聖人謂之云為詩曰洽比其鄰昏姻孔云傳曰云旋也言幽王之時小人有酒食以洽比其鄰里周旋其昏姻云象周旋盤薄之形故云旋也此以形訓詩曰薈兮蔚兮南山朝隮婉兮孌兮季女斯飢言小人在上膏澤不下於民則柔良於是失職薈會也蔚鬱也陰陽鬱而成雲蒸而成雨會而成雲散而成雨傳曰陰凝上結則合而成雲陽散下流則降而為雨地氣上為雲陰中之陽也天氣下為雨陽中之陰也雨出地氣雲出天氣故陽上薄陰陰能固之然後蒸而為雨雨者陰陽

之和也然而朝隮暘暮雲善雨故詩言薈蔚不雨
之雲又言朝隮也賦曰朝為行雲暮為行雨傳曰日
將旦清風發暮陰伏則朝者陰散之時非所以為雨
矣淮南子曰山雲草莽水雲魚鱗旱雲煙火涔雲波
水詩曰薈兮蔚兮南山朝隮則山雲草莽於此見矣
論衡曰大山雨天下小山雨一國南山曹之南山則
雨一國之山也故詩主以言之晉天文志曰韓雲如
布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如
犬雲者氣也地氣異矣故雲之成象亦以不同則山
雲草莽水雲魚鱗理或然也左傳以為分至啓閉必
書雲物蓋吉凶之兆有在於雲者故先王占為傳曰
青為蟲白為兵赤為旱黑為水黃為豐年此五雲吉
凶之祲也莊子曰乘雲氣御飛龍而遊乎六合之外
神人者乘虛不墜觸實不硋故能押虎兕貫金石乘
雲霧而浮遊如此詩曰上天同雲雨雪雰雰冬曰上
天夏則天降而下冬則天升而上煖則雲暘而異寒
則雲陰而同故也董子曰太平之世風不鳴條開甲
散萌而已矣雨不破塊潤葉津莖而已矣霧不塞望
浸淫被洎而已矣雪不封樹凌殄毒害而已矣雲五
色而為慶三色而成矞或曰二色曰矞外赤內青謂
之矞雲太玄曰紫蜺矞雲朋圍日其疾不割紫蜺矞
雲朋圍日君子小人並進之象也君子小人並進此
其疾者所以不割也測曰紫蜺矞雲不知刑也言紫
蜺矞雲並進則以紫蜺不刑故也紫蜺以象小人矞
雲以象君子

雪

說文曰凝雨說物者从彗蓋雪雨之可埽者也亦能
淨圬藏垢所謂以黍雪桃者以淨為義詩曰雨雪
瀌瀌見晛曰消雨雪浮浮見晛曰流言君子體道在
上而小人之類易消如此晛日氣也纂要曰日光曰
景日影曰晷日氣曰晛日初出曰明日昕曰晞日溫
曰句在午曰亭午在未曰昳日晚曰旰日將暮曰薄
暮詩曰上天同雲雨雪雰雰益之以霢霂既優既渥
既霑既足雱雰盛也三農之事雪則欲盛而過也雨
則欲微而潤也蓋豐年之冬必有積雪而其春必有
小雨故是詩兩言小雪言盛也雪則欲其盛矣然又
欲其浮浸之甚周也故繼之曰既優既渥雨則欲其
微矣然又欲其膏潤之僅足也故繼之曰既霑既足
蓋驟雨不如久雪之入土深且無泛溢又可以癈陽
於根著氾勝之書曰雪者五穀之精取汁以漬原蠶
之沙和穀種之秦旱今雪寒甚則為粒淺則成華華
謂之霙韓詩外傳云雪華曰霙凡草木華多五出雪
華獨六出是也詩曰如彼雨雪先集維霰言雪之所
加物有死者霰其先至者也霰至則危亡之兆見矣

霰霰陰剛之微也霜集而後墜冰雪霰集而後雪至
故詩易以爲始亂之象爾雅曰雨霓爲霄雪霓从覞
肖霄从消肖詩曰見睍曰消蓋雪以微溫搏之故散
而成霓郭璞所謂水雪雜下謂之消雪是也說文曰
霰稷雪也關俗謂之米雪言其霰粒如米所謂稷雪
義蓋如此今名瀨雪亦曰淋雪然糝雪粒之椒聚立
春以後不復可持略如霄雪亦以微溫搏之故也里
語以爲春雪不能驟歷辟癘其以此乎夏小正曰寢
及雪澤言雪澤之無高下也

雹

陽散陰爲霰陰包陽爲雹曾子曰陽之專氣爲雹陰
之專氣爲霰是也申豈以爲古者藏冰固陰沍寒而
無雹蓋陽無所洩雹之所以生也雹形今似中珠其
粒皆三出蓋雪六出而成華雹三出而成實此陰陽
之辨也雪霜之類雹冰之類造化權輿曰霰者雨之
冰也又曰東方之氣雷南方之氣雷西方之氣虹蜺
北方之氣雲雨雹霰雪傳曰木再華夏有雹豈以陽
始無所洩及其晚出也故木冬再華而夏有雹歟

風

天地之氣噫而成雲噫而成風雲陽而屯於陰風陰
而出於陽爾雅曰南風謂之凱風東風謂之谷風北
風謂之涼風西風謂之泰風凱風言其情谷風言其
自涼風言其德泰風言其交詩曰大風有隧有空大
谷言大谷者大風之自也故曰谷風言其自易曰巽
爲風巽東南也今風更生於西則與兌之氣交矣故
曰泰風言其交谷風風之厚者涼風薄也故谷風以
刺俗薄朋友夫婦離絶詩曰習習谷風以陰以雨又
曰習習谷風維山崔嵬無草不死無木不萎言谷風
之於天不能皆雨也亦或以陰其於地也又不能皆
生也亦有萎死者然則人事豈可以責其全哉又曰
凱風自南吹彼棘心凱樂也憂釋而爲樂愁釋而爲
凱南風謂之凱風則天地之怒氣於是釋焉故詩
曰北風其涼雨雪其雱北風其喈雨雪其霏風以譬
威雪以譬虐雱蓋言衆霏蓋言散涼者其刻也喈者
其和也自今觀之雪勢布散無所不加其意或未艾
也則風俟更和故是詩風以其喈雪以其霏爲後喈
皆聲和也氣和則聲和矣詩曰終風且暴終風且霾
卒曰曀曀其陰虺虺其靁日出而風爲暴風而雨土
爲霾陰而風爲曀霾下也曀上也此言州吁之暴遠
於上下如風暴矣又增以霾如風霾矣又增以曀如
風曀矣又增以雷明有加也傳曰積風成雷其比之
謂乎爾雅曰焚輪謂之頹扶搖謂之猋郭璞以爲頹
暴風從上下也猋暴風從下上也按詩傳云頹風之
焚輪者風薄扣扶而上也則與璞之意異矣蓋風之

銳而上者爲焱風之旋而上者爲𦂳莊子曰摶扶搖羊角而上者九萬里扶搖即焱是也羊角即𦂳是也今羊角轉旋而上如焰焚輪之象也谷風一章曰維風及雨二章曰維風及頹雨者朋友相與致其道以下達之況也積者朋友相與致其道以上達之況也蓼莪初曰南山烈烈飄風發發卒曰南山律律飄風弗弗回風謂之飄風荀子所謂輕利僄遬卒如飄風者也發發暴也弗弗亂也烈烈以言幽王不惠律律以言幽王不平詩曰匪風發兮匪車偈兮說曰匪風發兮是非有道之風也發發者匪車偈兮是非有道之車也偈偈者風生於火故物或以風化亦或以火西方之鹽以風化也東方之鹽以火化也易曰風自火出家人取其化自內出之象詩序曰關雎風之始也所以風天下而正夫婦也木生雨雨更以成木火生風風更以成火爾雅曰風與火爲庉以此故也風經曰調暢徉和天之喜氣也折揚奔厲天之怒氣也風者氣也得怒之氣則暴得喜之氣則和得金之氣則涼得木之氣則溫得火之氣則炎得水之氣則烈列子曰當春而叩商絃以召南呂涼風忽至草木成實及秋而叩角絃以激夾鍾溫風徐回草木發榮命宮而總四絃則景風翔慶雲浮甘露降澧泉涌爾雅曰四時和爲通正謂之景風景風者天地中和之氣也淮南子曰東風至而酒湛溢造化權與以爲東方之氣風也故味非東風不能解湛非東風不能溢風俗通曰猛風曰飄涼風曰瀏微風曰飉小風曰颾

埤雅卷第十九

埤雅卷第二十　　太中大夫守尚書左丞上柱國吳郡開國侯食邑陸佃撰

釋天

雷　電
月　星
斗　漢
虹

雷

說文曰陰陽薄動靁雨生物者也从雨畾象回轉之形今俗曰回雷回雷雷也疾雷謂之霹靂震言所以振物也其緩者霆說文曰雷之餘聲鈴鈴所以挺出萬物也先儒或以霆為疾雷蓋爾雅疾雷謂之霆霓先儒寔讀此故誤歟亦或謂之電者霆亦赤電也蓋音庭則為雷音挺則為電淮南子曰陰陽相薄感而為雷激而為霆又曰疾雷不及塞耳疾霆不暇掩目皆宜音霆古文雷字下从四田二回自子至卯積四陽而後雷乃發聲此其所以从四田也陰陽回薄此其所以从二回也月令先雷三日奮木鐸以令兆民戒其容止者蓋迅雷風烈必變所以畏天威也小民不畏天威懈慢褻黷至夫婦交構故君子制法之雷使之戒慎去女房中經曰雷電之子必病顛狂故曰有不戒其容止者生子不備也詩曰蘊隆蟲蟲言蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱也說者以為隆隆而雷非雨雷也雷有尚殷殷然易曰雷雨之動滿盈殷殷滿盈之聲也詩曰殷其雷在南山之陽在南山之側在南山之下側言亦在其陰與左右也下又言或在其下雷風號令之況也語曰雷高弗雨雷在南山之下則雨矣故詩以況君明而令善法言鼓舞萬物者雷風乎鼓舞萬民者號令乎雷不一風不再不一者號也不再者令也傳曰雷不蓋醬令人腹中雷鳴今月上下如弦之時觸醬瓿墟里俗忌之物之相感有如此者蓋不可得而推也傳曰雷二月出地百八十三日雷出則萬物出八月入地百八十三日雷入則萬物入入則除害出則興利禮曰毋雷同雷震百里謂之一同先王建國取法於雷雷者陰中之陽也傳曰罍大一石刻為雲雷之形蓋無雲而雷異也故罍併畫雲雷象施不窮由此觀之畫繢之事七以黃火以圜山以章水以龍略可知矣韓詩以為罍飾天子以玉諸侯大夫以金士以梓詩曰我姑酌彼金罍此主大夫言之也易曰風雷益又曰雷風恒蓋曰風雷益則言風積而成雷故曰益也物理論曰積風成雷若夫雷以動之風以散之則是恒而已矣鶡冠子曰一葉蔽明不見大山兩豆塞耳不聞雷霆夫雷霆之聲亦大矣今洗兩豆足以塞之又況障之有大於

此者乎

電

陰陽激耀與雷同氣發而爲光者也雷从回電从申陰陽以回薄而成雷以申洩而爲電故也或曰雷出天氣電出地氣故電从神省管子所謂天冬雷地冬電是也記曰地載神氣神氣風霆風霆流形庶物以風霆流形而風霆出於地之神氣也說卦曰離爲電電火屬也蓋陰陽暴格分爭激射有火生焉其光爲電其聲爲雷今鐵石相擊則生火燒石投井則起雷又況天地大爐之所薄動其火之所激射乎易曰雷電噬嗑又曰雷電皆至豐雷電並盍言雷電合而章也按月令雷乃發聲後五日始電今旱暵亦或電而不雷則雷電不必皆合而章也故易以雷電合而章然後爲噬嗑然雷電合而章又不必雷電皆至若今震雷與電俱起者所謂雷電皆至者也故君子以折獄致刑以象天之至威非特明罰勑法而已詩曰爗爗震電不寧不令言雷電變亂於上不安故常且非所以號令萬物也董子曰太平之時雷不驚人號令啓發而已矣電不眩目宣示光耀而已矣

月

說文曰大陰之精象形內象蟾桂之形故夕从月半見而林罕以爲象其未有蟾桂之狀也釋名曰月闕也言滿則復缺也朔月初之名也朔蘇也月死復蘇生也晦月終之名也晦灰也火死爲灰月光盡似之也禮曰大明生於東月生於西朔而月出西方夕見夕莫也故王者旦見曰朝暮見曰夕義取諸此所謂朝夕故於日月者也至望然後出於東方夜見尚書大傳以爲晦而月見西方謂之朓朝而月見東方謂之朒蓋言異也詩曰東方之日兮彼姝者子在我室兮在我室兮履我即兮東方之月兮彼姝者子在我闥兮在我闥兮履我發兮履禮也日月之盛皆在東方故詩舉以刺衰而言男女淫奔不能以禮化也君無失道如東方之日以禮即我故彼姝者子在我室兮也臣無失道如東方之月以禮發我故彼姝者子在我闥兮也詩曰如月之恒如日之升恒上弦也升言有隆而無降恒言有盈而無虧也書曰哉生明又曰哉生魄說者以爲朔後月明生而魄死望後月明死而魄生故書以朏望生明生魄紀月甲子紀日也揚子曰月未望則載魄于西既望則終魄于東其遡於日乎此言士之或貴或賤或非或拘在其上與之如何而已風俗通曰吳牛望月而喘言使之苦於日見故見月而喘蓋傷禽驚於虛弦瘢牛望月而喘物之憚怯見似而驚有如此者屈子曰懲於羹者吹齏此之謂也舊說積陽之氣生火火氣之精爲日積

陰之氣生水水氣之精為月故陽燧取火於日方諸
取水於月易曰離為日坎為月其以此乎

星

三五曆曰星者元氣之英蓋積氣之中有光耀者也
星精也月曜也雲寬也釋名曰祭雨曰升祭星曰布
升取其氣之升也布取其象之布也書曰卿士惟月
庶民惟星言卿士之證月是也庶民之證星是也月
之好惡從星而已故月之從星則以風雨詩曰月離
于畢俾滂沱矣此之謂也蓋役久病於外則天下皆
思卿士下比於民莫肯念難適能使難已大而已
是詩刺之詩曰嘒彼小星三五在東小星衆無名者
三心五噣四時更見日月夫婦之象也則夫星以況
嬪婦而小星當賤妾矣蓋諸侯一娶九女姪娣當夕
而入故詩正以三五況之三心以春見於東方最先
見者五噣以冬見於東方最後見者賤妾之進御於
君也猶之小星隨此三五先後更見於天不見陵掩
則以夫人之惠下逮故也然進御之法姪娣兩兩當
夕故詩又以參昴況之參昴二星也而又皆西方之
星其在於東則以夕且見小星隨焉夫月也大星也
小星也各以其分夜見於天則夫人惠及賤妾豈特
入寢而已哉禮運曰天秉陽垂日星地秉陰竅於山
川陰陽之象也星陰之象也堯典春曰日中星鳥

曰日永星火秋曰宵中星虛冬曰日短星昴或言星
鳥或言星火或言星虛或言星昴相備也蓋聖人南
面而視四星之中言星鳥則以見四星之形也言星火
則以見四星之次也先儒以為四方七宿各成一形
東方成龍西方成虎前成鳥形後成龜形所謂在天
成象在地成形是也傳曰龜與蛇交謂之玄武則玄
武七宿宜具龜蛇之形不得獨成龜形而已以今吾
象考之虛危以前象蛇室壁象龜梓慎所謂宋鄭其
饑乎今蛇乘龍是也蛇蓋虛危之星考工記曰龍旂
九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿
以象伐也龜蛇四斿以象營室也四斿變言龜蛇亦
以玄翔道之所在龜蛇相成異乎三方不可謂之龜
旂故也爾雅曰天根氐也蓋氐一名本亢亦或謂之
天根周語曰辰角見而雨畢天根見而水涸本見而
草木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒天根亢也
本氐也駟房也火心也爾雅曰營室謂之定傳曰營
室之中土功其始說者以為定昏見而中然後可以
營制宮室故謂之營室詩曰定之方中作于楚宮揆
之以日作于楚室是也傳曰度日出日入以知東西
南視定北準極以正南北則謂之營室又非特取其
時而已禮運曰日星以為紀故事可列也蓋傳以為
龍見而雩水昏正而栽若此之類所謂以日星為紀

者也

斗

斗有環域北斗七星輔一星一至四爲魁五至七爲杓所以運並萬物莊子所謂維斗得之終古不忒者也太玄曰斗一北而萬物虛斗一南而萬物盈言萬物豐於纁夏耗於玄冬隨斗轉徙而已鶡冠子曰斗運於上事立於下斗指一方四塞俱成此之謂也易曰豐其蔀日中見斗又曰豐其沛日中見沫沫蓋星之微者薛云輔星理或然也孔子曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也然則日中見斗尚非所宜日中見沫尤非所宜矣蓋三應上非所宜應而應焉非所宜應而應焉此晷所以更甚於四也按豐離下震上離爲日震二陰一陽二陰象魁一陽柄也故曰日中見斗詩曰曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇罍取象於雷斗取象於斗周官王燕則膳夫爲獻主臣莫敢與君亢禮今此曾孫維主更以大斗酌之則以尊事黃耇非禮之正也非禮之正則亦所以爲厚也郊特牲曰郊之祭也大報天而主日主日則明王者不敢主天與燕主膳夫同義

漢

萬物之精上爲列星河精上爲天漢詩曰倬彼雲漢昭回于天言水氣之在天爲雲水象之在天爲漢今言倬然昭明回轉於上則非雨之候也又曰瞻卬昊天有嘒其星言旱久而繁星備見繁星備見則尤非雨之候也且其正言昊天則夏之時也以今觀之炎夏旱暵而熱則小星森布如碁是陽之精也陽盛而亢則星燭於上其理然也詩曰維天有漢監亦有光言有光而無所明也蓋況幽王無監察之實矣又曰跂彼織女終日七襄雖則七襄不成報章睆彼牽牛不以服箱東有啓明西有長庚織女則以況其內牽牛則以況其外跂彼織女不成報章言有織之名與象而已無成女事衣被之實也睆彼牽牛不以服箱言有牽之名與象而已無成男事轉輸之實也啓明則以況其左長庚則以況其右言王左右或當養人以啓導王德或當養人以贊績王事今皆有名位而已無其實也又曰有捄天畢載施之行天畢又以況王也畢者所以助載非實則天漢言幽王若不足以照察天畢言幽王惠不足以化養亦皆有名位而已無其實也星皆在天而天漢天畢獨言天則以況王故也又曰維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿維南有箕載翕其舌維北有斗西柄之揭斗南斗也聖人南面而視四星之中箕在南則斗在北矣箕則以況其前斗則以況其後不可以簸揚言有其之名而已於養人無簸揚之實也不可以挹酒漿言

有斗之名而已於養人無挹注之實也箕之用在舌言翕則其形反矣斗之用在柄言揭則其形覆矣此又言箕斗之將落而其象變也蓋二十八宿者經星舍於天而不動者也至於向晨則天牽之而西沒故此於斗言西柄之揭是詩於織女言不成報章則非不以也不成而已矣牽牛言不以服箱則非不可也不以而已矣於織女言跂猶有織之象也於牽牛言睆猶有牽之象也至於箕斗言不可以簸揚不可以挹酒漿其舌則言翕其柄則言揭以明幽王內外左右前後之臣其惡皆有加而無已也監亦有光猶有光也載施之行則言天畢虛設於上具位而已矣夫幽王之君臣皆有名位而無照察化養教被轉輸吟道廣續簸揚挹注育人之實此東國之所以困於役而傷於財也故其卒爲所陳如此夏小正曰漢按戶漢按戶言正南北也

虹

雄曰虹雌曰霓舊說虹常雙見鮮盛者雄其闇者雌也一曰赤白色謂之虹青白色謂之霓故虹紅也說文解霓以爲屈虹青赤亦或白色陰氣也今俗謂虹爲虹音夅虹絳也一名蝃蝀爾雅曰蝃蝀謂之雩蝃蝀虹也蜺爲挈貳戒蓋言二淮南子曰天二氣則成虹是也虹淫氣也故又借爲貫虹小子之虹虹潰也詩曰蝃蝀在東莫之敢指說者以爲夫婦過禮則虹氣盛淫之莫之敢指文子曰至治之世虹霓不見則夫婦過禮虹氣爲盛理或然也蓋地氣遻矣天氣不復於是成虹虹天之淫氣也夫水氣之在天成虹又天之淫氣爾尚且惡之如此而況於人乎所以痛止夫奔也故曰蝃蝀止奔也傳曰里名勝母曾子不入邑號朝歌墨子回車有是哉升雲言朝則以況淫奔之始蝃蝀言晚則以況其終終則言不復雨矣雨者和之象也先儒以爲雲薄漏日日照雨滴則虹生今以水噀日自側視之則暈爲虹蜺然則虹雖天地淫氣不暈於日不成也故今雨氣成虹朝陽射之則在西夕陽射之則在東月令季春曰虹始見蔡邕以爲虹常依陰雲而出於日衝無雲不見大陰亦不見常以日西見東方故詩云蝃蝀在東蝀之文从東以此故也蜺則常依蒙濁見於日旁白而直者曰白虹凡見日旁者四時常有之唯雄虹起是月至孟冬乃藏世傳虹能入溪澗飲水信然嘗有見夕虹下澗中飲者虹兩頭皆垂澗中使人過澗隔虹對立相去數丈之間如隔綃縠自西望東則見立澗之東西望則爲日光所爍

埤雅卷第二十

儒先評語

昭德晁氏公武讀書記曰陸農師埤雅載蟲魚鳥獸草木名物喜採俗說然農師王安石客也而學不專主王氏亦似特立者

直齋陳氏振孫書錄解題曰埤雅釋魚釋獸以及於鳥蟲馬木草而終之以釋天所以爲爾雅之輔也其於物性精詳所援引甚博而亦多用字說

右埤雅一編處州板刻久而湮裂學者病之予竊祿於此懼典籍之弗傳也因屬麗水程學諭霆完其殘剥正其譌舛而梓之摘儒先評語二條著之首簡與舊敘二首如故夫爾雅者小學所習是編謂爲之輔然稽經質傳聚性辯用事該而理亦徹徵諸古法爾雅殆肄簡誦詩之類是編則博學無方者之一端乎爾雅古列於學官科舉業興而

寖廢宋初稍出尋以字說廢博洽如止齋陳氏乃以之驚一時長老蓋士所自學不繫乎時之所尚與否也世有於是編或并其名未之識乃曰韓于以爾雅蟲魚為不切又曰程子以記問為玩物此蓋徒勦大言以文其陋耳益爾雅者又嘗有言曰博學而篤志切問而近思蓋辯於本末緩急之分而歸於仁此孔門之所謂文學者異於後世也

殫見洽聞宜於是乎有則矣

嘉靖二年春三月吉旦長洲

王倬書于栝蒼郡署之忠愛

堂

爾雅翼三十二卷

（宋）羅願撰

明正德十四年羅文殊刻本

爾雅翼三十二卷浙江巡撫採進本

宋羅願撰。元洪焱祖音釋。願字端良，號存齋，歙縣人。以蔭補承務郎，乾道二年登進士第，通判贛州，淳熙中知南劍州事，遷知鄂州，卒於官。事蹟附載宋史羅汝楫傳。焱祖字潛夫，亦歙縣人。天歷中官遂昌縣主簿，以休寧縣尹致仕。是書卷端有願自序，又有王應麟後序、方回跋及焱祖自跋。應麟後序稱以咸淳庚午刻此書郡齋，而玉海所列爾雅諸本乃不著於錄。據方回跋，稱序見鄂州小集，世未見其書，回訪得副本於其從孫裳，蓋其出在玉海後也。越五十年，爲元延祐庚申，郡守朱霽重刻，乃屬焱祖爲之音釋，而願序及應麟後序隸事稍僻者亦併註焉。焱祖跋稱釋草八卷，凡一百二十名。釋木四卷，凡六十名。釋鳥五卷，凡五十八名。釋獸六卷，凡七十四名。釋蟲四卷，凡四十名。釋魚五卷，凡五十五名。今勘驗此本名數皆合。惟釋獸七十四名，此本內有八十五名，與原跋互異，豈字畫傳寫有誤歟。其書考據精博，而體例謹嚴，在陸佃埤雅之上。應麟後序稱其即物精思，體用相涵，本末靡遺，殆非溢美。後陳櫟刪削其書，別爲節本，謂其好處可以廣人之識見，處盡多，可恨處牽引失其稍當者不少，內引三百篇之詩，處多不是云云。案櫟著作傳於今者有尚書集傳纂疏、歷朝通略、定字集三書。核所聞見，曾不能望願之項背，遽糾其失，似不自量。至願書成於淳熙元年甲午，朱子詩集傳作於淳熙四年丁酉，在願書後三年，而櫟乃執續出新說繩願所引據之古義，尤屬拘墟。今願書流傳不朽，而櫟之節本片字無存，則其曲肆詆訶無人肯信而傳之，略可見矣。

重刊爾雅翼序

爾雅周公書也昔之志藝文者以之附於孝經志經籍者以之附於論語皆所以尊經也唐四庫書目始置之小學之首至宋邢昺等奉勅爲疏館臣遂復與諸經並列由周而後人之作者漢孔鮒有小爾雅魏張揖有廣雅宋陸農師有埤雅此外又有爾雅翼者其爲卷三十有二總五萬餘言宋知鄂州新安羅公願之所著也書嘗一刻於宋再刻於元以屢經兵燹人間罕存雖公之後人與鄉之士夫間有藏者率皆繕寫且多譌缺予家舊藏乃宋刻本後以歸李工部彥夫彥夫新安人也今年　公十五世孫文殊持是書來謁備之知其相貲重刻即予向所遺李君者也遂作而嘆曰嘻哉羅公之學乎世之學者多務高遠而忽近至於訓詁直眇視之以爲無用而不足究心嗚呼其亦弗思而已矣孔子之教學者曰博學於文孟氏亦曰博學而詳說之而況太學之教先於格物夫一物不知君子所恥孔子聖人也嘗辨商羊知萍實論者謂其小吾夫子殊不知人而曰聖以其無所不通使有問焉懵然無答其與庸人亦奚異哉大抵學以聖人爲師古之人如東方曼倩張司空其學雖不能窺聖門牆而其博物人到于今稱之世之君子或猶有未逮然則物豈可以易格學豈可以自足也哉是書之出後於陸氏而考覈名物援引百家所謂其涵如海其負如山者誠非虛語若其博視陸氏殆又過之學者得此不視旁求況陸而坐收格物之功則公澤之及人固亦多矣惜乎史闕公傳文獻通考亦不載其書茲非文殊不能使其晦而復傳嘻羅氏之子孫衆矣若文殊者顧不謂之孝耶

正德十四年歲次己卯冬十月廿有六日中順大夫太僕寺少卿致仕姑蘇都穆序

書爾雅翼後

予向嘗讀宋羅鄂州集見朱子敬服其文以爲南渡以來文人之所鮮有近復得鄂州所著爾雅翼於其遠孫惟美則又以見鄂州之學之博而非人之所易窺也爾雅博物之書也天下之物衆矣一物之理未窮則一物之知有蔽焉學者之患莫不以一物未窮若無害[illegible]而不[illegible]學者[illegible]淺未必不自茲而始也[illegible]人也其[illegible]必每事問後曰我非生[illegible]好古敏以求之者也此聖人之所以爲聖[illegible]之於格物[illegible]學者能復熟研究由是[illegible]之[illegible]無雜者則是書也固將與雅並行[illegible]後世之[illegible]而知之矣

正德己卯冬十月知[illegible]兵部[illegible] 書

爾雅翼目錄

一卷
黍 稷 稻 粱 麥 麰
麻 菽 秬 秠 芡
二卷
蘭 蕙 蕑 薰艸 江離 杜若
茝 杜衡 蘼蕪 卷施 菉 竹
女蘿 兔絲
三卷
芍藥 芝 菊 荃 芸 龍
萱 薜荔 款冬 卷耳 芣苢 陵苕
射干 木堇 燕支
四卷
藍 茨 卮 茈艸 茹藘 艾
薺 蕨 薇 葵 蔞 蘩
蒿 蔚 蕭
五卷
韭 葱 薤 萑 荼 葝
葑 蒚 蘺 莪 萍 [illegible]
荇 菰 芹

六卷
蘋 芡 薐 蕁 蘧蔬 凫茨
藷藇 芋 蒻 董 葑 葵
菫 藜 藿
七卷
蘦 苹 荍 參 蕩 蓍
芺 烏喙 門冬 顛棘 蘘荷 活莌
蓼 蘇 荏 芥
八卷
芙蕖 鬱 瓜 瓠 匏 枲
葛 雞齊 萑 萊 蒨 茇
牛蘄 苜蓿 臺 莎 稗 菽
莠
九卷
檜 樅 榛 楛 櫟 檉
桐 棘 椇 梧 梓 棟
穀 六駁 并閭
十卷
梅 杏 桃 李 櫻桃 棗
栗 櫨 棃 樆 柚 橙

柿 栲 柀
十一卷
楙 椒 檖 櫰 棍 柟
梴 楓 樞 杉
十二卷
柞 樸 豫章 楠 樕 木蘭
樺 茶 椐 棎 楊梅 若榴
漆 桂 盧橘 離支 仁頻 椰
竹 箭
十三卷
鵬 鳳 鸞 孔雀 鶴 雞
雉 鷩 烏 鵲
十四卷
鳲鳩 佳鳩 雎鳩 鷑鳩 鶻鳩 鸜鵒
反舌 倉庚 斲木 子雟 鵙 鴂
鷓鴣
十五卷
燕 雀 鵝 鶉 鴦 鴈
鷁 鴆 鷗 比翼
十六卷

鷹 隼 鵰 鶚 梟 鵩
鳭 翼 鴽母 戴鵀
十七卷
皃 鷖 鷩 鷂 雁 鵝
鵅 鶖 鵴 鷟 鷫鷞 鸑鷟
屬玉 昆鷄 鸛鷒
十八卷
麟 狻猊 騶虞 麃 夔 貘
騊駼 六駮 敺 犀 兕 彖
十九卷
虎 甝 虪 豹 貔 貙
貜 熊 羆 豺狼 豻 貐
猩猩 狒狒 猛氏 角端 挑拔
二十卷
鹿 麋 麢 麈 麔 麖
麝 麙 猴 猿 玃 蜼
二十一卷
犛 豲 豪 獺 鮻鯉 兎
貂 麑 彙 貓 貍 狐
貉 騶奇 檮杌 饕餮

二十二卷
牛 騋 駵 騵 騧 馬
驢 蠃 駃騠 閭 驙
二十三卷
豣 羒 牂 羭 羖 羍
豭 豝 豵 鼠 鼷 鼶
鼪 鼢
二十四卷
蠶 蟨 蜾 蜀 蠐螬 尺蠖
蛄蟖 蟬 蚰蜒 蛁
二十五卷
莎雞 蜉蝣 蟋蟀 螳蜋 蜱蛸 青蛉
蜣蜋 蜘蛛 蠨蛸 胡蝶
二十六卷
蜂 蜜蠭 蜾蠃 蠆 蚊 蝱
蚤 蝨 螻 蝍蛆
二十七卷
螢 蜩 螘 蜮 蟓 青蜓
蒼蠅 蛬 螟 蟦
二十八卷

龍　鯉　鱧　鮪　魴　鱣

鮒　鱒　鯇　鰷　鯊

二十九卷

鱖　鯢　鰻　鮆　鮧　鯙

鮎　鱊鮬　比目　王餘　烏鰂

三十卷

鯨　鯢　鰐　鰝　鮫　蝦

蛇　蜮　蛸　蛭　科斗　蝸牛

蟾蠩

三十一卷

龜　攝龜　鼊　能　鼉　鼈

黿　蟹　蠯　螺　貝　蜃

蛄

三十二卷

蚖　蝮　枳首蛇　螣蛇　巴蛇

蜥蜴　蝘蜓

爾雅翼目錄終

爾雅翼卷第一　釋草一

黍　稷　稻　粱　麥　麰

麻　菽　秬　秠　苽

黍

禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍從禾雨省聲孔子曰黍可爲酒禾入水也然則又以禾入水三字合而爲黍不但從雨而已黍以大暑而種故農家以三月上旬爲上時四月上旬爲中時五月上旬爲下時然月令仲夏之月農既登黍矣天子以雛嘗黍羞與含桃先薦寢廟爲鄭說者以爲黍

非新成直是舊黍蓋以鄭解孟秋所登之穀爲黍稷故以仲夏爲未熟若其未熟何得言登且所謂嘗黍者自去歲孟冬與蠹併食數月於此矣豈待今而後嘗耶黍固有早晚其晚者不妨至孟秋始熟故庶人秋乃薦黍此天子之禮自重其先熟者而嘗薦之耳故蔡邕以爲今之蟬鳴黍亦猶十月穫稻而天子所嘗乃九月熟者謂之半夏稻亦其類也黍之秀特舒散故說者以其象火爲南方之穀詩亦云芃芃黍苗以此也又云彼黍離離彼稷之苗者黍大體似稷故古人併言黍稷今人謂黍

爲黍穄行役之人有憂於内則有不察於外故於此或不能辨也黍有赤黍黑黍黑黍已別見秬秠赤苗恐是赤者其類有黏不黏如稻之有粳糯其不黏者以爲飯黏者別名秫以爲酒說文秫稷之黏者即謂此也月令造酒命大酋秫稻必齊蓋以此秫與稻之糯爲酒北人謂秫爲黃米亦謂之黃糯釀酒比糯稻差劣黍之爲物黏而香故凡香之馨香馥黏之黏䵒皆從之又古人作履黏以黍米謂之黎其雪桃亦用黍以黍黏去桃毛也孔子先食黍以黍爲五穀之先考桃爲五果之下故捨不用耳黍又擣以爲餳謂之餦餭楚辭曰粔籹蜜餌有餦餭言以蜜和米麪煎熬作粔籹又有美餳衆味甘具也及屈原死楚人以菰葉裹黍祠之謂之角黍

稷

稷者五穀之長故陶唐之世名農官爲后稷其祀五穀之神與社相配亦以稷爲名以爲五穀不可徧祭祭其長以該之稷所以爲五穀長者以其中央之穀月令中央土食稷與牛五行土爲尊故五穀稷爲長又古者號稷爲首種孟春行冬令則雪霜大摯首種不入蔡邕以首種爲麥以麥當隔歲而種故以爲首而鄭康成以爲稷者蓋以考靈耀云日中星鳥可以種稷是一歲之初所先種者唯稷況又孟春正種稷之時而云首種不入即是極寒種不入土不待歲收然後爲入也稷又名齍或爲粢故祭祀之號稷曰明粢而言粢盛者本之故諸穀因皆有粢名小宗伯所謂辨六齍之名物與其用是也杜子春又欲讀酒正五齊皆爲粢以禮運有粢醍在堂意以粢穀爲醍則餘四齊亦皆以粢穀爲之然破五齊從一粢於義不可故後鄭但以爲齊者以度量節作之更讀禮運粢醍爲齊此說之不同者也稷又名爲穄呂氏春秋曰飯之美者有陽山之穄高誘曰關西謂之糜冀州謂之緊（音糜）說文糜穄也廣雅曰緊穄也穆天子傳曰赤烏之人獻穄百載見今人皆謂之穄然則稷也粢也穄也特語音有輕重耳大抵塞北最多如黍黑色稗有二種一黃白一紫黑紫黑者芑有毛北人呼爲烏禾今人不甚珍此惟祠事用之農家種之以備他穀不熟爲糧耳

稻

稻米粒如霜性尤宜水故五穀外別設稻人之官掌稼下地以豬畜水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮寫水以涉揚其芟作田而漢世亦置稻田使者以其均水利故也古者之於穀救與苴以食農麥以接續至於食稻衣錦則以為生人之極樂以稻味尤美故也稻一名稌然有黏有不黏者今人以黏者為糯不黏者為秔然在古則通得稻稌之名說文曰稻稌也沛國謂稻曰稬秔稻屬或作粳是則直以稉為稻耳若鄭康成注周禮稌稉也則稻是稉然要之二者皆稻也故氾

勝之云三月種秔稻四月種秫稻字林云糯黏稻也秔稻不黏者今人亦皆以二穀為稻若詩書之文自依所用而解之如論語食夫稻則稻是稉月令秫稻必齊則稻是糯周禮牛宜稌則稌是秔豈年多黍多稌為酒為醴則稌是糯又稻人之職掌稼下地至澤草所生則種之芒種是明稻有芒有不芒者今之稉則有芒至糯則無是通得稻稌稻之明驗也然說文所謂沛國謂稻曰稬至郭氏解雅稌稻乃云今沛國稱稌不知說文所豈謂此稌訛為稬耶將與郭自異義也又有一種曰私比於稉小而尤不黏其種甚早今人號私為早稻稉為晚稻蘇氏云稉一曰私亦未盡也又今江浙間有稻粒稍細耐水旱而成實早作飯差硬土人謂之占城稻云始自占城國有此種　真宗聞其耐旱遣以珍寶求其種始植于後苑後在處播之按國朝會要大中祥符五年遣使福建取占城禾分給江淮兩浙漕幷出種法令擇民田之高者分給種之則在前矣

粱

粱今之粟類古不以粟為穀之名但米之有孚殼

者皆稱粟今人以穀之最細而圓者為粟則粱是其類內則曰飯黍稷稻粱白黍黃粱稰穛說者曰下言白黍則上是黃黍下言黃粱則上是白粱今粱有三種青粱殼穗有毛粒青米亦微青而細於黃白米也夏月食之極為清凉但以味短色惡不如黃白粱故人少種之亦早熟而收少作餳清白勝餘米黃粱穗大毛長殼米俱麤於白粱而收子少不耐水旱食之香味逾於諸粱人號為竹根黃白粱穗亦大毛多而長殼麤扁長不似粟圓米亦白而大其香美為黃粱之亞古天子之飯所以有

白粱黃粱者明取黃白二種耳今人大抵多種粟而少種粱以其損地力而收穫少耳然古無粟名則是以粱統粟今粟與粱功用亦無別明非二物也粱比它穀最益胃但性微寒其聲爲凉蓋是亦借凉音如許叔重說黍大暑而種則以黍從暑粱從凉其義一也古食醬會膳食之宜則犬與粱相副先儒以爲犬味酸而溫粱甘而微寒亦氣味相成也粱食之美者故稍高粱之性雖正以其養厚而易驕若歲凶則大夫無故不食粱又喪禮沐尸若沐粱大夫沐稷士沐粱粱貴故君用之士亦用

者大夫近君則嫌於同士去君遠則不嫌於同也然士喪禮言士沐稻與喪大記之文頗異故解者以沐粱爲天子之士沐稻爲諸侯之士又以爲差次而上則天子當沐黍至於飯含之米與飯餘之殊說者以士喪禮三篇文皆相續故以爲用米同然則君與士亦皆粱也又有熬穀與魚腊皆錯於棺旁所以惑蚍蜉使不向棺士喪禮熬黍稷各二筐君與大夫按喪大記雖有四種八筐三種六筐之文而無其物故釋者云四種八筐者黍稷稻粱各二筐三種六筐者黍稷粱各二筐蓋漢承秦滅學所存者士禮故但推士禮以至於天子未必皆可據乎因粱而及之

麥

麥者接絶續乏之穀方夏之時舊穀已絶新穀未登民於此時乏食而麥最先熟故以爲重董仲舒曰春秋於它穀不書至無麥禾則書之以此見聖人於五穀最重麥與禾也因說武帝勸關中種麥而明堂月令亦有仲秋勸種麥之文其有失時行罪無疑凡以接絶續乏所賴懼民不以爲意耳又禾下麥[illegible]相爲[illegible]故鄭司農注稻人稱今時謂禾下麥

爲荑下麥言芟荑其禾於下種麥又注薙氏云俗閒謂麥下爲荑言芟荑其麥以其下種禾豆則是麥禾之間無曠土閑民此王政所難故勸之麥比他穀獨隔歲種故號宿麥說者亦或以爲首種傳曰秋昏虛星中可以種麥說文曰麥芒穀秋種厚薶故謂之麥麥金也金王而生火王而死小麥生於桃二百四十日秀秀後六十日成蓋秋種冬長春秀夏實具四時之氣自然兼有寒溫熱冷故小麥微寒以爲麪則溫麪熱而麩冷其地暖處亦可春種至夏便收然比秋種者四氣不足故有毒河

須以西白麥麪涼以其春種缺二時氣使然也麥既備有四時之氣而說文以麥爲金者特以其金王而生又遇火而死鄭注月令則云麥實有孚甲屬木黍秀舒散屬火麻實有文理屬金菽實孚甲堅合屬水稷五穀之長屬土此據明堂月令四時與中央所食爲說養生家則以爲麥心之穀養心氣心病宜食是又以爲南方之穀皆各自爲義然麥性微寒以爲金則許氏之說優矣古稱高田宜黍稷下田宜稻麥今小麥例須下田故古歌有曰高田種小麥終久不成穗若大麥則不然詩所謂青青之麥生於陵陂者謂大麥也已別具於麰中古者朝事之豆有麷蕡先儒以麷爲熬麥許叔重以爲煮麥又小麥屑皮謂之麩小麥屑之覈謂之䴬切麥覈屑十斤爲三斗者謂之麱直隻切麥末謂之麪麥甘鬻謂之麮丘據切餅籟謂之䴵安各切若麯昨哉切麩切礙麥若擣謂之䴮昨何切堅麥謂之麧胡没切又相謁食麥謂之飴陳楚之閒謂之𪌿非尾切楚人謂之𩜁在各切秦人謂之饚烏困切餛五困切

麰

麰者周所受瑞麥來麰也一作牟又作麰郎今之大麥說文云牟大也蓋生於杏二百日而秀秀後五十日而成孟子曰麰麥播種而耰之其地同樹之時又同勃然而生至於日至之時皆熟矣此麰之候也呂氏春秋曰孟夏之山百穀三葉而穫大麥其始蓋后稷受之於天故詩曰貽我來牟又曰於皇來牟劉向以爲釐麰麥也始自天降此皆以和致和獲天助也然則來麰一物唯廣雅以麰爲大麥來爲小麥按說文云來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒朿之形天所來也故謂行來之來說文以此解來則來麰不應爲二物然則來麰爲大

麥明矣后稷憂勤萬民天賜之麥蓋使其麥豐稔則謂之貽我來牟耳不必爾之種也然古今爾粟事亦甚多安知其始不如此乎雖然后稷所植多矣而獨言此者以其至艱書曰暨稷播奏庶艱食鮮食今麥早種則強而有節晚種則穗小而少實又爲性多穢一種之終歲不絕耘耡之功此所以爲艱食歟方言曰麰又麴才麲千切麰麰屏䴸麫麯也自關而西秦豳之閒曰麰晉之舊都曰麰齊右河濟曰麰或曰麰北鄙曰麰麯其通語也蓋大麥以爲麴還得麰之本名麰是小麥爲之麴細

餅麴也𪍿有衣麴也大麥宜爲飯又可爲酢其糵
可爲餳
麻
麻實旣可以養人而其縷又可以爲布其利最廣
然麻之屬總名麻別而言之則有實者別名苴而無
實者別名枲子夏喪服傳曰苴絰者麻之有蕡者
也牡麻者枲麻也蕡即實也牡即無實之名也然
此類亦通名麻枲故或以蕡爲枲實蓋假借言之
耳麻實又有文理故屬金爲西方之穀明堂月令
秋則食麻與犬秋氣旣涼又向寒無害故食當方之

穀牲而至仲秋則又以犬嘗麻先薦寢廟也若豳
風則九月叔苴蓋食農夫者不嫌於晚耳麻實旣
謂之蕡故古者朝事之籩蕡熬麻麥以實之謂之麷
蕡又麻於植物中最爲多子故詩稱桃之夭夭有
蕡其實言桃華色旣盛又結子之多如麻子然以
況室家之相宜而其繼嗣繁衍者如此說文亦云
萉枲實扶未切或作䕁則音雖異而意同後世說本草
者或以蕡爲牡麻之華則與詩雅所說大異麻華
亦自古人所貴故九歌云折疏麻兮瑤華將以遺
兮離居說者曰麻華色白故比於瑤此華香服食

可致長年故以爲美將以贈遠則是華亦可用特
不可以爲蕡耳又有𦅸者亦麻類有實音如頃畝之
頃說文引詩衣錦𦅸衣蓋禮所謂衣錦尚絅考惡
其文之著者字或作蘔作苘又作犬迥切則通於
檾類要皆此布之衣也又胡麻亦有實本生大宛
一名油麻一名狗蝨一名方莖淳黑者名巨勝亦
曰一葉兩莢爲巨勝或曰莖圓名胡麻莖方名巨
勝又說角作四稜者名胡麻八稜者爲巨勝俗云
須夫婦同種即生而茂盛道家以爲飯陶隱居言
八穀之中胡麻最爲良以詩黍稷稻粱禾麻菽麥

爲八穀而引董仲舒云禾是粟苗麻是胡麻按胡
麻大宛之種張騫得之以歸詩人所稱豈應近捨
中國之苴而遠述大宛之巨勝此說非是又以其
胡物而細故別謂中國之麻爲漢麻亦曰大麻
菽
菽豆也其類最多故九穀之中居其二又古人說
百穀以爲粱者黍稷之總名稻者溉種之總名菽
者衆豆之總名三穀各二十種爲六十蔬果之實
助穀各二十凡爲百穀然予以爲穀之種類每物
不下十數亦何假蔬果而後爲百耶廣雅曰大豆

菽也小豆荅也豍豆豌豆留豆也胡豆䜹䝵也角
謂之莢葉謂之藿巴菽巴豆也又廣志曰重小豆
一歲三熟繫甘白豆麤大可食刺豆亦可食秬豆
苗似小豆紫華可爲麪生朱提建寧胡豆有青有
黃者此亦其大略也然大豆以二月中旬種者爲
上時至三四月則費子小豆以五月爲上時上伏
中伏次之蓋秋而成故八月之雨謂之豆花雨呂
氏春秋曰得時之菽長莖而短足其莢二七以爲
族多枝數節競葉繁實菽穀之薄者故豳風九月
叔苴采荼薪樗食我農夫叔苴穀之微者荼菜之

苦者樗薪之惡者故以食農夫明俗之勤儉而民
方以爲樂亦猶孔子云啜菽飲水盡其歡斯之謂
孝不假於物之豐也漢書曰今歲饑民貧卒食半
菽言軍中無糧以菽雜他穀食之亦貧乏之義也
然菽於用甚多故籩豆之實餱餌粉餈皆稻米黍
米所爲合蒸則曰餌餅之曰餈以其黏著故擣
粉熬大豆以爲表餌言餱餈言粉蓋互相足此後
鄭之義先鄭則別以粉爲豆屑所不同也又以爲
豉楚辭曰大苦鹹酸辛甘行說者曰大苦豉也言
取豉汁調以鹹酢椒薑飴蜜則辛甘之味皆發而

行又以爲豉說云共工氏有不才子以冬至日死
爲疫鬼畏赤小豆故冬至日以爲粥厭之嵇康養
生論云豆令人重說者以爲啖豆三年則身重而
行止難常食令人肥肌麤燥定公元年十月隕霜
殺菽先儒以爲菽草之難殺者言殺菽知草皆死

秬

秬黑黍也古者籩豆有白黑形鹽白爲熬稻黑即
秬也至藏冰則用黑牡秬黍以享司寒蓋此做其
方之色亦以爲酒謂之秬鬯既芬香調暢矣若將
用則鬯人以鬯酒入鬱人鬱人得之築鬱金草煮

之以和此酒則謂之鬱鬯故鬯人掌共秬鬯而飾
人和鬱鬯以此也既實之於彝先祭未殺牲之前
則以圭璋瓚挹此酒灌地灌地以求神謂之祼
將圭瓚者以圭爲杓柄璋瓚則以璋爲柄圭璋皆
黃玉而鬱正黃色故詩曰瑟彼玉瓚黃流在中祭
祀之可觀者也故禮曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合
鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後
迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠
然後焫蕭合羶薌臭鬱與鬯皆陰而玉爲陽物圭
璋又東南陽方之玉故假之嫌於無陽至蕭與黍

稷皆陽物又發之以火不假陰者不嫌於無陰也
鬯無所不用故春祠夏禴秋嘗冬烝追享朝享至
於社壝禜門廟及山川四方皆有祼事王齊又以
鬯酒給淬浴所謂凡王之齊事共其秬鬯者也天
子適諸侯必舍於其祖廟則使介執鬯以禮於鬼
神所謂凡王弔臨共介鬯者也大喪又以此沃尸
使之香所謂大喪之大渳設斗共其釁鬯者也至
其用於賓客者上公則使宗伯攝酌圭瓚而祼王
拜而送爵又攝酌璋瓚而祼后拜而送爵賓乃酢
焉號爲再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢

又所謂諸侯爲賓灌用鬱鬯者也若諸侯則天子
賜之圭瓚然後爲鬯未賜圭瓚則資鬯於天子故
先儒說王度記天子以鬯諸侯以薰者謂未得圭
瓚之賜則用薰得賜自用鬱耳故自詩書所載召
虎及晉文侯仇皆嘗受秬鬯圭瓚之賜惟文公重
耳獨言秬鬯一卣不言圭瓚者圭瓚自與秬鬯相
副不言可知也古者尊以彝爲上卣爲中罍爲下
故祭祼皆用彝酢皆用罍而賜皆用卣所爲賜之
者將使以天子錫命之故告其始祖當賜之時雖
實之於卣至其祭自陳之於彝也若旣賜之後得

自爲鬯故又有諸侯相朝灌用鬱鬯之禮古以此
禮爲重禮官之屬六十四師次宗伯固以築鬻祼
將爲職而鬱人鬯人者乃遂次下士之孔子論
詩至於殷士膚敏祼將于京喟然歎曰大哉天命
善不可以不傳於子孫是以富貴無常不如是則
王公其何以戒慎民萌其何以勸勉至歎魯之微
則曰禘自旣灌而往者吾不欲觀之矣祼者先王
之盛禮聖人所觀商之國已亡而其遺臣乃相與
行禮於周之庭魯雖未亡而先王之禮已去此所
爲歎惡也然先儒言鬯猶有不同者皆言釀秬爲

酒使謂之鬯至祭則以鬱合之而盧氏乃言取草
芬芳香者與秬鬱合釀之成爲鬯蓋惑於禮緯鬯
草生庭及王度記鬯薰芝蘭之屬蓋鬱旣專用以
和酒故其後遂謂之鬯草亦事之宜若始釀秬中
已有鬯則鬯人一官自足何必令鬯人共秬鬯而
鬱人和鬱鬯耶先王以鬱爲香物久則失其芬芳
故至時旋取以和鬱則色香俱新絜芬香調達故
肆師職言及祼築鬻大賓客涖筵几築鬻則祭之
入鬱在庭祼之時而賓客入鬱在已陳筵几之後
其序可見矣此亦亂尊絜之之義也　子穀秬黍

漢書律曆志度者分寸尺丈引所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分孟康曰子北方北方黑謂黑黍也顏師古曰子穀猶言穀子耳中者不大不小也言取黑黍穀子大小中者率爲分寸也

秠 丕音

釋草曰秬黑黍秠一稃二米是秬與秠之所以異者在此然則秠必不黑秬必不一稃二米也而鄭氏釋春官鬯人既云秬如黑黍一稃二米則是以秠之狀雜之於秬郭氏解釋草又云秠亦黑黍則是又以秬之色雜之於秠秬既欲兼秠之狀秠又欲兼秬之色凡物之所以紊亂不復可推究者由

此故也郭氏又引漢和帝時任城生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斗以顯二米者爲黑黍且任城所生漢之異事歷世所未有詩歌后稷降播乃民事之常如必待任城所生而後降之則沒世不可待矣至唐說者又言今上黨民間黑黍或值豐歲往往得二米者但稀闊而得之不以充貢耳以此附成郭氏之說且后稷所降既謂之種何得以豐歲偶有一二爲說若皆以豐歲言之則未有同穎麥有兩岐又可待以爲種耶按今百穀之中一稃二米者唯麥爲然詮麥未有二米者說文解

秠亦云一稃二米詩曰誕降嘉種維秬維秠天賜后稷之嘉穀也而解來字云周所受瑞麥來麰一來二縫秠與來麰皆后稷所受於天皆一稃二米則是秠者正此來麰爾但生民臣工所稱不同來麰又爲麰麰古者來麰丕三字相通故方言麰陳楚江淮之間謂之麳北燕朝鮮之間謂之麰丕音關西謂之麲彼雖說歟亦以一名通三音然則此禾亦然來猶麳也秠猶麰也麰猶麲也要是一物鄭志自以所解鬯人不合釋草之文故答張逸併以秠稃皆解爲皮且云爾雅重言以曉人然則不唯

二物相混而秠但得爲秬之皮轉失實矣予詳而論之

菰 古胡切

菰者蔣草也生水中葉如蒲荻江南人呼爲茭草刈以飼馬甚肥其生兩浙下澤者根既相結歲久則并土浮於水上土人謂之葑田刈去其葉便可耕植其苗有莖梗者謂之菰蔣至秋則爲此米大抵葑是其根菰是其葉古者食醫會六穀六牲之宜則牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜稻鴈宜麥魚宜苽[illegible]以爲牛味甘平羊甘而熱稻與黍苦而

湿蝦酸而牝苦稷以甘濟之皆甘苦相成犬酸而
溫粱甘而微寒鴈甘而平大麥酸溫小麥如粱亦
氣味之相成者魚族甚多寒熱酸苦兼有而云宜
苽者或同是水物相宜予按禮經古者婦人將嫁
教成而祭之則牲用魚芼之以蘋藻是以水物相
從也又今菰中生菌如小兒臂爾雅謂之蘧蔬者
以芼鮒為羮則開胃而去酒毒是物自有相宜者
至它物不皆爾是以常豆之菹水土之和氣其醢
陸產之物加豆陸產其醢水物至如明堂月令所
食麥與羊菽與雞稷與牛麻與犬黍與彘及内則

蝸醢而苽食雉羮麥食脯羮雞羮析稌犬羮兔羮
皆不一一與食醫合但倣之而已又説者以食醫
旣有麥苽則舂人所共𥂴盛之米當亦兼有二物
而喪禮熬穀君四種八筐則天子當加麥苽爲六
種十筐亦其理宜也此米一名彫胡故宋玉賦云
爲臣炊彫胡之飯烹露葵之羮又枚叔七發云楚
苗之食安胡之飯摶之不解一啜而散或曰安胡
亦彫胡也古人以爲美饌今飢歲猶採以當糧然
不知貴西京雜記云漢大液池邊皆是彫胡紫𥝖
綠節蒲叢之類菰之有米者長安人謂爲彫胡葭
蘆之米解葉者謂之紫𥝖菰之有首者謂之綠節
其實彫胡之名由來已久矣菰首者菰將三年以
上心中生臺如藕至秋如小兒臂大謂之茭首本
草所謂菰根者也可蒸煑亦可生食其或有黑縷
如黑點者名烏鬱或云別種非也但是植之黑壤
歲久不易地汙泥入其中耳以潘水溉則去之此
菰首之不臧者也其菰葉荆楚俗以夏至日用裹
黏米煑爛二節日所尚一名蔣一名角黍[illegible]
[illegible]可食彫胡菰米也曹子建七啓曰芳菰精稗

音釋

稌音荼　虋音門　酋子由反酒官之長曰酋　秋[illegible]　香許羊反
作[illegible]　秸[illegible]　黐[illegible]切　錫[illegible]　秬[illegible]切
餖[illegible]
稷　六齍音咨六穀黍稷稻粱麥苽　五齊音劑　醍音體[illegible]
赤色　粢[illegible]切　稾音[illegible]　稗旁卦切
稻　湝[illegible]切　滄[illegible]如字　稌音吐　秔[illegible]作粇又音[illegible]
粱　糈[illegible]切[illegible]　食醬上音似
沐[illegible]　含[illegible]切　錯音[illegible]　蚍蜉音浮
麥　菹

爾雅翼卷第二　　釋草二

蘭　蕙　蔄　蕉草　江蘺

杜若　茝　杜衡　蘼蕪　卷施

藻　竹　女蘿　兔絲

蘭

蘭是香草之最而古今沿習但以蘭草當之陸璣解溱洧所秉之蕑以爲蘭即蘭也莖葉似澤蘭廣而長節節中赤高四五尺漢諸池館及許昌宮中皆種之可著粉中藏衣著書中辟白魚劉次莊説樂府又引離騷秋蘭兮靑靑綠葉兮紫莖以爲沅

澧所生花在春則黃在秋則紫春黃不若秋紫之芳馥二家之説皆是蘭草一名都梁香一名水香以之解秉蘭可也何以知之所謂蘭乎予生江南自幼所見蘭蕙甚熟蘭之葉如莎首春則茁其芽長五六寸其杪作一花花甚芳香大抵生深林之中微風過之其香藹然達於外故曰芝蘭生於深林不以無人而不芳又曰休穢除芳蘭並覩以其生深林之下似愼獨也故又謂之幽蘭與蕙甚相類其一幹一花而香有餘者蘭一幹五六華而香不足者蕙今野人謂蘭爲幽蘭蕙爲蕙蘭其名不變於古然江南蘭只春芳荆楚及閩中者秋復再芳故有春蘭秋蘭至其綠葉紫莖則如今所見大抵林愈深而莖愈紫爾近世惟黃太史豫章人説蘭蕙合此餘皆蘭草蘭草生水傍非深林之物又稱豈[illegible]而解以紫花皆非其理矣蘭爲王者香草故夢蘭者以其有國香離騷滋蘭九畹植蕙百畝留夷揭車則畦之杜衡芳芷則雜種之又云覽椒蘭其若茲兮又況揭車與江蘺可知蘭之最貴而説者稱古者之摯天子鬯諸侯蕙大夫芝蘭士庶人艾則蘭何以爲王者之草也蘭雖天子諸侯所服又

女子之事故古者女子佩之左傳曰季蘭尸之言有齊季女佩蘭而尸祭事又燕姞夢天與蘭亦曰人服媚之文公遂與之蘭而御之內則曰婦或賜之茝蘭則受而獻諸舅姑此皆女事故一名女蘭淮南子曰男子植蘭美而不芳繼子得食肥而不澤情不相與往來也屈平滋蘭之九畹蓋知愛芳矣而植之者非其人所以不免於萎絕也歟

蕙

蕙大抵似蘭花亦春開蘭先而蕙繼之皆柔荑其端作花蘭一荑一花蕙一荑五六花香次於蘭

𢷤山林中一蘭而十蕙故黃大史曰光風轉蕙氾崇蘭離騷蘭九畹蕙百畝以是知楚人賤蕙而貴蘭矣按離騷滋蘭九畹植蕙百畝畦留夷與揭車雜杜衡與芳芷王逸章句曰十二畝曰畹或曰田之長爲畹二百四十步爲畝五十畝爲畦然則蘭得一百八畝蕙百畝留夷揭車合百畝則多少亦不相遠矣若以說文言之田三十畝曰畹則蘭得二百七十畝多於蕙兩倍留夷揭車各五十畝多於兩草一倍亦多少之差然言蘭者每及蕙畹蘭而畝蕙也氾蘭而轉蕙也蕙殺蒸蘭藉也蕙雖不及蘭蓀於餘芳遠矣楚辭又有菌閣蕙樓蓋芝草幹杪數華有閣之象而蕙華亦於幹杪重重累積有樓之象云

蕑

蕑毛氏曰蕑蘭也陸璣曰其莖似藥草澤蘭但廣而長節節中赤高四五尺漢諸池苑及許昌宮中皆種之可著粉中藏衣著書中辟白魚蓋今之蘭草都梁香也陸氏所說皆是惟引以解左傳楚辭之蘭爲非矣蘭草大都似澤蘭其澤蘭莖尖微有毛不光潤方莖紫節八月花白人多種於庭池此蘭生澤畔葉光潤其陰小紫所以一名都梁者盛洪之荊州記曰都梁縣有山山下有水清淺其中生蘭草因名都梁因山爲號其物可殺蟲毒除不祥故鄭人方春之月於溱洧之上士女相與秉蕑而祓除因以溺洪韓詩云今三月桃花水下以招魂續魄拔除氛穢又周禮女巫歲時祓除舋浴鄭氏云今三月上巳水上之類舋浴以香藥薰草沐浴然則用蕑可知矣曾晳曰暮春者春服旣成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸春浴沂水則與溱洧事類蓋人情所樂聖賢同之但詠道而歸不曰觀乎旣且也荊楚之俗三月三日亦出水濱沙洲間或園宅池沼內爲曲水飮不復用香草矣

薰草

蘭蕙之名實已詳辨之諸家說蕙乃蕙草蓋卽薰草今之零陵香南越名燕草者西山經曰浮山有草名曰薰草麻葉而方莖赤華而黑實臭如蘼蕪可以已癘蓋能去惡臭令身香故古之祓除以此草熏之因謂之薰草齊得管仲三舋三浴之舋或爲熏是也古稱薰蕕不同器而藏又曰一薰一

積十年尚猶有臭以薰香而猶臭應為臭所奪故也未始以為蕙至王逸章句始云菌薰也葉曰蕙根曰薰陳藏器亦云薰草一名蕙草蕙草為薰蓋始於此古今稱蕙草莫知其說博物志乃云君子國多薰華之草薰華朝生而夕死則蕙草之晚蓋亦謂薰又七諫曰飲菌若之朝露言此草既朝生而夕死則飲其露者尤不可遲也莊子所謂朝菌豈亦謂此耶然司馬云大芝支遁云舜華許慎云朝生暮死之蟲其說各異故不可得而一

江離

江離之草屈原幼時所先采蓋自其初度則固已扈江離辟芷矣然顏監以諸家義說之亦不能了郭璞曰江離似水薺張勃云江離出臨海縣海水中正青似亂髮郭義恭曰江離赤葉莫知孰是吳都賦云江離之屬海苔之類亦生臨海水中正青似亂髮以類求之張勃之言似矣然物有名同而實異者楚辭之於江離畦而種之又云江離棄於窮巷則非水物其他解者多以本草蘼蕪一名江離為說然子虛賦稱穹窮昌蒲江離蘼蕪上林賦又云被以江離揉以蘼蕪又不應是一物乎按博

物志云芎藭苗曰江離根曰蘼蕪本草亦云蘼蕪芎藭苗也芎藭有兩種一種似芹葉一種如蛇牀香氣相似用亦不殊古今說者皆云蛇牀亂蘼蕪陶隱居亦云蘼蕪葉似蛇牀又蜀本云蛇牀似小葉芎藭然則蘼蕪江離既皆芎藭之苗此小葉如蛇牀者既名蘼蕪則大葉似芹者當名江離爾蘼蕪一名江離而子虛上林說異故推而別之

杜若

杜若苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻有杜連白連白芩若芝之名亦一名杜衡九歌湘君曰采芳洲兮杜若將以遺兮下女湘夫人云搴汀洲兮杜若將以遺兮遠者其用物同而所贈異學者莫能說夫湘君夫人之事予已於神竒中說之蓋二女死於湘有神竒相配焉竒相湘君也二女湘夫人也故湘君之歌稱君稱夫君其美稱也而其言女與下女者謂湘夫人也湘夫人之歌稱帝子者其美稱也而其言公子佳人遠者謂湘君也湘君則捐玦遺佩而采杜若以遺夫人夫人則捐袂遺褋而搴杜若以遺湘君此則交相勸之義矣然楚辭所用物各自有旨不可一槩以香草

昔之二湘相贈同用杜若杜若之為物令人不忘
搴采而贈之以明其不相忘也如伯兮願得諼草
而植之背是又欲忘之而不可得也

茝

楚辭以芳草比君子而言茝者最多蓋茝今香白
芷也一物而多名茝也芷也芳也葯也䖤也說文
曰楚謂之蘺晉謂之䖤齊謂之茝故離騷有辟芷
有芳芷有白芷有白茝有芬香有葯有芳書試論
之楚辭取象於草木之芳絜者無所不備而君子
比德於玉乃獨略焉王逸章句曰行清絜者佩芳

德仁明者佩玉能解結者佩觿能決疑者佩玦故
孔子無所不佩也詳屈平之意蓋以清絜一介自
處自仁明以下有所不敢居焉故其言曰覽草木
其猶未得兮豈珵美之能當以言楚之君臣於草
木臭香猶未能別而況能知玉之美耶此所以有
所詳有所略芷出近道下濕地處處有之可作面
脂其葉名蒚麻音香可用沐浴故曰浴蘭湯兮沐芳
古者婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而
獻諸舅姑明不敢專爾

杜衡

西山經曰天帝之山有草焉狀如葵其臭如蘼蕪
名曰杜衡可以走馬食之已癭郭氏曰帶之令人
便馬或曰馬得之而健走山海經雖載異物其實
皆世所有今杜衡生山之陰水澤下濕地根葉都
似細辛惟氣小異俗以其似馬蹄名曰馬蹄香能
香人衣體道家服之九歌山鬼章曰被石蘭兮帶
杜衡杜衡之帶亦以其便馬不特香人衣體而已
又其名謂之衡古者天子大路倒載䍐芷所以養
鼻明車上亦有香草此衡既便於馬或當亦載之
衡歟又杜若亦有杜衡之名草木所以難言者以

其名實相亂每每如此杜衡或只名杜釋草一名
土鹵又謂之杜衡葵今俗以及已代之及已獨莖
莖端四葉葉間白花有毒而無芳氣

蘼蕪

芎藭之苗葉為蘼蕪其葉蓋似蛇牀而香故云蛇
牀亂蘼蕪郭璞贊曰蘼蕪善草亂之蛇牀不隕其
實自別以芳古人珍之魏文帝以蕙草為香燒之
以薇蕪藏衣中少司命曰秋蘭兮蘼蕪羅生兮堂
下綠葉兮素枝芳菲菲兮襲予夫人兮自有美子
蓀何以兮愁苦蘭有國香人服媚之古以為生子

之祥而蘼蕪之根主婦人無子故少司命引之少
司命主人子孫者也古詩曰上山采蘼蕪下山逢
故夫案崔豹古今注牛亨問董仲舒曰將離相贈
以芍藥者何答曰芍藥一名可離故將別以贈之
亦猶相招贈以文無文無一名當歸也文無蓋即
蘼蕪以夫當歸故下山逢之爾如藁砧刀頭之義
也然今當歸自是一種非蘼蕪之類唐本注云當
歸有兩種一似大葉芎藭一似細葉芎藭惟莖葉
卑下於芎藭也然則古亦以蘼蕪爲當歸矣

卷施

離騷經曰朝搴阰之木蘭兮夕攬洲之宿莽王逸
章句曰攬采也水中可居曰洲草冬生不死者楚
人名曰宿莽言已旦起升山采木蘭上事太陽承
天度也夕入洲澤采取宿莽下奉太陰順地數也
動以神祇自勑誨也木蘭去皮不死宿莽遇冬不
枯以喻讒人雖欲困已已受天性終不可變易也
案宿莽稱宿者蓋以經歲爲名猶其稱宿麥宿草
也然遇冬不枯在草木尚多有之釋草曰卷施草
拔心不死郭璞以爲宿莽此則宿莽之堅貞異於
衆草然後與木蘭去皮不死之說相爲表裏此所
以上采木蘭下采宿莽以明在此者非一日之好
脩而在彼者愈取而愈無窮也故璞又爲其贊曰
卷施之草拔心不死屈平嘉之諷詠以比取類雖
邇興有遠旨南越志曰寧鄉草多卷施拔心不死
江淮間謂之宿莽

菉

毛詩菉竹作綠竹先儒皆以綠爲王芻竹爲萹竹
說文亦曰菉王芻也引詩曰菉竹猗猗則綠與菉
同本草名蓋草俗亦呼淡竹葉所謂終朝采綠不
盈一匊者上林賦稱香草云揜以綠蕙被以江離

張揖亦以綠爲此王芻又一名鹿蓐今呼鴟腳莎
衛風引以爲首蓋必其義有可取者不以物薄也
說者以爲菉之與竹所以美盛者由得淇水浸潤
之以況武公道學自脩之效則菉與竹嘉草也而
離騷云薋菉葹以盈室兮判獨離而不服以菉及
蒺藜枲耳三者皆惡草喻讒佞盈滿於側又九章
曰擘大薄之芳茝兮搴長洲之宿莽惜吾不及古
之人兮吾誰與玩此芳草解萹薄與雜菜兮備以
爲交佩王逸曰言已解折萹蓄雜以香菜合而佩
之脩飾彌盛也然萹蓄雜菜皆非芳草逸義非是

蓋言解去蘦蓄與雜菜而備芳潔宿莽爲交佩爾然則菉與竹又皆惡物與衛風相反詩騷所取各有義耳

竹

竹萹蓄似小藜赤莖節好生道旁可食又謂之萹竹蜀本圖經云葉如竹莖有節細如釵股生下濕地其微既似竹則宜謂之竹爾衛風綠竹猗猗竹蓋謂此陸璣草木疏云綠竹一草名其莖葉似竹青綠色高數尺今淇隩旁生此色青言爲綠竹按璣所說則又合綠與竹爲一草未知其審然古今

說者皆言淇水旁自生竹箭故古人言伐竹淇衛又曰淇衛之箭又曰下淇園之竹以爲揵伐淇園之竹以爲矢如此多矣蓋淇水宜竹箭自古以然又詩卒章曰綠竹如簀簀牀第以竹爲之其大堪爲簀則非草也然說文引詩作菉竹韓詩作綠藩菉既非色而藩又非竹不可合爲綠色之竹箭故析而解之云菉王芻藩萹筑也又韓詩如簀乃作如簀簀積也薛君云簀綠藩盛如積也西京賦芳草如積亦祖此義然則淇奧自出竹箭不妨兼有菉竹二草耶

女蘿

女蘿兔絲其實二物也然皆附木上釋草云唐蒙女蘿女蘿兔絲郭曰別四名則是謂一物矣廣雅云女蘿松蘿也兔丘菟絲也則是兩物陸璣亦云今兔絲蔓連草上生黃赤如金㮣中兔絲子是也非松蘿松蘿自蔓松上生枝正青與菟絲殊異以予考之誠然今女蘿正青而細長無雜蔓故山鬼章云被薜荔兮帶女蘿蘿青而長如帶也何與兔絲本然兩者皆附木或當有時相蔓古樂府云南山冪冪兔絲花北陵青青女蘿樹由來花葉同一

根今日枝條分兩處唐樂府亦云兔絲故無情隨風任傾倒誰使女蘿枝而來強縈抱兩草猶一心人心不如草則古今多知其爲二物者博物志魏文帝所記諸物相似亂者女蘿寄生兔絲兔絲寄生木上根不著地然則女蘿有寄生兔絲上者釋草女蘿兔絲或亦此義爾

兔絲

龜策傳曰下有伏苓上有兔絲下有靈龜上有叢蓍者伏苓千歲松脂也兔絲因之生其上而無根呂氏春秋曰或謂兔絲無根非無根也其根不屬

地伏苓是也然則兎絲蓋受氣於伏苓以生故曰伏苓掘兎絲死葛稚川乃云兎絲之草下有伏兎之根無此兎則絲不得生於上又曰兎絲初生之根其形似兎掘取割其血以和藥然則非伏苓比矣今言枸杞者亦云其根久而有物如狗又云人參之下其狀如人蓋草木積久精華所成略有形象古人名物亦具有其義故伏苓亦名伏菟說伏苓者云形如鳥獸龜鼈者良又云似人龜鳥形者佳是不專似兎也又今兎絲田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上不必皆有伏苓也一名唐蒙詩

爰采唐矣以刺男女相奔期於幽遠者唐則采桑麥則采穀葑則采菜多爲名以來遠適又唐尤浮游無根之物蓋逐之而不反矣

音釋

蘭　蕳古閑切　菅音研　姞音吉　諠昌支切

爾雅翼卷第三　　釋草三

芍藥　芝　菊　荃　芸

龍　萱　薜荔　款冬　卷耳

芣苢　陵苕　射干　木堇　燕支

芍藥

芍藥華之盛者當春暮祓除之時故鄭之士女取以相贈董仲舒以爲將離贈芍藥者芍藥一名可離猶相招贈以文無文無一名當歸也然則相謔之後喻使去爾其根可以和五臟制食毒古者有芍藥之醬合之於蘭桂五味以助諸食因呼五味

之和爲芍藥七發曰勺藥之醬子虛賦曰勺藥之和具而後御之南都賦曰歸鴈鳴鷃香稻鮮魚以爲芍藥酸甜滋味百種千名是因致其滋味也故孔子曰不得其醬不食非以備味自變之至矣服虔文穎伏儼輩解勺藥稱具美也或以爲勺藥調食或以爲五味之和或以爲以蘭桂調食雖各得彷彿然未究名實之所起至韋昭又訓其讀勺丁削切藥旅酌切則并沒此物之名實矣今人食馬肝馬腸者猶合芍藥而煑之古之遺法馬肝食之至毒者文成以是死言食之毒莫甚於馬肝則製

食之毒者宜莫良於芍藥故獨得藥之名猶食
掌和膳羞稱醫之類而醫又因以爲名也毛萇云
香草陸璣云今藥草芍藥無香氣非是也孔穎達
曰未審今何草蓋醫方但用其根陸不識其華故
云無香氣孔又云何草今芍藥人家庭戶種之亦
其芳無不識者何云何草本草曰一名餘容

芝

芝瑞草一歲三華故楚辭謂之三秀無根而生故
其字從之說文之字曰出也象艸枝莖益大有所
之一者地也芝生於土故宜從焉言芝者多異說

唯論衡云芝生於土土氣和故芝草生最爲簡要
古以爲香草大夫之摯芝蘭又曰與善人居如入
芝蘭之室久而不聞其香則與之化矣今芝不香
未知何故芝乃多種故方術家有六芝其五芝備
五色五味分生五嶽惟紫芝最多昔四老人避秦
入商洛山采芝食之作歌曰曄曄紫芝可以療飢
是也古稱上藥養命中藥養性下藥治病養命則
五石之鍊形六芝之延年養性則合歡蠲忿萱草
忘憂治病則大黃除實當歸止痛芝之品其畧有
六至葛稚川則云芝有石芝有木芝有草芝有肉

芝有菌芝各百許種則芝類非特六矣孝經援神
契曰威喜辟兵威喜亦木芝之一也松柏之脂入
地千歲化茯苓茯苓萬歲上生小木如蓮華名曰
木威喜芝夜視有光持之甚滑燒之不然帶之辟
兵又建木實生都廣皮如纓蛇實如鸞鳥者亦謂
之芝則無所不備然大抵紫芝最多爾陶隱居蜀
怪今俗所用紫芝乃是朽木株上所生狀如木檽
者然古人言芝蓋只如此內則人君燕食所加庶
羞有芝栭蔆椇之屬庾蔚云無華葉而生者曰芝
栭盧氏云芝木芝也王肅云無華而實者名栭皆

芝屬芝栭春夏生於木可用爲菹其有白者不堪
食賀氏亦云芝木椹獨別謂栭爲軟棗則多一物
不合鄭氏三十一物之數然則檽音軟椹類總名
芝矣莊子朝菌司馬亦云大芝也天陰生糞上見
日則死崔云糞上芝朝生暮死簡文云欻生之芝
也是菌皆得芝名大玄曰黃菌不誕俟于慶雲蓋芝也漢藝文志有黃帝雜子芝菌十八卷

蘜

蘜季秋寒露後五日始有華華得土之正色蔡邕
月令章句曰蘜草名也有者非所有也黃華者土
氣之所成也季秋草木皆成非榮華之時也故言

菊有明它無有也周書曰菊不黄華土不稼穡是應土之驗古者王后六服有鞠衣先鄭以為黄衣後鄭云黄桑服色如鞠塵象桑葉始生引月令三月薦鞠衣于先帝告桑事蓋後鄭之意以季春桑葉始生故后服色象之又薦之先帝太皡之屬之坐所謂告桑事也然其説不取於菊華之菊而取於麴蘖之麴又捨麴而象桑葉唯蔡邕以為菊華之色似合先鄭以鞠為黄之意今月令鞠有黄華正與鞠衣之字同又漢武帝時黄鵠下建章宫作歌曰金為衣兮菊為裳然則以菊比衣如是古矣

古者茹菊故離騷有夕餐秋菊之落英至崔寔月令以九月九日採菊而費長房亦教人以是日飲菊酒以禳災然則自漢以來尤盛也菊與薏花相似菊甘而薏苦所謂苦如薏者漢南陽酈縣北八里有菊水其源旁悉芳菊水極甘香中有三十家不復穿井仰飲水上壽百二十三十中壽百餘七十者猶以為夭漢司空王暢太傅袁隗為南陽太守令縣月送三十餘石飲食澡浴悉用之太尉胡廣久患風羸常汲飲此水疾遂瘳此菊莖短花大食之甘美異於餘菊廣又收其實種之京師遂處

處傳植之近世譜菊者有八十一種有黄白紺及色如桃花者又白者遇霜皆殷然終不標落故説者疑離騷落英之語或以為爾雅落始也考然與墜露相配為文不當為始靈均蓋自有意（夏小正九月鞠榮而樹麥）

荃

荃昌蒲也或讀若孫音（莊子音義云音）又一名蓀春秋運斗樞曰玉衡星散為昌蒲遠雅頌著倡優則玉衡不明昌蒲冠環孝經援神契曰昌蒲益聰生水中葉長數尺而上銳中有脊如劍其花九節者食之仙其本芳辛每以一握為限一握則四寸切之為

菹謂之昌歜或謂之昌本以實朝事之豆文王好食之豆以昌本為首魯僖公時王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽而周公以為薦五味也此蓋朝事之常故郊特牲云常豆之菹水草之和氣也又可以餌魚故莊子稱荃者所以在魚得魚而忘荃或以此當之楚辭言香草皆以喻群臣唯言蓀者喻君蓋蓀於藥性為君也其曰數惟蓀之多怒曰蓀佯聾而不聞曰夫人自有兮美子蓀何以兮愁苦蓋蓀能輔性治氣逆則怒非所宜能益聰則聾非所應又治小兒溫瘧身積熱不解者可作浴

湯則其主人之美子宜也少司命君也而又主人之子孫有蓀之義焉孫從孫亦主子孫之義也

芸

仲冬之月芸始生芸香草也謂之芸蒿似邪蒿而香可食其莖幹婀娜可愛世人種之中庭故成公綏賦云莖類秋竹葉類春檉是也沈括曰芸類豌豆作小叢生其葉極芳香秋後葉間微白如粉汙南人採寘席下能去蚤虱今謂之七里香老子曰夫物芸芸各歸其根芸當一陽初起復卦之時於是而生又淮南說芸可以死而復生此則歸根復

命取之於芸雖卷葹拔心不死蓋不足貴也洛陽宮殿簿曰顯陽徽音含章殿前各芸香一二株而已而晉宮閣名曰太極殿前芸香四畦式乾殿前芸香八畦乃知離騷所謂蘭九畹蕙百畮畦留夷與揭車蓋有之也江茹為生菜甚香古者祕閣藏書置芸以辟蠹故號芸閣夏小正曰正月采芸二月榮芸

龍

龍紅草也一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘今人猶謂之水紅草而爾雅又謂之龍古鄭詩稱山有橋松隰有游龍云游龍者言其枝葉之放縱也龍與荷華是隰草之偉者然所配扶蘇橋松不同按管子有五粟五沃五位五隱五壤五浮之土謂之上土五沃之土則桐柞扶櫄秀生莖起五臭疇生蓮與蘪蕪藁本白芷然則首章言扶蘇荷華應此五沃之土也其五位曰其山之淺有龍與斥群木安遂條長數大其桑其松其杞其茸次章言橋松游龍應此五位之土也此皆土之最美者特非子都子充而狂且狡童之為見則所美非美矣淮南言木草之始海閭生屈龍屈龍生容華容華生蔈蔈生萍藻萍藻生浮草凡浮生不根茇

者生於萍藻屈龍豈亦此龍草邪斂為屈縱為游是或一道也

萱

詩曰焉得諼草言樹之背諼忘也衛之君子行役為王前驅過時不反其婦人思之則心痗首疾思欲暫忘之而不可得故願得善忘之草而樹之庶幾漠然而無所思然世豈有此物也哉蓋亦極言其情說者因萱音之與諼同也遂命萱以為忘憂之草蓋以萱合其音以忘合其義耳然忘草可也而所謂忘憂之一字何從出哉此亦諸儒傳會

之語也說文曰藼令人忘憂草也引詩安得藼草又作蕿及萱而嵇叔夜養生論云合歡蠲忿萱草忘憂博物志因以爲中經之例崔豹云欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂皆因解詩者之言而廣之爾又名宜男草周處風土記以爲其花宜懷妊婦人佩之必生男傅玄賦云萱后妃之盛飾兮叠紫微之内庭則古之婦人蓋佩之矣苟以當詩之忘草則服而佩之適所以增愁曠之思爾此草又名鹿葱鹿所食九草之數而沈約鹿葱詩云野馬不任騎菟絲不任織既非中野華無堪麋

鹿食約意以爲野中所無鹿不得而食之令人亦取其白爲茹晏元獻公謂萱花中有斑文與萱小異八月開花亦不並時

薜荔

薜荔白芷蘪蕪椒蓮謂之五臭管氏之正天下也五臭所校謂之北小草之山草多薜荔薜荔狀如烏韭而生於石上食之止心痛亦緣木生在屋冂昔邪在墻曰垣衣今薜荔葉似貫而圓多蔓好敷巖石上若罔故云罔薜荔兮爲帷也或寅緣上木古木之上有絕大者開華結實其實上銳而下平外青而中皺經霜則皺紅而甘烏鳥所啄童兒亦食之謂之木饅頭亦曰鬼饅頭其狀如餅餅中饅頭也食之發瘴嶺外尤多州郡待客取以爲高飣或言嶺外郡刻木作饅頭狀言之過也雖云藤蔓枝葉勁厚如木之屬非復草也離騷云貫薜荔之落蘂王逸章句曰薜荔香草緣木而生蘂實也眾香草之實執持忠信貌也薜荔雖有實然所取芳者不於實又按說文蘂花須頭點也則蘂乃謂此逸之意以薜荔之花小蓋不可貫故以爲實要之詩騷當以意逆志但貫其鬚蘂以見用心之精[illegible]爾山鬼歌亦稱被薜荔兮帶女蘿逸云薜荔兔絲

皆無根緣木而生山鬼亦奄忽無形故衣之以爲飾古者喻物意深如此又九歌曰采薜荔兮水中搴芙蓉兮木末言責其所無必不能也至九章曰令薜荔以爲理兮憚擧趾而緣木因芙蓉以爲媒兮憚褰裳而濡足此皆因其所宜而任之顧不爲耳薜荔芳草故楚辭特殷勤焉

款冬

菟奚顆涷郭氏曰款涷也紫赤華生水中蓋款涷葉似葵而大叢生花出根下十一十二月雪中出花述征記曰洛水至歲凝厲則款冬茂悅曾冰之

中蓋至陰之物能反至陽故玉札畏款冬也楚辭曰款冬而生兮凋彼葉柯萬物麗於土而款冬獨生於凍下百草榮於春而款冬獨榮於雪中以況附陰背陽爲小人之類至傅咸作款冬賦稱其華豔春暉既麗且殊以堅冰爲膏壤吸霜雪以自濡則又賞其稟精淳粹不變於寒暑爲可貴所取義各異也

卷耳

卷耳菜名也幽冀謂之檀菜雜下謂之胡枲江東呼爲常枲葉青白色似胡荽白華細莖可煑爲茹

滑而少味又謂之常思菜傖人皆食之又以其葉覆麴作黃衣崔寔四民月令曰伏後二十日爲麴至七月七日干之覆以胡枲故古人采之卷耳之詩后妃志欲輔佐君子求賢審官知臣下之勤勞先儒多異說蓋采采卷耳職之賤者淮南子稱聲師庶女位賤尚葈權輕飛羽許叔重曰尚主也葈者葈耳菜名也主是官者至微賤也聲師庶女復賤於主枲之官故曰權輕飛羽觀此則主枲之官位之微者周禮顧不可考或成周以前周南之官有之不然則醢人酒人之屬也於采菜者而猶知其勤勞則凡臣下之勤勞不遺可知矣審官而至於此則所審之詳又可知矣此有以見憂勤之至也其實如鼠耳而蒼色上多刺好着人衣今人通謂之蒼耳其一名葹離騷以譬小人所謂薋菉葹以盈室是也一名羊負來博物志曰洛中有人入蜀胡枲着羊毛蜀人種之曰羊負來也陶隱居乃云昔中國無此言從外國逐羊毛中來據此物既稱胡枲必是胡物但國風爾雅所載則其來已久而羊負來之名僅出後代則此名恐言自洛入蜀者得之亦卷耳野中所多日夕羊下多負以歸爾

芣苢

芣苢婦人所采今車前草是也大葉長穗生道邊喜在牛跡中生故曰車前又名當道也幽州人謂之牛舌草江東呼蝦蟆衣可煑作茹其子主易產故婦人樂有子者以爲興說文乃云芣苢一名馬舃其實如李令人宜子周書所說韓詩云芣苢是木似李食其實宜子孫王肅亦引周書王會云芣苢如李出於西戎故王基駁云王會所記雜物奇獸皆四夷遠國各齎土地異物以爲貢贄非周南婦人所得采是當爲草不當爲木也不妨西戎自

有芣苢亦若焉爲宜子者爾郭氏芣苢贊亦曰車
前之草別名芣苢王會之云其實如李名之相亂
在乎疑似夫采采者芣苢耳何以知其樂有子蓋
采采者不已之意也薄言者不滿之辭也始曰采
采而遂至於有之又從而掇捋之又從而袺襭之
蓋已多矣而猶曰薄言則以采之之多爲未足也
亦婦人樂於其事而猶愧於人之問故雖采而又
采乃若不經意亦曰我姑采之而已此詩人所以
深述其情也而列女傳言宋人之女爲蔡人之妻
既嫁而夫有惡疾其母將改嫁之女曰且夫采采

芣苢之草雖其臭惡猶始於捋采之終於懷襭之
浸以益親況於夫婦之道乎乃作芣苢之詩韓詩
亦同此義言芣苢臭惡之菜詩人傷君子有惡疾
芣苢雖臭惡猶采采而不已者以興君子雖有惡
疾我猶守而不離去也辯命論曰顏回敗其叢蘭
冉耕歌其芣苢則遂以芣苢比惡疾矣詳蔡人之
妻或因說母引芣苢之義以自況因賦其詩不必
始作於此也宋女而蔡妻何名爲周南哉今芣苢
亦不臭未知所謂臭惡者又何物故附著其說於
後

陵苕

苕陵苕黃華蔈白華茇華色既異名亦不同今凌
霄花是也蔓生喬木上極木所至開花其端詩云
苕之華芸其黃矣鄭箋以爲陵苕之華紫赤而繁
華衰則黃蓋非也是物雖名紫葳而花不紫又或
以瞿麥根爲紫葳瞿麥花紅亦非此類然則芸其
黃者正自華開之色耳周室之於諸夏猶衣服之
有冠冕木之有本原蓋有深根固植之義不特
以其在物上而已今苕雖居高在物之上然往弱
而託於物所自恃者微矣雖華而芸黃葉而青青

識者知其將不久也故見其華則爲之憂傷逮其
華落而葉存則不如無生矣此華亦彌絡石壁盛
夏視之如錦繡不可仰望露滴日中有失明者

射干

荀子勸學篇曰西方有木焉名曰射干莖長四寸
生於高山之上而臨百仞之淵木莖非能長也所
立者然也以爲物雖微然能自處者如此春生苗
高二三尺葉似蠻薑而狹長排列如翅羽故名烏
翣烏蒲烏扇翣亦翳也花以六月開如萱草而小
上有紅點人家庭砌多殖以爲玩或說別有花青

黑而莖長似射人之執竿者此即一類然射爲夜
音猶漢官僕射而亦音夜爾易通卦驗曰冬至射
干生後漢陳寵傳陽氣始萌十一月有蘭射干芸
荔之應射干嘉物故九歎云掘荃蕙與射干兮耘
藜藿與蘘荷蓋荃蕙貴而藜藿賤射干生高山層
城而蘘荷依陰之物今掘去嘉者而惡物則爲之
耘除使之茂繁以見去取之失當也古者瑞草有
萐莆生於庖廚扇暑而涼今此亦有萐蒻之名又
蒲之字類莆豈亦此類但以自生爲祥耶或曰萐
莆大如扇

木堇

木堇今人植爲籬易生之物也抱朴子曰夫木堇
楊柳斷植之更生倒之亦生横之亦生生之易者
莫過斯木也仲夏應陰而榮月令取之以爲候其
花朝開暮落一名爲舜或呼爲日及陸機賦云如
日及之在條常雖及而不悟潘尼云朝菌者詩人
以爲舜華莊生以爲朝菌其物向晨而結終日而
殞則又以爲朝菌矣詩曰有女同車顏如舜華又
曰顏如舜英舜乃華之甚茂者又枝葉相當有同
車之象亦如舜朝開而暮落少過時則後之矣太
子怨當有功於齊之時可以取齊女於是時而不
取則若日及之不可待矣木堇作飲令人得瞑與
榆同功其花用作湯代茗可以治風然若令人不
睡木堇令人睡爲異爾說文舜艸也楚謂之葍秦
謂之藑藑地連華象形舜則今隸變爲舜即堯舜
之舜然云藑地則不同又𦮙華榮也讀若皇引爾
雅曰𦮙華也或以艸皇作葟

燕支

燕支本非中國所有蓋出西方染粉爲婦人色謂
爲燕支粉習鑿齒與謝侍中書曰此有紅藍北人

采取其花作烟支婦人粧時作頰色用如豆許按
令遍頰殊覺鮮明匈奴名妻閼氏言可愛如烟支
也故匈奴有烟支山西河舊事歌曰失我祁連山
使我六畜不蕃息失我閼氏山使我婦女無顏色
今中國謂之紅藍或只謂之紅花大抵三月初種
花出時日日乘涼摘取之頃一日須百人摘五月
種晚花七月中摘深色鮮明耐久不黦勝於春種
者花生時但作黃色茸茸然故又一名黃藍杵碓
水淘絞去黃汁更擣以清酸粟漿淘之絞如初即
収取染紅然後更擣而暴之以染紅色極鮮明按

崔豹所言則漢雖有紅藍然不可以爲烟支其染亦未盛今則盛種而多染謂之真紅齊蘇方木所染崔豹古今注曰今人以重絳爲烟支非燕支花所染也燕支花自爲紅藍爾舊說赤白之間爲紅即今所謂紅藍也其謂之蒨紅者即漢重絳顏色顯暗相去遠矣又爲婦人粧色以緜染之圓徑三寸許號緜燕支又小薄爲花片名金花烟支特宜粧色蓋種一頃者歲收絹三百疋此千畝卮茜之類博物志曰黃藍張騫所得

爾雅翼卷第三

爾雅翼卷第四　　釋草四

藍　葴　危　茈草　茹藘

艾　薺　蕨　薇　葵

蔞　蘩　蒿　蔚　蕭

藍

藍者染青之草荀子曰青出於藍而青於藍言染反勝於其質菘藍其汁抨爲澱堪染青蓼藍苗似蓼而味不辛不堪爲澱惟作碧色爾崔寔曰榆莢落時可種藍五月可刈藍故小雅曰終朝采藍不盈一襜五日爲期六日不詹襜衣蔽膝也箋云期

至五月而歸今六月猶不至五月者正藍之候月令仲夏之月乃云令民毋刈藍以染注云此月藍始可別引夏小正曰五月啓灌藍蓼灌謂叢生也種藍之體初必叢生既而長大始可分移使之稀散以言正養藍之時非刈藍之候也夫民之於利甚勤其於物也封殖養長者惟恐不至苟藍於勢未可刈當分移之候豈不知養之以待其成何待上之人屑屑出令而止之乎苟知是則蓼菜之行菜茹之畦在上者不勝禁矣夫藍之禁刈必於民有私利而於陰陽或國事有不便者故禁

而止之蓋自四月微陰始起為政者繼長增高毋有壞墮此月又陰陽爭死生分之月君子戒靜以待晏陰之所成則微陰未成也蓋刈藍以損主氣恐微陰不勝故耶又是月班馬政游牝別群縶駒之月馬之為性畏新出之灰駒遇者輙死石礦之灰亦能令馬落駒刈藍以染也燒灰也暴布也三者皆有出灰之氣令而禁之者蓋為馬歟秦法棄灰於道者棄市棄灰或古法但刑重耳刈藍之禁與馬質禁原蠶同意不然蠶之再蠶藍之早刈聖人何留意哉藍於草中獨有禁故字從監漢楊震

伯起常種藍自業又趙岐就醫道經陳留此境人皆以種藍染紺為業藍田彌望黍稷不植慨其遺本遂作賦一章

葴

藍數種揔謂之藍其大葉者別名馬藍釋草云葴馬藍郭氏曰今大葉冬藍也疏云今為澱者是也凡物大於其類者多以馬名之今人言亦然蓋諸藍之類菘藍惟堪染青蓼藍不堪為澱唯作碧色故以馬藍為作澱之藍崔寔曰榆莢落時可種藍五月可刈藍六月可種冬藍冬藍木藍也八月用染子虛賦曰其高燥則生葴菥苞荔薛莎青薠葴馬藍也菥似燕麥苞藨也荔馬荔薛賴蒿莎鎬侯青薠似莎而大凡此皆非佳草於是亦希何足以修雲夢蓋古之君子觀地之所產以知其土之美惡今高燥埤濕衆物居之則地之美當可知故自馬藍以下皆載之也本草唐本注云藍圓徑二寸許厚三四分出嶺南云療毒腫太常名此草為木藍子

卮

卮可染黃其華實皆可觀花白而甚香五月間極

繁茂凡草木之花大抵不過五出唯卮六出大者至七出其實黃赤亦以七稜者為良即七出花所成就也經霜取之以染故染字从木字書家以為木者卮茜之流也一名木丹一名越桃上林賦謂之鮮支欲其顏色鮮明也漢世千畝卮茜此其人與千戶侯等卮茜千石亦比千乘之家晉令諸宮有秩卮子守護者置吏一人或云此即西域之薝蔔花或曰薝蔔者金色花小而香西方甚多非卮也

此草

釋草云藐茈草郭氏曰可以染紫一名茈莀說文亦曰茈藐紫草蓋茈即紫也以其可染紫故名茈上林賦有茈薑司馬彪亦云紫色之薑則茈之與紫古字通爾列仙之傳商容能致紫草賣與染家本草說云其利勝藍按種藍一畝已敵穀田一頃矣而此復勝焉有以見後世末作之盛夫紫閒色奪朱者也韓子曰齊威公好服紫一國盡服紫五素不得一紫公患之用管仲言謂左右曰吾惡紫臭三日境內莫有衣紫蘇代遺燕王書曰齊紫敗素也而賈十倍然則由春秋戰國以來重之矣漢

相國丞相皆秦官金印紫綬高帝相國綠綬徐廣曰金印綠綟綬綟草名也以染似綠又云似紫紫綬名緺綬音瓜其色青紫綟與盭同公加殊禮特服之何承天云緺音媧青紫色綬綟紫色也字說曰綟紫也綟以莀染故系在左紫或染或不故系在下綟人染也其爲此也有莀焉或不則無莀也此而已莀可染紫謂之茈莀則茈言本紫莀言所染所染莀彼而此者也

茹藘

茹藘染絳之草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱澁四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色今所在有八月採根說文曰人血所生故一名地血今茹藘能治血又所染亦赤蓋其類爾古者士爵弁服弁色亦而微黑如爵頭纁亦纁色士冠禮曰爵弁服纁裳純衣緇韎韐韎韐緼韍也士緼韍幽衡合韋爲之染以茅蒐因名焉說文曰茅蒐染韋一入爲韎詩曰韎韐有奭左傳韎韋之跗注是也其女子之染則毛氏云茹藘茅蒐之染女服也鄭箋云茅蒐染巾也則縞衣茹藘爲婦人服矣國風曰東門之墠茹藘在阪其室甚邇其人甚遠東門之栗

有踐家室豈不爾思子不我即蓋茹藘女所以染也今方在阪栗者女所以爲贄也方今在門則衣服贄見之物未備也時方喪亂則不待禮而相奔矣齊人謂之蒨蒨或作茜漢書千畝巵茜是也今人染蒨者乃假蘇方木非古所用

艾

艾草治病各有所宜惟艾可用灸百疾故名醫草歲或多病則艾生之亦天預備以救人爾荊楚之俗五月五日未雞鳴采之或曰見似人者攬而取之用灸有驗釆葛懼讒之詩曰彼采葛兮一日不

見如三月兮蓋葛纔莫莫則已可刈只三月而成此采葛者所以一日不見如三月也彼采蕭兮一日不見如三秋兮釋草蕭萩其字从秋生於春待秋三月而成此采蕭者所以如三秋也彼采艾兮一日不見如三歲兮艾以久畜爲善孟子所謂七年之病求三年之艾艾之久畜者至三年此采艾者所以如三歲也雖然此小臣之事所謂泄柳申詳無人乎繆公之側則不能安其身者爾蕭與艾本皆香草古者天子摯鬯諸侯薰大夫蘭士蕭庶人艾至離騷則薄之曰户服艾以盈要兮謂幽蘭

其不可佩又曰何昔日之芳草兮今直爲此蕭艾也蕭艾雖非惡物然要之庶人所服比之蘭蕙芳草君子所服則有間矣老人五十曰艾言其歷年之久然孟子稱人知好色則慕少艾少女亦稱艾者蓋艾者外也春秋外傳曰國君好艾大夫殆好内適子殆社稷危韋昭亦以艾爲外彼好外者謂嬖臣此少艾蓋是少年外舍之婦及其有妻子則慕妻子矣妻子爲內則知少艾者外也子併及之庶氏除蠱以嘉草攻之

薺

薺之爲菜最甘故稱其甘如薺亦應陰之物淮南以爲金勝木禾木也春木王而生秋金王而死木勝火菽火也夏火王而生冬水王而死火勝金麥金也秋金王而生夏火王而死土勝水薺水也冬水王而生仲夏土王而死又其枝葉細靡通謂之靡月令孟夏之月靡草死麥秋至斷薄刑決小罪出輕繫鄭氏稱舊說云靡草薺亭歷之屬祭統曰草艾則墨謂立秋後也刑無輕於墨者今以純陽之月斷刑決罪與毋有壞墮自相違似非按經以此月物有死者故斷薄刑而鄭氏以萬物尚生故

以爲不宜斷然按斷薄刑決小罪出輕繫薄刑用鞭扑非墨劓之類且微萬物始有死者不忍久人以狴犴故可決者決之可出者出之乃是明謹用刑而不留獄非與壞墮相謬也薺既亭歷其死同時其生亦早而所主不同蓋師曠之占以薺爲甘草亭歷爲苦草水藻爲惡草疾藜爲旱草艾爲病草歲將豐或苦惡旱疫則輒有一草應而先生之唯土以稼穡作甘而薺又草之甘者故以爲歲豐之候

菥

蕨生如小兒拳紫色而肥詩及爾雅說文皆云蕨
鼈也郭氏曰江西謂之鼈草木疏云周秦曰蕨齊
魯曰鼈俗云其初生似鼈脚因以名焉召南陟彼
南山先蕨而後薇蕨薇蓋賤者所食爾今野人今
歲焚山則來歲蕨菜繁生其舊生蕨之處蕨葉老硬
敷披人誌之謂之蕨基廣雅云蕨紫萁物性云茈萁也
豈萁之轉耶蕨萁二字古皆以爲助語互用或當
同名以物但加艸以爲志爾今道路負荷轉移者
皆不肯食云令人脚弱蓋見其形似拘攣之狀亦
或其性自當爾未可知也名之以蕨蓋謂蹷矣稀

種植家用之蕨不復用當知其賤

薇

薇垂水言生於水邊而召南之詩陟南山以采之
故陸璣云山菜也莖葉皆似小豆蔓生其味亦如
小豆藿可作羹亦可生食今官園種之以共宗廟
祭祀又詩稱山有蕨薇而伯夷采薇於首陽山其
歌曰登彼西山兮采其薇矣其後說者以爲普天
之下莫非王土食其土之所出即爲之臣於是不
食而死文王之時歌采薇之詩以遣戍役一章薇
亦作止二章柔止三章剛止作生也柔謂脆脆之
時剛謂小堅忍時遣戍而有三時故先儒以爲所
遣有先中後華首章則二月中旬遣之次章則三
月上旬遣之三章則三月中旬遣之其到有先後
各能獲捷故曰一月三捷也菜茹以柔時爲美詩
所謂柔則茹之剛則吐之亦以菜爲喻也薇亦剛
止不足食矣薇既戍役之所采故王文公曰薇微
者所食也

葵

葵爲百菜之主味尤甘滑魯漆室之女葵爲馬踐
知憂及國公儀休相魯食於舍而茹葵慍而拔之

不欲奪園夫之利葵有赤莖白莖復有大小之異
又有鴨脚葵葵子雖經歲不浥微炒令燡普音咋唶音
散著濕地遍踏之朝種暮生遠不過宿旱種者十
月末地將凍散子勞之正月末亦可五月初更種
之以春者既老秋菜未生種此相接六月一日種
白莖秋葵白莖者宜乾九月作葵菹乾葵蓋葵之歲
凡得三輩士虞禮夏秋用生葵冬春用乾荁皆滑
物道家之法十日一食葵葵菜所以調和五臟古者
葵稱露葵又終葵一名繁露今摘葵必待露解語
曰觸露不掐葵日中不翦韭各有宜也又葵性向

曰孔子以比鮑莊子智不如葵葵猶能衛其足曹植曰若葵藿之傾葉太陽雖不爲回光然向之者誠也淮南曰聖人之於道猶葵之與日也雖不能以終始哉其鄉之誠也夫天有十日葵與之終始故葵夂矣說文云揆葵也即所謂揆之以日者

蔞

蔞蔞蒿也說文曰蔞可以亨魚其葉似艾白色長數寸高丈餘好生水邊及澤中正月根牙生旁莖正白生食之香而脆美又可蒸爲茹江東用羡魚漢廣之詩曰翹翹錯薪言刈其蔞夫翹翹錯薪不

敢斥桑也言刈其蔞而已之子于歸不敢斥求也言秣其駒而已刈楚猶薪之微者也蔞則菜耳此言無思犯禮之甚也古者芻蕘之過取以喻非禮春秋左氏傳曰羊舌鮒求貨於衛淫芻蕘者蓋芻蕘各有疆禁多取則爲淫故以喻男女之非禮今錯薪猶不思冒取焉則無思犯禮可知矣蔞今古以爲珍菜大招云吳酸蒿蔞不沾薄只王逸曰蒿蘩草也蔞香草也蒿一作莖莖菜也言吳人善爲羹其菜若蔞味無沾薄言其調也又曰沾多汁也薄無味也言吳人工調鹹酸爚蒿蔞以爲虀其味不醲不薄適其美也蓋蔞多生於吳郭氏亦云江東用羮魚則吳人尤能調和之如後世千里蓴羮未下鹽豉之比淮南子曰煎熬焚炙調齊和之適以窮荊吳甘酸之變此適於火也此之謂也

蘩

釋草曰蘩之醜秋爲蒿此大略之言也又曰蘩皤蒿此指一物之言也故予以水草之蘩爲莪而皤蒿則此列說之皤蒿蓋今之白蒿也比青蒿而麤從初生至枯白於衆蒿春始生及秋香美可生食又可蒸以爲菹甚益人故詩箋云以豆薦蘩菹然

非水物故非召南於[illegible]也[illegible]此蒿[illegible]諸草生云可以生蠶蓋所以繁[illegible]物也物非唯生蠶又白兎食之而仙又駆[illegible]食[illegible]而仙駆驢馬類兎食蘩駆驢食[illegible]本草又稱茵蔯蒿白兎食之仙蓋茵蔯以[illegible]蒿而背白故說者誤以白蒿說之其苗細經冬不死更因陳根而生故名茵蔯凡蘩之醜艾可灸蓍可占蕭可燎蔞莪蒿蘩通可茹啖說者別而論之

蒿

蒿今之青蒿荊豫之間汝南汝陰皆云鼓今人呼

青蒿香中炙啖者爲菣人亦取雜香菜食之鹿鳴所食三物一曰苹今藾蒿始生香可食二曰蒿蒿甚香三曰芩芩亦香草蓋草木之臭味相同有同類食之之義莊子稱今之君子蒿目而憂世之患今蒿細弱而陰潤最易棲塵故以比蒿目言世之君子眯眼塵中而憂世也蒿乃佳蔬而古者言蒿以爲非美物者蓋藜之醜秋爲蒿凉秋九月枝幹益高荒壇枉徑蕪穢不治故蒿者衆惡之明堂月令逆天時則藜莠蓬蒿並興管仲戒威公封禪亦稱今鳳凰麒麟不至嘉禾不生而蓬蒿藜莠茂鴟

鵾群翔而欲封禪無乃不可乎威公爲是而止然則蒿者蓋非衆祥也博物志曰周時德澤盛蒿大以爲宮柱名曰蒿宮

蔚

蒿菣郭氏曰今人呼青蒿香中炙啖者爲菣又曰蔚牡菣郭曰無子者蓋牡菣三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月爲角角似小豆銳而長言無子者蓋今青蒿葉端皆作子如米大蔚獨無爾蓼莪之詩曰蓼蓼者莪匪莪伊蒿哀哀父母生我劬勞又曰蓼蓼者莪匪莪伊蔚哀哀父母生我勞瘁蒿生子以喻母牡蒿以喻父凡人之情念其父母則因物而感今夫作詩之人望見莪之蓼蓼然而求之迫而察之則蒿也蒿有母道焉復見若莪者而求之迫而察之則蔚也蔚有父道焉與於物雖各不同然念父則及母念母則及父故皆曰哀哀父母也一說曰匪莪伊蒿蒿猶有子者匪莪伊蔚蔚則無子以見父母得我之難也今皆無報矣則有我之不如無也且蔚又治無子亦寓其意焉本草謂之馬先蒿

蕭

三百五十

蕭今人所謂荻蒿者是也或曰牛尾蒿似白蒿白葉莖麤科生多者數十可作燭有香氣故祭祀以脂爇之爲香生民詩云取蕭祭脂后稷之祭也蓋宗廟之祭薦熟之時堂上事尸竟延入戶內更從孰始於薦熟時祝先酌奠於鉶羹之內訖尸未入乃取蕭祭以牲腸間脂合黍稷燒之於宮中后稷之祀乃郊雖非宗廟然將郊爲軷道之祭其用亦同軷之於行神之位故曰取羝以軷祭脂者即此爇之脂也蓋自后稷之時已如此故周宗廟用之昔有虞氏尚氣血腥爓祭用氣商人尚聲以聲音

之號詔告天地之間周人尚臭以鬱合鬯灌以圭璋而使臭陰達於淵泉既奠然後焫蕭合黍稷羶薌爇之而使臭陽達於牆屋臭陰以水而報魄臭陽以火而報氣古人以神之道微不可拘執故求萬物之理以爲同聲相應同氣相求水流濕火就燥故用百物之英華發耀而留之此蕭之氣達於牆屋則牆内乃爇蕭之地故孔子曰吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭牆之内也其蕭蓋甸師所供周禮甸師祭祀共蕭茅先鄭以爲蕭或用酋但作縮茅解之杜子春始讀爲蕭詩歲聿云莫采蕭

管子葉草名下於𦿆𦿆下於莧莧下於蒲蒲下於葦葦下於雚雚下於蔞蔞下於荓荓下於蕭蕭下於薜薜下於萑萑下於茅

爾雅翼卷第四

爾雅翼卷第五　　釋草五

韭　葱　䪥　雚　莕　勤

蒴　蔏　䪥　莪　萍　藻

荇　茆　芹

韭

韭說文云一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也諺亦曰韭者懶人菜以其不須歲種也又利病人可久食大抵高三寸即翦初種之歲止一翦之一歲之中不過五翦矣嘗春色黃未出土時最美故云春初早韭冬末晩菘夏小正正月有韭豳風四之日獻羔

祭韭庶人春亦以薦新詩廢人四時之薦夏及秋冬乃薦麥黍與稻而春乃薦菜茹之物又三時用魚豚鴈爲配而韭獨以卵豈春物未成可薦者少故耶而祭祀之牲號亦以稻曰嘉疏韭曰豐本聯而言之豈古所重歟其見於調和之適則豚春用韭秋用蓼盖各有宜物久必變故老韭爲莧然後秦姚興及後周宣帝大象中葱皆化爲韭說者以爲戰伐之祥易稽覽圖云政道得則陰物變爲陽鄭康成注云若葱變爲韭是也

葱

葱本白而末青青色左芝爾雅曰青謂之葱考古

者佩玉有蔥珩以玉色如蔥色得名馬之青驪穉驄亦取義於蔥而望氣者言鬱鬱葱葱言條暢也古作膾春用蔥脂亦用蔥菹軒辟雞宛脾皆切蔥薤實諸醯以柔之物之用蔥者多故禮為君子擇蔥薤則絶其本末至進食之禮蔥渫處末渫烝蔥也在豆處醯醬之左言末者殊加也而漢世太官園種冬生蔥韭菜茹覆以屋廡晝夜爇蘊火待溫氣乃生召信臣為少府以為此皆不時之物有傷於人不宜以奉供養奏罷之漢孔奮為姑臧長妻子但食蔥菜而義熙中太常謝澹坐遣四人還家

種蔥菜免官人之貪廉不同如此西域有蔥嶺河源所自出西河舊事云其山高大上悉生蔥故以名焉

薤

薤似韭而無實亦不甚葷古禮脂用蔥膏用薤脂羊牛麋鹿之屬膏犬豕之屬蓋物各有所宜今薤與牛肉同食令人作癥瘕是也少儀曰為君子擇蔥薤則絶其本末為其本末有萎乾者也麋鹿魚為菹麕為辟雞野豕為軒兔為宛脾切蔥若薤實之醯以柔之言此四物其作之狀以醋與韭菜奄之悉皆濡孰殺肉及腥氣蓋雖葷物乃能去腥故古人不棄而用之今人種薤皆以大蒜置碗黃其中久則種[illegible]分為薤薤有赤白二種赤者主金瘡及風苦而無味白者補而美又雖有辛不葷五藏養生者服之可以安神養氣夫物英華之美者莫如芝故蓮曰水芝芋曰土芝蜜曰衆口芝薤曰菜芝蓋書之記務光萴薤以入清冷之淵今有薤葉篆傳者以為務光所作潘岳賦白薤負霜

藿

藿者山韭形性與韭相類但根白葉如燈心苗其

音羊六切韓詩六月食鬱及藿謂此物也毛詩藿作薁以鬱為棣屬薁為蘡薁鄭氏云食鬱薁薁葵菽皆以助男功蓋鬱實大如李正赤食之甜五月時孰薁與薁亦是鬱類而小別即薁李是也豳土務農所植皆百穀百蔬有益於民者然七月所述不及一二若果蔬之屬唯瓜足以去時暑棗足以救歲之故重而記之鬱薁等果不登於籩豆不用於羞正爾食之何補飢渴似兒戲爾不若鬱棗及藿之可以食賤老也然齊韓毛鄭其詩異說故並存著之說文又曰藿山韭也息廉切

茖

茖山葱釋者引說文云葱生山中者名茖細莖大葉者是也葱有冬葱漢葱胡葱茖葱凡四種冬葱夏衰冬盛莖葉俱軟美山南江左有之漢葱冬枯其莖實硬而味薄胡葱莖葉麤短根若金蒜能已腫茖葱生於山谷不入藥用管子云齊威公五年北征山戎出冬葱與戎菽布之天下也戎菽胡豆也與冬葱皆得之山戎古者此等通名葷菜西方則以大蒜小蒜興渠慈葱茖葱列爲五葷以爲熟之則發婬生噉增恚皆有損於性情故絶而不

食今北虜好生食葷菜雖其天性獷戾亦食性所染致然故鶉食桑椹則革暴鴟食之則好淫醍醐發性中藥養性皆其類故爲教者因其所甚謹而戒之今道家亦有五葷乃謂韭蒜芸薹胡荽薤也無茖葱等此自隨中國所多者爲說故不同焉

勤

勤與䪥略相似而根長葉差大僅如鹿葱體性亦與薤同釋草云萑山韭茖山葱勤山䪥蒚山蒜皆謂生山中者別得萑茖勤蒚之名物類相感志乃稱列仙傳昔有人隱勤山服亢䪥之葉又引絳炎云帝登蒚山遭猶芋草毒得蒜乃嚙之解毒乃收植之是則以勤蒚爲兩山之名出此䪥蒜爾勤蒚既爲兩山則萑茖又爲山名古文薢山蘄木山蒚獨不可通可知其妄也且古言服餌者唯取時務光故道家說云務光翦薤以入清泠之淵若云亢䪥則是天地間六氣之名非山中之草也王逸楚辭注言六氣者春食朝霞朝霞日欲出時黃氣也秋食淪陰淪陰者日沒巳後赤黃氣也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏食正陽正陽者南方日中氣也并天元地黃之氣是爲六氣又豈䪥之類

乎古之仙人往往却是服此六氣中亢䪥因訛爲薤既謂之曰薤則不當復稱亢䪥也勤山又當妄在乎說文曰䪥菜山中者名䪥

葫

蒜有大小大蒜爲葫小蒜爲蒜本草所別葫又稱胡蒜陸法言切韻曰張騫使西域得大蒜胡荽則此物漢始有之以自胡中來故名胡蒜爾種宜良輭地三遍熟耕之五寸一株諺曰左右通鋤一萬餘株收條中種者一年爲獨辦種二年者則成大蒜科皆如拳又逾於凡蒜矣今并州無大蒜朝歌

取種一歲之後還成百子蒜其瓣麤細正與似廿
子同其葖著根大如椀口雖種他州子一年亦變
然大蒜瓣變小蔓菁根變大二事相反其理難推
又八月中方得熟九月子始刈得花子至於五穀
蔬果與餘州早晚不殊亦一異也又并州豌豆度
井陘以東山東穀子入壺關上黨苗而無實信土
地之異也葫性最葷不可食俗人作齏以鱠魚肉
久食傷人損目明嵇叔夜養生論曰薰辛害目謂
之葷菜也此爲甚爾説者乃又曰此物煑爲羹臛
極美葷氣亦微又云初食不利目多食却明久食

令人血清似皆好食者之辭今胡人以大蒜等塗
體愛其芳氣又以護寒且生噉之南人所不習効
之者無不目腫蒜髮■齊人中金月令蒜多食髮早白

蒚

釋草蒚山蒜釋曰説文云葷菜也一云菜之美者
雲夢之葷菜生山中者名蒚蒚不注其狀今蒜有大
蒜小蒜本草蜀本注圖經云小蒜野生小者一名
蒚苗葉根子似葫而細數倍然則小蒜即蒚爾小
蒜生葉時可煑和食至五月葉枯取根名亂子正
爾噉之亦甚薰臭食之損人不可長服崔寔曰布
穀鳴收小蒜六月七月可種小蒜八月可種大蒜
蓋皆謂此爾雅則以小蒜爲蒜大蒜爲葫承俗稱
爾孫炎乃云帝登蒚山遭蕕芋草毒將死得蒜乃
嚙之解毒乃收植之能殺蟲魚之毒攝諸腥羶則
是蒚是山名其上出蒜耳與郭異説也

䪥

字書曰䪥百合蒜也説文則曰䪥小蒜也小蒜已
見蒚説中不與百合蒜類百合蒜近道處有根小
者如大蒜大者如椀數十片相累狀如白蓮花故
名百合言百片合成也人亦蒸煑食之味極甘非

葷辛類也但以根似大蒜故名蒜爾根上一幹特
起葉皆環列幹上至杪則結花花有兩種其一如
萱草花紅斑而小故一名連珠其一種白花者極
芳香花重常傾側連莖如玉手爐狀亦擣爲麪百
合一名強瞿今俗人亦呼爲強仇聲之訛爾説者
云是蚯蚓相纏結變作之南都賦藷蔗薑䔰

莪

莪蘿蒿也生澤田漸洳之處葉似斜蒿而細科生
二月中莖可生食又可蒸香美味頗似蔞蒿詩曰
菁菁者莪匪莪伊蒿又曰匪莪伊蔚蓋皆蒿類也

之不察則不得莪生於水湄詩曰菁菁者莪在彼中阿在彼中沚在彼中陵蓋莪水中所生陵阿亦通有之此雖可食之菜然彼中阿沚陵有在者焉而未采蓋育之而使成也亦地之良者善養物君之仁者善養士故以爲能長育人材焉凡莪即古之蘩風有采蘩采蘋其詩曰于以采蘩于沼于沚于以采蘩于澗之中春秋左氏傳曰澗谿沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水號之爲澗谿沼沚之毛合之以潢汙行潦之水所采者則于沼于沚于澗所列者則有蘋有薀有藻

其爲水草明矣說者乃曰蘩皤蒿夫皤蒿陸草不妨亦謂之蘩顧非夫人之所采爾釋草曰蘩之醜秋爲蒿以醜言之則其類多矣春時雖各有種名至秋老成皆通呼爲蒿今莪謂之莪蒿又謂之蘿蒿又謂之蘪蒿然則可謂蘩之醜矣又莪在中沚即與于沼于沚澗谿沼沚之毛所在符合水草之蘩自當謂此爾釋草曰莪蘿釋蟲又曰蛾羅字異而音皆同謂蠶蛾也莪豈有用於蠶故同其兩名耶古蘩皤蒿以爲可以生蠶然則此水草之蘩莪亦當備耳故曰莪即蘩也

萍

萍水上小浮萍江東謂之薸韓詩說沉者曰蘋浮者曰薸高誘曰蘋大萍水薸也字並同皆从漂蕩之漂音瓢平聲之瓢薸之字似藻說者遂以相參蓋非其類也季春穀雨之日萍始生號爲一夕而七子無根但有小鬚垂水中而已說文曰萍無根浮水而生楚辭曰竊傷兮浮萍兮無根然淮南云萍植根於水木植根於地蓋萍以水爲地垂根於中則所垂者乃是根今或反根於上爲日所暴即死是與失土同也萬畢術曰老血變之謂聚血之精

至貴爲水上作此物不爲經就水上變之爾今有紫萍直如血色亦復可怪周禮萍氏掌國之水禁幾酒謹酒禁川游者夫萍水物爾而名官以謹酒先儒以其不沈溺於酒如萍之浮然水萍之性勝酒水萍雖非小萍類亦萍之總名故以戒人幾酒謹酒也小雅鹿鳴食野之苹毛氏以爲萍鄭氏以爲非野所生非鹿所食易之曰藾蕭然古人以水草之交爲蘩則蘩鹿亦食水草今鹿豕多就水傍食又人家養豕皆以萍食之何嫌於鹿不食乎下草食蕭自陸草爾

藻

藻水草也生水底橫陳於水若自澡濯然若流水之中隨波衍漾莖葉條暢尤爲可喜故釆藻於行潦也有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長五六尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻横被水下有自然之文故古者象服有藻火之屬又畫於梲以爲飾亦以厭火魚藻之詩言萬物不得其性王居鎬京不能以自樂蓋察見淵魚者則魚無所逃有所自蔽蓋魚之潜於藻若鳥之集於林一章曰魚在在藻有頒其首魚樂而出游於藻之外也二章曰魚在在藻有莘其尾言魚樂復樂而反藏於藻之内也三章曰魚在在藻依于其蒲樂既極而止于蒲蓋樂而不知反則樂有窮故有靜而止息之地則時出而樂有餘矣惟王亦然自樂豈出而飲酒自飲酒入而樂豈終而那其居以休息皆若魚之得所矣今鳧鴈屬亦樂於藻故曰鳧藻楚辭曰鳧鴈皆唼夫梁藻是也

荇

荇接余其葉苻陸璣云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底與水深淺等大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸之脆美可案酒今草別本注云荇菜生水中葉似蓴莖澁根極長江南人多食唐本云是豬蓴全爲誤也豬蓴與絲蓴並一種與春夏細長肥滑爲絲蓴至冬短爲豬蓴亦呼龜蓴此與鳧葵殊不相似案荇菜今陂澤多有今人猶止謂之荇菜非難識也葉亦卷漸開雖圓而稍羨不若蓴之極圓也葉皆隨水高低平浮水上花則出水黄色六出今宛陵陂湖中彌覆頃畝日出照之如金俗名金蓮子狀既似蓴又豬[redacted]好食民皆以小舟載取以飼豬又可糞田或因是亦得豬蓴之名顧但非蓴菜爾唐本注萍云水中萍有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓井水上小浮萍爲三以蘋喩之蓋似之耳詩參差荇菜左右流之已而采之已而芼之流者並流而取之也采者擇之也芼者芼以爲羹也禮曰牲用魚芼之以蘋藻荇亦可以爲芼爾陸德明曰天官醢人陳四豆之實無荇菜者以商禮詩詠時事故有之案風有采蘩采蘋又有采藻采茆采芹之屬水草甚多而醢人所薦止於昌本茆芹深蒲而已物之爲菹蓋自有所宜餘或爲芼蓋美之用豈可

四物之外便謂商禮耶顛之推云荇先儒解釋皆云水草圓葉細莖隨水淺深今是水悉有之黄花似蓴江南俗亦呼爲猪蓴或呼爲荇菜而河北俗人多不識之博士皆以參差者是莧菜呼人莧爲人荇亦可笑矣

茆

茆杜子春讀爲卯說文作力久切以泮宮詩讀之思樂泮水薄采其茆魯侯戾止在泮飲酒說文音爲叶陸璣云茆與荇葉相似葉大如手赤圓有肥者著手中滑不得停莖大如匕柄葉可以生食又

可爲滑美江南人謂之蓴菜或謂之水葵諸陂澤水中皆有鄭小同亦云江南名之蓴菜生陂澤水中但今蓴小於荇陸璣所說蓴則大於荇今蓴菜自三月至八月莖細如釵股黄赤色短長隨水深淺名爲絲蓴九月十月漸麤硬十一月萌在泥中麤短名瑰蓴味苦體澁取以爲羹猶勝雜菜宜雜鮒鯉爲羹又宜老人又今吳人嗜蓴菜鱸魚羹然之美者復因水菜以芼之而物不宜獨爲珍味然以鱓龍爲之更足生病古人云俗無恡臞租死者半出胃療病不如不療喻如卑夫以鷄龍爲香洼之

食之更足成病豈充飢之可望乎周禮有茆菹用此物爲菹鄭大夫讀茆爲茅謂茅初生者故杜音鄭義並不從然茆既爲蓴後鄭及許叔重皆云鳧葵而蜀本圖經稱葉似鳧葵則有異同本草有蓴又有鳧葵者蓋本草以荇爲鳧葵也干寶又解茆云今之鳧䓘草堪爲菹江東有之何承天云此菜出東海堪爲菹醬不可用

芹

水芹二月三月作英時可作菹及熟爚食之葉似芎藭花白色而無實根亦白色周禮醢人加豆之

實用水草則有芹菹深蒲菭筍之豆則有昌本茆菹禮記曰常豆之菹水草之和氣也其醢陸產之品也加豆陸產也其醢水物也水草之和氣則芹茆深蒲昌本之屬然亦或在加豆爾魯詩頌僖公能脩泮宮一章采芹二章采藻三章采茆三者水物泮水之所生泮水備則宮之備可知鄭氏云辟廱則築土雝水之外圓如璧泮之言半也蓋東西門以南通水北無也許叔重說泮諸侯鄉射之宮西南爲水東北爲牆蓋始入學者必釋奠于先師又有釋菜以菜爲贄故即水中采三品之水草

以歲之采菽之詩刺幽王於諸侯之至不能錫命以禮故首章采菽者大豆之葉可以爲臛乃牛羮之鉶芼次章采檻泉中之芹蓋微物矣然古人不以微薄廢禮使王能脩之猶愈於無禮也此與鄭箋同意今釋奠先聖猶用之或曰不如髙田者宜人髙田者多白芹今舒蘄多有之故蘄蛇用於世者體皆作此物香蓋所嗜云土人名爲水白芷或曰蘄之爲蘄以有芹也蘄即芹亦有祈音

爾雅翼卷第五

爾雅翼卷第六　釋草六

蘋　荇　菱　蓴　蘧蔬
芡　諸蔗　芋　蒻　薑
蒜　葵　堇　藜　藿

蘋

萍蓱其大者蘋葉正四方中拆如十字根生水底葉敷水上不若小浮萍之無根而漂浮也故韓詩曰沈者曰蘋浮者曰薸薸音瓢即小萍也蘋亦不沈但比萍則有根不浮游爾五月有花白色故謂之白蘋呂氏春秋曰菜之美者崑崙之蘋萍蓋陸

璣詩義疏曰可糝蒸爲茹又苦酒淹以就酒采蘋之詩大夫妻所以承先祖共祭祀故采蘋於南澗之濱又采藻菜於行潦而亨之鄭箋曰亨蘋藻者於魚湆之中是鉶羮之芼古者婦人將嫁三月教以四德教成祭之牲用魚芼之以蘋藻蘋藻水物與魚相宜如會膳食者魚則宜苽皆水物所以明婦順也亦蘋之言賓藻之言澡柔順絜清取以爲戒左傳曰苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公蘋之極大者則有萍實楚王渡江有物觸

王舟其大如斗而亦食之而甘孔子以是識決之曰萍實也雖皆萍之類然實蘋矣非無根者所能生也又天問曰靡萍九衢言其枝葉分爲衢道猶今言花五出六出也靡萍九衢異方之物故特奇偉今浮萍三衢蘋雖大四衢而已九衢而大於蘋則亦大蘋非特萍也又本草稱水萍亦謂此物陶隱居云非今浮萍子此三事皆得萍名而實蘋也故詳著之使覽者無惑焉（說文蘋大萍也）

芡

芡雞頭也幽州人謂之鴈頭葉如荷而大葉上蹙衄如沸有芒刺其有觜若雞鴈之頭又名鴈喙實內有米圓白如珠久食宜人說者曰與小兒食不能長大故駐年或曰芡實盡溫平耳然食之必枚食而細嚼足以致上池之津故能益人猶如馬齧短草則肥悅今芡與菱皆水物而性異芡華向日菱華背日其陰陽向背不同故損益亦不同也周禮亦以爲加籩之實龔遂爲渤海太守勸民冬益蓄果實菱芡淮南子曰雞頭已瘻許叔重以雞頭爲水中芡愈頭瘻之疾案上下文狸頭愈鼠雞頭已瘻䖟散積血斲木愈齲此類之可推者詳書本意皆謂此禽蟲平日所啄食故能治此病類可推尋雞頭似不謂此然或當亦能已瘻爾此物水草陂澤多有陶隱居乃云此即今蔿子形上花似雞冠故名雞頭雞冠乃陸草長五六尺幹葉皆紅其華正紅狀如雞冠何預芡耶（莊子雞壅註云雞頭草也服之延年韓文公詩鴈頭拱刺芡陳士良云有軟根名蔆菜）

蔆

蔆生水中實兩角或四角一名芰古者嘉籩之實蔆芡栗脯蔆芡栗脯再言之者兩設之盛禮乃用焉楚令尹屈到嗜芰且死以爲屬及祥將薦而屈建去之其說引祭典君大夫士庶人有牛羊豕犬魚炙之差籩豆脯醢則上下共之不羞珍異不陳庶侈於是乎有羊饋而無芰薦君子曰違而道蓋籩豆脯醢雖上下所共然以多少爲差則珍異庶侈者非大夫所宜昔者季武子聘晉晉侯享之有加籩辭曰寡君猶不敢請徹加而後卒事則非屈到所宜薦明矣芰以爲加籩則爲貴者所珍用以接糧則爲賤者所食朱厲事莒穆公不見識焉冬處於山林食杼栗夏處洲澤食蔆藕以愧穆公芰菜浮波水上其花黃白色其實餌之可以斷穀古

者洲澤之利與民共之吳楚之風俗當菱熟時士女相與采之故有采菱之歌以相和爲繁華流蕩之極招魂云涉江采菱發陽阿陽阿者采菱之曲也淮南曰欲學謳者必先徵羽樂風欲美和者必先始於陽阿采菱許叔重曰陽阿采菱樂曲之和去聲一曰陽阿古之名俳善和者蓋采菱者衆所共故取節奏宜和爲曲以與衆樂之風俗通曰殿堂象東井形刻爲荷芰荷芰皆水物所以厭火也又昔人取菱花六觚之象以爲鏡離騷曰製芰荷以爲衣兮集芙蓉以爲裳蓋芰葉雜逕荷葉博大

有爲衣之象而芙蓉若可緝者也古者士服玄衣纁裳屈原恐進而遇禍故退脩初服初服則士服耳芰荷綠色有玄之象芙蓉朱色似纁故反離騷曰衿芰茄之綠衣被夫容之朱裳也原之紉而結薜貫薜也已曰願依彭咸之遺則此佩之小者又皆陸草衣者身之章也用以自表而皆取水物爲則其從彭咸也審矣彭咸商之介士不得其志投江而死者也至王褒九懷云紅采兮騂衣翠縹兮爲裳則與此取象不類文選于壺賦外發夫容之蓮華說文楚謂之蔆秦謂之薢茩

薚

薚海藻草也一名海蘿如亂髮生海中

按陶隱居稱海藻生海島山黑色如亂髮而大少許葉大都似藻葉陳藏器則有馬尾藻大葉藻二種之辨馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大爾雅云綸似綸組似組正謂二藻也夫綸組東海有之蓋綸乃有秩嗇夫所帶糾青絲綸揚子所謂五兩之綸半通之銅者也組綬也海中草生彩理有象之者因以名云然則馬尾藻爲綸大葉藻爲組矣馬尾藻細黑色與陶郭所謂亂髮者相符然吳都賦叙水草

有江蘺海苔綸組紫菜石帆水松之屬其類甚多江蘺似亂髮海苔亦云狀如亂髮則水草之似髮者蓋已多此既以海藻爲名當如常藻而稍異大葉藻其是歟海人取大葉藻正月深海底以繩繫腰沒水下刈得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也然本草稱海藻一名薚而釋草薚石衣薚海藻相思既云主結氣癭瘤則又是大葉藻云一名薚者非也

蘧蔬

出隧蘧蔬蘧蔬似菌生菰草中甜滑今江

東啖之[illegible]江南呼爲茭草根久盤厚則夏
月生菌菌即謂之菰菜利五臟雜鯉爲羹呂氏春
秋曰菜之美者越駱之菌則古者重之久矣荆楚
歲時記九月九日草中耕菰菜地菌之流作羹甚
美鱸魚作膾白如玉一時之珍張季鷹在洛思之[illegible]
其中鱸魚菰菜詩假而忘所之謂也此明亦用菰
菜莖鱸羹今說者或云翰所思是菰菜恐不然兩
說文曰菰蔣也蔣即謂此菌然非詩所謂蔣也若
陳藏器乃云菰蔣上如菌其是菰根盤久[illegible]上
者今菰首亦佳蔬可食別見茈中

鳧茈

鳧茨生下田中苗似龍鬚而細根似指頭黑色可
食名爲鳧茈當是鳧好食之爾又有一種根[illegible]似
鳧茈而白亦生下田中葉有兩歧如燕尾又名翦
刀闊白花三出名爲茈菰本草云藉姑今人亦謂
之翦刀草其生陂池中者高大比於荷蒲其味
稍苦不及鳧茈之美茈菰種水中一莖收十二實
歲有閏則十三實今黃楊歲長一寸遇閏年則否
牡丹者遇閏歲花輒小以此知先王之正時歸餘
於終非[illegible]在爾雅一名芍[illegible]漢長安

有蓮芍縣[illegible]未必不以此地生蓮與芍
而名之也東觀漢記曰王莽末南方枯旱民多餓
群入野澤掘鳧茈而食之

藷藇

山海經曰景山北望少澤其草多藷藇郭璞云根
似芋可食今江南人單呼藷音儲語或有輕重耳按
藷藇二字或音如儲余范蠡計然曰儲萬本出三
輔白色者善是也或音如署預本草署預味甘溫
是也唐代宗諱預故呼署藥至本朝又諱上字故
今人呼爲山藥一名山芋秦楚名玉延鄭越名土
藷今近道處處有根既入藥又復可食人多掘食
之以充糧異苑曰若欲掘取嘿然則穫唱名便不
可得人有植之者隨所種之物而象之古者因藥
物之性分爲君臣佐使以相攝故其合和有一君
二臣三佐五使或一君二臣九佐使至如諸芝使
署預署預復使紫芝豈所謂兩賤相使者耶

芋

芋說文曰大葉實根駭人故謂之芋徐鍇曰芋猶
吁吁驚辭故曰駭人又曰齊謂芋爲莒按孝經援
神契[illegible]中收莒芋陶隱居乃云種芋三

年不收後旅生尊然則芋之與莒本同不異耳卑
王孫有云吾聞岷山之下沃野下有蹲鴟至死不
飢詳其始意本謂壤土肥美粒米狼戾鴟鳶下啄
因蹲伏不去耳而前世相承謂蹲鴟為芋言蜀川
出者形圓而大狀若蹲鴟云芋或訛作羊故南朝
有謝人饋羊者以蹲鴟為言顏之推記之以訓子
孫唐開元中蕭嵩奏請王文選東宮衛佐馮光進
解蹲鴟云今之芋子即是著毛蘿蔔嵩聞大笑又
芋之大者前漢謂之芋魁後漢書謂之芋渠渠魁
皆言大也廣志又言有君芋車轂芋等凡四種大

如瓶葉如繖蓋紺色紫莖長丈餘易熟長味芋之
最善者也有百果芋畝收百斛又有百子芋凡為
十四種而本草唐本注有青芋紫芋白芋等九六
種青芋毒多須灰汁易水煮熟乃堪食紫芋正爾
蒸煮食之白芋等兼肉作羹大佳野芋大毒不堪
噉也翟方進為丞相時奏壞鴻隙大陂民追怨之
而為歌言壞陂之後五穀不登但為下澤飯豆羹
芋食之薄者也而袁安為陰平長時年飢租入不
畢安聽使輸芋曰百姓飢困長何得食穀先自
引[illegible]南薛包歸先人冢側種稻芋秈

以祭[illegible]而蜀李雄克成都衆甚飢餓乃
將民就穀於郪掘野芋而食之則芋之利厚矣蜀
都賦稱瓜疇芋區氾勝之書區種芋法區收三石
博物志曰野芋食之殺人家芋種之三年不收後
旅生亦不可食此即陶隱居所謂梠芋也本草芋
一名土芝

蒟

蜀都賦曰其圃則蒟蒻茱萸劉淵林曰蒟蒟醬也
緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜
藏而食之辛香溫調五藏又解蒻云蒻草也根名

蒻頭大者如斗其肌正白以灰汁煮則凝成可以
苦酒淹食之蜀人珍焉則是蒟與蒻殊而本
草蒻頭味辛擣碎以灰汁煮成餅五味調和為茹
食佳吳蜀一名蒟蒻是蒟蒻為一物耳今人相沿
亦呼蒟蒻又有班杖苗相似至秋有花直出生赤
子根如蒻頭毒猛不可食崔豹古今注乃云
為班杖不知食之

蘁

說文曰蘁禦溼之菜也春秋運斗樞曰璇星散為
蘁[illegible]則蘁有翼辛而不臭蘁生於陰

故蜀[illegible]辛薑陽遷陰敷宋玉曰薑桂因地而生不因地而辛女因媒而嫁不因媒而親古者諸侯燕食所加三十一物有牛鹿田豕爵鷃蜩范蔆椇棗栗之屬而終於薑桂而孔子亦不徹薑食言齊雖禁葷物薑辛而不臭故不徹去之非特齊也矣有疾飲酒食肉必有草木之滋焉以爲薑桂之謂也南都賦曰蘇蔱紫薑拂徹[illegible]言薑去臡腥之最紫薑者紫色之薑而上林賦亦有茈薑張揖則以茈薑爲子薑云魏志倭國有薑不知爲滋味而梁代裴子野言從來不食薑[illegible]之云孔稱

不徹裴乃不嘗又何異也呂氏春秋和之美者陽樸之薑招搖之桂越駱之菌吳孫權使介象買蜀薑作齏管子曰五位之土羣藥安生薑與桔梗小辛大蒙

葑

谷風曰采葑采菲無以下體毛氏曰葑須也菲芴也下體根莖也箋云此二菜蔓菁與䔰之類也皆上下可食然其根有美時有惡時采之者不以根惡時并棄其葉據鄭此注則以葑爲蔓菁之類菲爲䔰之類耳至解桑中曰爰采葑矣沬之東矣則曰[illegible]注亦云葑蔓菁也陳宋之間謂之[illegible]葑蕪菁幽州人或謂之芥方言曰蘴蕘蕪菁也陳楚謂之蘴齊魯謂之蕘關西謂之蕪菁趙魏之郊謂之大芥蘴與葑字異而音同則葑也須也蕪菁也蕵蕪也蕘也芥也七者一物也蔓菁南北通有之北土種之尤多四時仍有春食苗夏食心秋冬食根菜中之最有益者塞北并汾河朔間燒食其根呼爲蕪根猶是蕪菁之號昔漢桓帝永興中令災傷郡國皆種蕪菁以助民食劉備歸曹公公使覘之閉門將人種蔓菁而諸葛亮所止令軍士獨種蔓菁者取其纔出甲可生啖一

也葉舒可煑食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也回則易尋而採之五也冬有根可斸而食六也三蜀江陵之人今呼爲諸葛菜蔓菁根葉及子乃是菘類與蘆菔全別陶隱居言其子與蘆菔子相似兼言小華故說者疑江表不產注失其眞耳有人將菘菜北種初一年半爲蕪菁二年菘種都絕將蕪菁子南種亦二年都變其子亦隨色變大率菘子黑蔓菁子紫赤大小相似蘆菔子黃赤而大又不圓也亦梗長葉瘦高者爲菘葉闊厚短[illegible]者爲蕪菁荊楚歲時記十一月

採經[illegible]雜菜莧之爲鹹菹有得其和者
並爲金釵色菹既甜脆汁亦酸美呼其莖爲金釵
股醒酒所宜也急就章曰老菁蘘荷冬日藏詩曰
我有旨蓄亦以御冬蓋此之謂也按禹貢荆州包
匭菁茅孔子曰菁以爲菹呂氏春秋亦曰菜之美
者具區之菁則菁之見貴舊矣然說者或以菁茅
爲茅之名而言也菁冬藏者爲菲花云今蔓菁園
中無蜘蛛是其所畏也南越獸秋韭冬菁注菲曰韭其華謂之菁

葵

葖蘆葩爾雅釋曰紫花菘也俗呼温菘似蕪菁大

根一名葖俗呼雹葖一名蘆葩今謂之蘿蔔說者
曰紫花菘温菘皆南人所呼吴人呼楚菘廣南人
呼秦菘方言曰蕪菁紫者謂之蘆菔劉孟子在長
安掖庭中宫女幽閑掘庭中蘆菔根食之隋張威
爲青州刺史遣家奴於人間鬻賣蘆菔根坐廢於家
即此也昔有婆羅門僧東來見食麥麪者云此大
熱何以食之及見食中有蘿菔曰賴有此以解之
耳自此相傳食麪必食蘿菔談苑曰江東居民歲
課種藝[illegible]種芋三十畝計省米三十斛次年種
蘆[illegible]米三十斛可知蘆菔消食也久
菔亦澀榮衛令人髮早白其嫩葉可爲生菜陶隱
居乃云其根可食葉不中噉故說者至疑江左不
産云

堇

齧苦堇釋曰可食之菜也郭云今堇菜葉如柳子
如米汋食之滑本草唐本注云此菜野生非人所
種俗謂之堇菜葉似蕺花紫色本草云堇汁味甘
說者以爲堇苦而言甘者古人語倒猶甘草謂之
大苦也按緜之詩言沮漆之間上地肥美則曰周
原膴膴堇荼如飴堇荼皆苦菜也地既饒美其所

生菜雖有性苦者皆甘如飴則此地將可居矣是
堇得地味亦甘也内則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁
枌榆免薧滫瀡以滑之脂膏以膏之言養老者懼
其腸澀故用此物調和飲食荁亦堇類冬用堇夏
用荁廣雅曰夏荁秋堇滑如粉是也士虞禮則曰
夏用葵冬用荁鄭注云荁堇類也乾則滑夏秋用
生葵冬春用乾荁此蓋隨文解之故不同三十國
春秋曰劉殷曾祖母王氏盛冬思堇殷入澤中慟
有堇生焉得斛餘又後魏書崔和爲平昌太守性
鄙悋其母季春思堇惜錢不買二人用心不同如

此堇又食令人身重懈墮又令人多驢廣雅曰堇藋也今三輔之言猶然未知同異

藜

藜菜之微者也故韓子曰堯之王天下也糲粢之食藜藿之羹莊子曰孔子窮於陳蔡閒七日不火食藜羹不糝糝米糝也言其絕糧雖藜羹中不辦有糝又曾子以蒸藜不熟出其妻季路食藜藿之實而爲親負米於百里之外物雖微矣聖賢多食之山海經曰泰山有草焉名由藜如荻可以爲菹郭璞曰爲菹也毛詩北山有萊義疏曰萊藜也莖

葉皆似王芻今人兖州蒸以爲茹謂之萊蒸藜乃蒿蓬類故月令則藜莠蓬蒿並興淮南子曰藜藿之生蟯蟯然日加數寸不可以爲櫨棟楩柟豫章之生也七年而後知故可以爲棺舟藜者人所習識秦山治菹之草名適同耳又爾雅萹王彗釋曰此則藜之科大爲樹可作埽彗者一名萹一名王帚江東呼落帚按藜亦可以爲杖原憲杖藜應門是也

藋

拜蔏藋釋曰亦似藜而葉大者名拜一名蔏藋莊子云藜藋柱宇是也左傳云蒿藜藋按爾雅有灰藋子狀爲飯香滑葉心有白粉似藜心赤莖大堪爲杖亦殺蟲人食爲藜不如白藋也按今灰藋絕似首蓿但首蓿苗葉紅可愛而灰藋則苗葉上微白如灰色爲異耳而廣雅以藋爲堇淮南子曰藜藋蟯而長日加四寸不可以爲櫨棟又曰蔏苗類絮而不可爲絮黂不類布而可以爲布

爾雅翼卷第六

爾雅翼卷第七　釋草七

藷　苄　菋　蓡　蕍

蓍　茨　烏喙　門冬　顛棘

蘘荷　活莌　蓼　蘇　荏

荼

藷

藷大苦今之甘草味甘而無毒能安和七十二種石千二百種草故於人譬之國老不入君臣佐使之列雖非君而爲君所宗以其能燮和故也詩稱山有榛隰有藷以況西方之美人又采藷首陽之顛以刺獻公之信讒蓋一章采藷二章采苦三章采葑藷甘而苦苦讒者之入人必先甘而後苦而葑則甘苦相半所謂采葑采菲毋以下體下體惡而上體美者也則讒人之所以嘗試其君者無所不用矣此草蔓生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當然不惟葉似荷古之蓮字亦通於藷故龜策列傳稱龜千歲乃游蓮葉之上徐廣曰蓮一作苓聲相近借字也將以龜老而神故形小而陸游以爲奇若水中之蓮凡龜皆可游不足言矣又詩采苓以首陽之顛叶之豈藷亦有蓮音耶然藷甘

而名大苦者猶牽牛有三黑點而名爲三白點此蓋森俗所泛見禮記或素或青注

苄

苄者今之地黃古以爲菜鉶羹用之禮記曰鉶毛牛藿羊苄豕薇考蓋物各有所宜古者祭祀賓客有大羹鉶羹大羹者太古之羹鑊中煮肉汁不調以鹽菜及五味盛之於登鉶羹者謂陪鼎膷臐膮用藿苄薇調以五味盛於鉶器蓋鉶羹以所盛器爲名盛於豆則名庶羞爾皆天官亨人供之三牲許以用此者猶婦教成之祭牲用魚芼之以蘋藻各有所宜亦牛羊山陸之物藿苄山陸之菜豕近水薇垂水魚及蘋藻生水中以類求之今禮記羊苄作苦則苦菜爾考古之說方者以生咸陽川澤中黃土地者佳則名之爲地黃蓋有所自又生者以水試之浮者名天黃半沉半浮名人黃沉者名地黃以沉者爲良宜其以地爲名而苄字又从下亦趨下之義也淮南子曰今夫地黃主屬骨而甘草主生肉之藥也以其屬骨責其生肉以其生肉論其屬骨是猶王孫綽之欲倍偏枯之藥而欲以生殊死之人亦可謂失論矣今地黃能生肌肉與淮

南說異又方藥煎忌鐵器銅藥用之未知其審

菋

菋荎豬(音除)蝭 郭氏以爲五味今五味子是也皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味味既具矣故其字從味且能兼養五藏也典術曰五味者五行之精仙人羨門子服之而本草亦云味酸者木以酸爲主又所出不同亦各偏勝如出高麗者多肉而酸甘出青冀者過酸出建平者味苦不害其兼有五味也其莖赤斑花黃白生青熟紫亦具有五色聖賢冢墓記曰孔子墓上有五味木

參

春秋運斗樞曰搖光星散爲人參廢江淮山瀆之利則搖光不明人參不生禮斗威儀曰君乘木而王有人參生說文云人薓出上黨薓即參也所以名爲人參者本草云如人形者有神茲益詳然亦曰狀類人者善說者曰出新羅國所貢有手脚狀如人形長尺餘或云生邯鄲者根有頭足手面目如人或曰生上黨者人形皆具然作兒啼說益修則益誕大率生深山中近椵漆下濕潤處椵似桐而多陰故人參生其下高麗人作人參讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相尋欲試上黨人參者當使二人同走一與人參含之度走三五里許其不含者必大喘含者氣息自如潛夫論曰治疾當得真人參反得蘿菔梁阮孝緒母疾須得生人參舊傳鍾山所出孝緒躬歷幽險見鹿前引就鹿滅處視之得此草傅子曰先王之制九州異賦天不生地不生君子不以爲禮若河內諸縣云北山絕遠而各調出御上黨貢人參者十斤下者五斤所調非所生民以爲患其潞州太行山所出者謂之紫團參

薚

蓫薚馬尾郭璞曰廣雅云馬尾商陸本草別名薚今關西亦呼爲薚江東呼爲當陸生人家園圃中高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長如人形者有神亦如人參亦言如人形者有神而采艾之此若似人處擬而取之用灸有驗物理乃不可勝詰鄭氏曰莧陸夬夬莧與陸皆陰類也或曰此一物而兩名見陸今俗名章柳根又一名夜呼莫知其義荊楚歲時記三月三日杜鵑初鳴田家候之此鳥鳴晝夜口赤

上天乞恩至章陸子熟乃止然則章陸子未熟以前爲杜鵑鳴之候故稱夜呼

蓍

聖人幽贊於神明而生蓍蓍草也初不待聖人而生蓋通天之道[illegible]萬物之理備物致用以爲天下利故能擇物之神以爲用夏商欲卜者乃取蓍龜已則棄去之以爲蓍龜藏則不靈蓍久則不神至周室之卜官常寶藏蓍龜天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺[illegible]八蓍陽故數奇其藏蓍之器曰韇韣有二以皮爲之共一從上而下韜之共一從下而

上韜之少牢禮曰史西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮將問吉凶故擊之以動其神蓍雖寶藏猶有特以易故筮人上春相筮先儒以爲相謂更選擇之龜筮家易者數蓋龜人以上春攻龜筮人春相之故知以新易故古者國之大事先筮而後卜然魯生季友晉戰城濮皆先卜而後筮者蓋太史公所謂三代蓍龜大小先後各有所向要其歸等耳是也春秋傳稱筮短龜長不如從長莫能得其說案龜策傳所謂長老云龜千歲乃遊蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生獸無虎狼草無毒螫說者曰蓍百年則百莖矣蓋龜歷年深故知來亦長蓍歷年近故知來亦短亦龜象筮數物生而後有象象而後有滋滋而後有數則龜在先筮在後短長之驗也龜筮皆靈物用既相須故生亦相附龜策傳又曰上有叢蓍下有神龜蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之固靈氣相召亦天地鬼神所保守然則其龜即周禮十龜中所謂筮龜者也龜爲卜蓍爲筮龜而謂之筮以其生於蓍叢也蓍之爲字从耆耆者六十歲也王充論衡孔子曰蓍之爲言耆也老人歷年多而

更事久似能前知然何獨六十龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今世取蓍者不能中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣然則自其可用者而言之廣爲六十莖從爲六十寸故應蓍耳論衡曰蓍七十歲生一莖七百歲生十莖漢藝文志有蓍書二十八卷蓍實服之亦聰惠先知

蒺

茨蒺藜也布地蔓生細葉子有三角狀如菱而小

刺人生道上長安最饒人行多著木屐故易以掇

于蒺藜言所恃傷也七諫曰江離棄於窮巷兮蒺藜蔓乎東廂東廂者宮室所嚴禮樂所在謝其所生以知治忽故瑞應圖云王者任用賢良則梧桐生於東廂今蒺藜生之以見所任之非人趙簡子曰夫植桃李者夏得其休息秋得其食焉植蒺藜者夏不得休息秋得其刺焉以言陽虎所植之非其人則與七諫義同也詩牆有茨言衛公子頑國人疾之而不可道蓋茨雖可惡依牆以生欲埽去之則恐傷牆以喻公子頑雖可疾欲道之則恐傷

國體叔孫怒季孫掐搤而言曰雖惡是其可去乎亦此義也正義引媒氏云凡男女陰訟聽之于勝國之社勝國亡國也亡國之社掩其上而棧其下使無所通故就之以聽陰訟明不當宣露則其社之牆亦有茨不可知爾今軍旅亦以鐵作茨以布敵路謂之鐵蒺藜或云鐵蒺藜菱角等起於隋煬帝征遼為之然六韜中已有此物考其所得謂之渠荅諸葛亮卒於五丈原魏人追之長史楊儀多布鐵蒺藜則其來已久

烏喙

烏喙今之烏頭也釋草芨堇草郭璞云即烏頭也江東呼為堇音靳晉驪姬譖申生寘鴆於酒寘堇於肉者是也非堇荁之堇說文云荁烏頭也今烏頭與附子同根春時莖初生有腦形似烏鳥之頭故謂之烏頭或曰有兩歧相合者名烏喙要云烏喙即烏頭之異名耳本草冬月採為附子春月採為烏頭樺物志曰物有同類而異用者烏頭天雄附子一物春夏秋冬採之各異謝靈運山居賦曰三建異形而同出而說者又以烏頭烏喙附子側子輩色理形狀亦各不同而長三寸已上為天雄蓋種烏

頭而不生附子側子之類經年獨長大者是也蜀人種之忌生此以為不利如養蠶而為白殭之類也廣雅則曰一歲為萴子二歲為烏喙三歲為附子四歲為烏頭五歲為天雄蘇秦曰人之飢所以不食烏喙者以其雖偷充腹而與死同患也後魏書曰匈奴秋收烏頭為毒藥以射禽獸淮南子曰天下之物莫凶於奚毒然而良醫橐而藏之有所用也奚毒即附子漢霍顯使醫擣附子入與許后后曰我頭岑岑也藥中得無有毒是其事

門冬

蘠蘼虋冬郭璞曰今門冬也一名滿冬按虋冬有
二其一則天門冬一名顛棘釋草所謂髦顛棘也
故郭璞注顛棘云細葉有刺蔓生其一則麥門冬
生山谷肥地葉如韭四季不凋根有鬚作連珠形
似穬麥顆故名麥門冬四月開花淡紅如紅蓼花
實圓碧如珠秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名
羊蓍謝靈運山居賦曰二冬並稱而殊性潛夫論
曰夫理世不得真賢譬猶治疾不得真藥也治疾
當得麥門冬反得蒸穬麥已不識真合而飲之疾
以寖劇而不知為人所欺也山海經曰條谷之山
其草多芍藥虋冬

顛蕀

髦顛蕀釋曰一名商蕀廣雅云女木也考郭云細
葉有棘蔓生按本草天門冬一名顛勒道家方云
天門冬一名顛棘在東嶽名淫羊藿在中嶽名天
門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名
百部在京陸山阜名顛棘雖處處皆有其名各異
其實一也張華博物志云莖間有刺而葉滑者名
曰絺休一名顛棘根以浣縑素白越人名為浣草
似天門冬而非也凡服此先試浣衣如法者良

天門冬按此說則顛棘刺而滑可浣衣與天門冬
異而圖經曰天門冬春生藤蔓大如釵股高至丈
餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無
刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬是滑而有
刺者亦門冬也蓋兩者皆門冬而有刺者別名顛
棘耳棘即刺也列仙傳赤須子食天門冬齒落更
生細髮復出甘始服之在人間三百餘年杜子微
服之御妾多子日行三百里

蘘荷

蘘荷宜在林木陰下種之故古人云蘘荷依陰時
藿向陽言各有所宜也葉似初生甘蔗根似薑牙
其葉冬枯其根為菹亦可醬中藏古之為味者雜
用膽炙切蘘荷以為香足為珍味大招曰醢豚苦
狗膾苴蓴只苴蓴即蘘荷也蘘荷有白有赤神農
經書白蘘荷今人乃呼赤者為蘘荷白者為覆葅
說文葍蒩曰葉同一種爾於人食之赤者為勝藥用白
者中蠱者服其汁并臥其葉即呼蠱主姓名亦主
諸溪毒沙蝨輩人家種之辟蛇又有預知子傳云
取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知
之故名預知子若行蠱毒之鄉飲食不可知非從

此何以愛身柳子厚撰白蘋村□□氏有蘇草奴捨事以我爽市井□□言此殊足怪
活莌
離南活莌今通脫木也山海經名冠脫考生山側
高丈許葉如蓖麻花上有粉莖中有瓤輕白可愛
女工取以飾物按此物爲飾不知起自何世漢王
符潛夫論固已譏花采之費至梁宗懍記荊楚之
俗四月八日有染絹爲芙蓉捻脫爲菱藕亦未有
用此物者今通行於世矣亦用奩菽食之今俗謂
之通草按通草作藤蔓大如指其莖幹大者徑三
寸每節有二三枝枝頭出五葉夏秋開紫花或白
爾雅翼卷之七　〈二一〉寸
花[redacted]結實如小木瓜核白瓤黑食之甘美南人
謂之燕覆亦云烏覆非此類也
蓼
薔嫲及　虞蓼郭氏云即蓼之生水澤者也蓼紫甚
多有紫蓼赤蓼青蓼馬蓼水蓼香蓼木蓼等紫赤
二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉相似馬水二蓼葉
俱闊大上有黑點諸蓼花皆紅白子赤黑木蓼一
名天蓼蔓生葉如柘花黃白子皮青滑其最大者
名龍巳見別草中蓼者妨椽之草故詩曰以薅荼
蓼荼蓼朽止黍稷茂止能於調和有用故內則芸

膾秋用蓼鶉羹雞羹魚膾之蓼釀謂切雜之也漢
尹都尉書有種芥葵蓼韭蔥諸篇而長沙定王故
宮有蓼園周頌曰未堪家多難予又集于蓼蓼辛
物故以爲多難之喻越王苦思報吳卧則以蓼攻
辭曰蓼蟲不知徙乎葵菜言蓼辛葵甘蟲各安其
故不知遷也而魏子曰蓼蟲在蓼則生在芥則死
非蓼仁而芥賊也本不可失南都賦蓼蕺蘘荷
蘇
蘇桂荏郭氏曰蘇荏類故名桂荏說者曰以其味
辛而形類荏故名之葉下紫色而氣甚香今俗呼
爾雅翼卷之七　〈二三〉十
爲紫蘇煮飲尤勝取子研汁煮粥良長服令人肥
白身香亦可生食與魚肉作羹沙州記曰乞佛𪒠
不識五穀唯食蘇子南都賦曰蘇蔱紫薑拂徹羶
腥今蘇有數種皆是荏類白蘇方莖圓葉不紫亦
甚香實亦入藥魚蘇似茵蔯大葉而香吳人以煮
魚者一名魚蘇其生山石間者名山魚蘇又有水
蘇一名雞蘇或言雞蘇水蘇是兩種又有假蘇者
亦以香氣似蘇故名蘇說者云假蘇即荊芥或曰
假蘇葉銳而圓非荊芥也
荏

荏陶隱居云荏狀似蘇而高大白色不甚香其子研之雜米作糜甚肥美下氣補益江東人呼爲䰼音鱎以其似蘇字但除禾邊也笮其子作油煎之即今油帛及和漆所用者服食斷穀亦用之名爲重油蓋江東以荏子爲油北土以大麻爲油又其言名爲蒚似是蘇中魚蘇耳蕭炳云有大荏形似野荏高大葉大於小荏一倍不堪食人收其子以充油絹帛其小荏子欲熟人採其角食之甚香美蘇荏之屬宜近人種以小鳥好食之禽經曰[redacted]者不上桑櫻活者不下荏言鳥之食含桃者乃不顧荏耳

芥

芥似菘而有毛味極辛辣其類甚多似菘者名青芥有紫芥莖葉皆紫作虀食之最美有白芥子麤大色白如粱米舊云從西戎來謂之白胡芥其餘南芥旋芥花芥石芥皆菜茹之美者梁周興嗣次千文云菜重芥薑左傳季郈之雞鬬季氏芥其雞謂以芥播其羽大抵南土多芥嶺表錄異曰廣州地熱種麥則苗而不實北人將蔓菁子就彼種者出土即變爲芥嶺南異物志曰南土芥高者五六尺子如雞卵廣州人以巨芥爲鹹菹埋地中有三十年者貴尚親賓以相餉遺

爾雅翼卷第七

爾雅翼卷第八

芙蕖　鬱　瓜　瓠　匏
枲　葛　雞齊　稚　菻
蓍　莜　牛蘄　苜蓿　臺
莎　稗　稂　莠

芙蕖

荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏音億李巡曰芙渠其總名也別名芙蓉郭璞曰蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華為芙蓉北方人便以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名或用根子為母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正體者也毛詩義疏曰芙蕖莖為荷其華未發為菡萏已發為芙蕖其實蓮青皮裹白子為的的中有青長三分如鉤為薏語曰苦如薏者也的五月中生生噉脆至秋表皮黑的成可食可磨以為飯輕身益氣令人強健又可為糜周書曰魚龍成則藪澤竭藪澤竭則蓮藕掘宋時太官作血䘓音勘庖人削藕皮誤落血中遂散不凝醫乃用藕療血多効葉可裹物漢鄭敬為新遷功曹與同郡鄧敬折芰為坐以荷為肉齊師伐梁以糧運不繼調市人餽軍建康令孔奐以麥屑為飯用荷葉裹之一宿之間得數萬裹古詩有魚戲蓮葉間魚戲蓮葉東魚戲蓮葉西魚戲蓮葉南魚戲蓮葉北今人言池中養蓮者莖葉茂密魚動輒損鱗不得遂長古今注一名水芝一名澤芝一名水花管子曰五沃之土生蓮

鬱

鬱鬱金也其根芳香而色黃古者釀黑黍為酒所謂秬者以鬱草和之則酒色香而黃在器流動詩所謂黃流在中者也周禮有鬱人掌祼器凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之又有鬯人掌共秬鬯而飾之先儒以為鬱者鬱金香之以和鬯酒鬱草名為草若蘭十葉為貫百二十貫為築以煮之鐎中停於祭前鬯謂不和鬱者釀黍為酒芬芳條暢於上下也其祭社禜門共秬鬯雖云無鬱亦尸所飲以灌地其汁下入於地其氣上升於天故云條暢於上下然則黑黍為酒謂之鬯加鬱則為鬱爾然秬鬯亦是兼鬱之通名故鄭注汁獻涗于醆酒云秬鬯者中有煮鬱和以盎齊說苑云鬯者百草之本也上暢於天下暢於地無所不暢

故天子以鬯爲贄說文解鬯字云以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也又解鬱字云鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳草合釀之以降神鬱今鬱林郡也然則自常言之鬯亦可以兼鬱自鬱與鬯對言之則當致其辨爾晉左九嬪鬱金頌曰越自殊域厥珍來尋

瓜

瓜古人以紀時故遣戍者稱瓜時而往及瓜而代大戴禮夏小正五月乃瓜乃瓜者治瓜之辭也瓜也者始食瓜八月剝瓜蓄瓜時也周詩則以七月爲食瓜之候蓋夏之五月也詩云中田有廬疆場

有瓜是剝是菹獻之皇祖曾孫壽考受天之祜蓋薦瓜之重如此故天子樹瓜華不斂藏之種而爲天子削瓜者副之巾以絺副析也既削又四析之乃橫斷之而巾覆焉爲國君者華之巾以綌華中裂之不四析也爲大夫累之累倮也謂不以巾覆士疐之不中裂但橫斷去疐而已庶人齕之不橫斷也瓜祭則上環食中棄所操古之用瓜者其嚴如此周詩瓜無所出之地至秦漢閒東陵侯種瓜長安城東而美故謂之東陵瓜又謂之青門瓜其後以遼東廬江燉煌之種爲美而瓜州大瓜如斛

御瓜也其[illegible]州曰瓜其它瓜名尚多說文曰窳嬾也草木皆自豎立唯瓜瓠之屬臥而不起似若嬾人常臥室故字从宀[illegible]荊楚之俗七月七日牽牛織女會乃設瓜果於庭中有喜子網於瓜上則以爲得巧以織女主瓜云

瓠

瓠匏之甘者詩甘瓠纍之古者王政瓜瓠果蓏殖於疆場正月可種瓠六月可畜瓠八月可斷瓠作畜詩云斷壺瓠中白膚所謂[illegible]瓠白如瓠犀也可以飼豕致肥其瓣可以作燭致明其[illegible]又可爲

茶詩所謂幡幡瓠葉采之亨之是也然與匏不異但當以大小長短甘苦爲別爾然古今亦通言惠子稱魏王貽我大瓠之種世有種大瓠法鑿坎方廣四五尺先糞其地及生擇取四本每兩本相近瓠各以竹刮去半皮併而封之俟其活除去一穗又復取此兩大本相併復去一穗如前法蓋四本同發一穗自然易大及著子獨留兩枚如此則一斗之種變爲一石此魏惠王大瓠法也[illegible]

匏

河汾之寶有曲沃之懸匏焉鄒魯之珍有汶陽之孤篠焉良工取以爲笙崔豹古今注曰匏瓠也壺盧匏之無柄者也瓠有柄曰懸匏可爲笙曲沃者尤善秋乃可用用則漆其裏匏在八音之一古者笙十三簧竽三十六簧皆列管匏內施簧管端通典曰今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荊梁之南尚存古制南蠻笙則是匏其聲甚劣則後世笙竽不復用匏矣匏既爲樂器又以爲飲器詩酌之用匏孔子稱繫而不食者良以待其堅而爲用故也詩稱匏有苦葉濟有深涉說者徒以爲苦葉之

生乃濟深之候按叔嚮稱苦匏不材於人共濟而已（注佩匏可以度水）魯叔孫賦匏有苦葉必將涉矣是苦匏可刳以涉水鶡冠子曰賤生於無所用中流失舡一壺千金壺即匏也其性浮得之可以免沉溺故當失舡之時其直千金也此亦如天竺涉水帶浮囊之類又孔子稱匏瓜繫而不食者近世洪氏說以爲天之匏瓜星天官星占曰匏瓜一名天雞在河鼓東匏瓜繫而不食猶言南箕不可簸揚北斗不可以挹酒漿也按楚辭王襃九懷稱援匏瓜兮接糧曹植洛神賦曰歎匏瓜之無匹兮詠牽牛

之獨處阮瑀止慾賦曰傷匏瓜之無偶悲織女之獨勞則古稱匏瓜皆謂星矣

枲（有實爲苴無實爲枲）

麻與麥互相爲候麥黃種麻麻黃種麥蓋夏日至之時麥熟而種麻者以至日前十日爲上時至日爲中時至後爲下時諺曰夏至後不沒狗或云曰但雨多沒橐駝蓋雨多則頗盛矣種枲太早則剛堅厚皮多節晚則皮不堅寧失於早不失於晚詩曰蓺麻如之何橫從其畝按韓鄂四時纂要云種麻熟耕地從橫七遍已上生則無葉是蓺麻欲熟

之驗故以比娶妻者欲其告父母熟思而行之也管子曰五沃之土其陽則安樹之五麻若高若下不擇畴所其麻大者如箭如葦大長以美其細者如雚如蒸欲有與各大者不類小者則治擂而藏之若衆練絲

葛

葛絺綌草也國風曰葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩又曰葛生蒙楚蘞蔓于野旄丘之葛兮何誕之節兮葛生山澤間小者蔓延大者臺其首以至根可二十步釋丘云前高則旄丘之葛蓋誕

闊矣此言雖同根一體然相去差遠其緩急不相應也故曰叔兮伯兮何多日也黎之望於衛亦如此矣吳都賦蕉葛升越弱於羅紈禹貢卉服注云草服葛越葛花藤皆可醒酒去酒毒漢江都王建傳云繇王閩侯遺建荃葛注荃細布也字本作絟葛即今之葛布也

雞齊

雞齊一名鹿藿一名黃斤今之食葛非爲絺綌者也其生延蔓甚者其蔓首至根可二十步人皆掘食之生食甜脆亦可蒸食有粉今江南人凶歲則掘取以禦凶荒大抵南康廬陵者最勝多肉而少

筋竒美然當取入土深大者或又曰入土五六寸以上者名葛腿服之令人吐以有微毒也其花藤皆可醒酒而去酒毒服方寸匕飲酒不知醉博物志曰野葛食之殺人家種之三年不收後旅生亦不可食吳都賦食葛香茅注云食葛皆與山葛同根特大美於芋也

蓷

萑蓷郭璞曰今茺蔚也葉似荏方莖白華華生節間全似杜亦麻而不生橫枝中谷有蓷之詩一章暵其乾矣二章暵其脩矣三章暵其濕矣此燒蓷行水之序也鄭氏解季夏之月燒薙行水以爲薙謂迫地芟草也欲稼萊地先薙其草草乾燒之至此月大雨流水潦畜於其中則草死不復生而地美可稼也說文又稱耕暴田曰暵然則暵其乾者先暴之也暵其脩者火燒之脩脩然也暵其濕者水浸之也此即周禮薙氏掌殺草夏日至而薙之如欲其化也則以水火變之者也夫暴雖猛猶可蘇也焚雖烈猶可糵也復加之以水則生意盡矣每變愈甚此所以與夫日以衰薄者也張衡東京賦稱秦之暴也如薙氏之芟草既蘊崇之又行火

焉彼特以爲君民之讐而猶惡之況施之夫婦之際耶雖然草之遭此者多矣而獨言夫蓷者蓋蓷一名益母曾子見之而悲詩人之託此亦其窮而反本氓之詩色衰相棄則歎兄弟之不知竹竿適異國而不見答則歎父母之相遠此所以獨感於益母歟

菉

菉枲屬高四五尺或六七尺葉似苧而薄實如大麻子今人績以爲布及造繩索說文云菉枲屬引詩衣錦菉衣或作頴又作茼音與頃畝之頃同又

云褧檾也引詩衣錦褧衣示反古作顈音犬䌹反而字書苘或作蔄然則檾蘔苘褧顈蔄一物也今詩用此褧字說者引玉藻禪爲絅裯與褧同以爲衣裳用錦而上加禪縠焉以爲庶人之妻嫁服則與許氏說異中庸曰衣錦尚絅惡其文之著也本草有莔實圖經云花黃實殼如蜀葵子黑

菺

菺戎葵郭氏曰今蜀葵也似葵華如木槿然今蜀葵非一種有深紅淺紅有紫有白莖皆相似其開花自本以漸至末盛夏次第開數光彩可觀惟黃者特異葉大而襵深有如龍爪黃花紫心六瓣而側今人亦謂之側金盞收以傅瘡腫之屬大抵作器皿多倣此凡草木從戎者本皆自遠國來古人謹而志之今戎葵一名蜀葵則自蜀來也如胡豆謂之戎叔亦自胡中來戎者胡蜀之摠名于其來之始今不復知蜀羌髳自商時已通中國矣

荍 [illegible]

荍荊葵也蓋戎葵之類比戎葵葉俱小故謝氏曰荍小草多華又翹起也花似五銖錢大色粉紅有紫文縷之一名錦葵大抵似蘆菔華故陸氏云似蕪菁花紫綠色可食微苦是也亦其文采相錯故陳風男子悅女比之曰視爾如荍言如戎葵之華小而可愛也此與戎葵異類故釋草菺戎葵郭氏曰今蜀葵也似葵華如木槿又曰荍芘芣郭氏曰今荊葵也似葵紫色則戎葵與蜀葵荍與荊葵其所來各不同本草蜀葵中云小花者名錦葵一名戎葵功用更強則是以此雜之蜀葵中而又反得戎葵之名矣崔豹古今注又云荊葵一名戎葵一名芘芣似木槿而光色奪目有紅有紫有青有白有黃莖葉不殊但花色有異耳一曰蜀葵其說戎葵蜀葵誤字一狀可也混荊葵芘芣之名於內者非也然今人亦通呼此爲錦蜀葵則從其類比附之爾又今有一種葉纖長而多缺如鋸花小如錦葵而極紅每以夜半開至午則連房脫落謂之川蜀葵亦云朝開暮落花

牛蘄

牛蘄今謂之馬蘄似芹葉細銳可食菜也生水澤旁苗似鬼針菾菜等花青白色子黃黑色似防風子蓋其子芬辛而芳故古人云野人有快炙背而美芹子者欲獻之至尊雖有區區之意亦以踈矣

此猶彌子瑕之事衛君忘其口而念我者也養生論曰榆令人瞑今牛蘄炒食亦令人得睡然醫方不專食之但用以作飲食與蘐香及佛誓國所生時蘿等並同大小茴香皆相似但蘐香時蘿扁牛蘄長舊說曰牛蘄香似楠皮而無苦味釋草一名芨

苜蓿

苜蓿本西域所產自漢武時始入中國史記曰大宛有苜蓿漢使取其實來於是天子始種苜蓿離宮別觀旁盡種蒲陶苜蓿極望漢書西域傳亦曰

罽賓國有苜蓿大宛馬晉目宿武帝得其馬漢使采蒲陶目宿種歸天子益種離宮館旁然不言所攜來使者之名博物志曰張騫使西域得蒲陶胡葱苜蓿蓋以漢使之中騫最名著故云然而述異記曰張騫苜蓿園在今洛中按今苜蓿甚相似中國灰藋但藋苗葉作灰色而苜蓿苗端常有數葉深紅可愛今人謂之鶴頂艸秋後結實黑房纍纍如穄故俗人因謂之木粟其米可為飯亦有可以釀酒者晉華廣免官為庶人武帝登凌雲臺見廣苜蓿園阡陌甚整依然感舊此物雖出西域今人家羅生等蒿蓬矣而陶隱居乃云長安中有苜蓿園北人甚重此江南人不甚食之以無味故也外國復別有苜蓿草以療目非此類也然按此物即是自外國來又為茹甚軟美不知隱居何以言此

臺

臺者莎草可為衣以禦雨今人謂之蓑衣詩雅言得賢為邦家立太平之基凡言八物以臺為首蓋禦雨之具雖至微然非平日預知其所在蓄以待之則一旦欲用索之而不得故特宜先備亦猶賢者之不可不預蓄也越王勾踐棲於會稽之上求

謀士退吳者大夫種進對曰臣聞賈人夏則資皮冬則資絺旱則資車水則資舟以待乏也夫雖無四方之憂然謀臣與爪牙之士不可不養而擇也譬如蓑笠時雨既至必求之今君王既棲於會稽之上然後乃求謀臣無乃後乎是古者蓄蓑笠以備患此之賢者之待難矣臺蓋賤者所服都人士述衣服之制蓋此詩所述皆儉狐裘黃黃狐不足貴臺笠緇撮臺笠止雨緇撮通貴賤始冠之服充耳琇實琇雖美而石埀帶而厲帶長而已傷今之不逮郊特牲曰黃衣黃冠而祭息田夫也野

夫黃冠黃冠草服也狐裘黃衣以裼之黃黃謂此大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也臺笠謂此蜡禮自伊耆氏始蓋已久矣然猶存其衣服之制謹而不敢變可謂衣服不貳從容有常矣此所以傷不復見古之人也毛氏云臺所以禦暑笠所以禦雨箋云臺夫須也以臺皮爲笠毛氏知臺笠爲二物但獨言笠禦雨未當鄭氏則言臺皮爲笠夫臺但可以爲衣不可爲笠古稱臺笠蓑笠自謂臺與笠爾不必以臺笠緇撮之語必欲合爲一物也越語所謂蓑笠已見上文

又齊語曰今夫農時雨既至脫衣就功首戴茅蒲身衣襏襫韋昭曰茅蒲簦笠也茅或作萌萌竹萌之皮所以爲笠則笠不用臺爲可知又曰襏襫蓑薜衣也則襏襫以莎草爲之今人作笠亦多編箬皮及箬葉爲之其臺爲衣編之若甲綴綴而垂故雨順注而下然或藉而卧則不能隔雨山海經曰三危之山有獸其豪如被蓑郭氏亦云蓑被雨草衣則莎但可爲衣不可爲笠明矣臺一名曰夫須蓋匹夫所須

莎

莎莖葉都似三稜根若附子周而多毛大者如棗近道者如杏人許謂之香附子一名雀頭香合和香用之招隱云青莎雜樹兮薠草靃靡說文以爲青薠似莎者然則薠與莎相似但以大小爲異爾陶隱居以爲古人詩多用之而無識者河中府有緑莎廳晏元獻公庭莎記曰是草耐水旱樂延蔓雖拔心隕葉弗之絶也子虛賦薛莎青薠張揖曰薠騶侯也顏師古曰即今青薠

稗

孟子曰五穀者種之美者也苟爲不熟不如稊稗稊與稗二物也皆有米而細小故莊子曰道在稊

稗言比於穀則微細而不精道亦在焉又曰若稊米之在太倉亦言小也爾雅稊英釋曰稊一名英似稗之穢草布生於地而稗則生下澤中故古詩曰蒲稗相因依氾勝之書曰稗水旱無不熟之時又特滋盛易得蕪穢良田畝得二三十斛宜種之以備凶年又稗中有米熟時可擣取炊之不減粱米又可釀作酒武帝時令典農種之一頃收二十斛斛得米三升大儉可磨食之蓋稗遇水旱無不熟而五穀則有熟不熟之時以此不熟方之於稗則爲不如耳草之似穀可以養人者甚多博物志

稱蒒草實生海洲上食之如大麥從七月熟民斂至冬乃訖或曰禹餘糧言禹治水棄其餘糧化而爲此本草稱東廧（子虛賦云東廧張揖曰實可食）生河西苗似蓬子似葵可爲飯河西人語曰貸我東廧償爾田粱又菵米可爲飯生水田中苗子似小麥而小四月熟久食不飢爾雅所謂皇守田者也狼尾草子作黍食之令人不飢爾雅所謂孟狼尾者也又有蒯草子亦堪食如秔米又蓬草子作飯無異秔米儉年食之此皆五穀之外可以接糧者故附著之

稂

稂惡草也與禾相雜故詩人惡之古者以飼馬晉仲孫它馬餼不過稂莠謂此也釋草稂童粱郭璞以爲莠類說文云禾粟之穗生而不成者謂之蕫蓈或从禾从良而陸璣亦云禾秀爲穗而不成則嶷然謂之童粱今人謂之宿田翁或謂之守田也按詩稱稼之茂美繼之以不稂不莠去其螟螣及其蟊賊則稂莠以下皆是害稼者（孔氏正義云稂莠苗皆似禾實亦似粟類禾亦非類）莠既別是一物則稂亦當是一物故郭璞云莠類蓋未能的知其物故稱其類耳而許叔重陸璣以爲禾之不成者則是亦禾而已何至與莠並稱乎按本草有狼尾草子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地廣志曰可作黍引爾雅孟狼尾今人呼爲狼茅子然則此物似是稂爾稂既有實如黍故能亂苗又莠今謂之狗尾草稂名狼尾則亦相類爾雅疏解孟狼尾亦云草似茅者今人亦以覆屋而鄭解下泉浸彼苞稂云稂當作涼涼草蕭蓍之類蓋特取下章浸蕭蓍爲言去之益遠

莠

莠者害稼之草說文但云禾粟下生莠而已（考亦）不言何物詩人以來特惡之故齊詩曰無田甫田

維莠驕驕又曰維莠桀桀言田廣而人力不至則莠生其中氣象驕桀陵出苗上也故孔子曰惡莠恐其亂苗也莠既惡物故言之不美者謂之莠言先儒不適言何物唯韋昭解魯語云莠草似稷無實又韋曜問荅云甫田維莠今何草荅曰今之狗尾也然後此物方顯今之狗尾草誠似稷而不結實無處不生左傳鄭公孫揮過伯有氏其門上生莠子羽曰其莠猶在乎以喻伯有不能久存晉明帝時王如聚兵作亂令人種禾禾悉變莠已而軍敗商書曰若苗之有莠戰國策曰

苗秀之如也似禾

爾雅翼卷第八

爾雅翼卷第九　釋木一

檜　樅　椿　楷　檿

檉　桐　棘　椇　梧

梓　楝　穀　六駮　并閭

檜

檜一名栝禹貢荆州貢杶榦栝柏榦栝也栝檜也故檜兼有栝音柏葉而松身性能耐寒其材大可爲舟及棺槨左傳稱栝有楫檜而淇水檜楫松舟也衛詩之託興以爲物各有偶檜之與松其生固已相類至其刳剡而爲濟人之用則又相須使女

之適異國者每如此則何有不見荅者哉唯其不能然是以有思歸之作是詩與泉水皆衛女所以寓其思泉水則思出同歸異之肥泉竹竿則思出同歸同之松檜也檜今人亦謂之圓柏以別於側柏又有一種別名檜柏不甚長其枝葉乍檜乍柏一枝之間屢變人家庭宇植之以爲玩　一

樅

樅松葉柏身檜柏葉松身從者合異而爲同會者聚而以爲一故二木合松柏之體而取會從晉會之義猶淮南子云槐榆與橘柚合而爲兄弟也樅

大木千仞無枝刺以為夏屋郭璞曰今大廟梁用此木是誠木之可貴者也尸子曰松柏之鼠不知堂密之有美樅今貂鼠好在松上食松實人謂之松狗所謂松柏之鼠嘗謂此耳樅松葉柏身其味嘗美而鼠不知也字說曰檜柏葉松身則葉與身皆曲樅松葉柏身則葉與身皆直樅以直而從之檜以曲而會之以直而從之故音從容之從以曲而會之故音會計之會

榛

榛枝莖如木蓼葉如牛李色高丈餘子如小栗其核中悉如李生則胡桃味膏燭又美亦可食啖漁陽遼代上黨皆饒鄭注禮曰榛似栗而小關中鄜坊甚多然則其字從秦蓋此意也邶詩曰山有榛云誰之思西方美人旱麓之詩曰瞻彼旱麓榛楛濟濟說者曰旱山名也麓山足也旱山之足林木茂盛者得山雲雨之潤澤也又說者以榛可為贄為文事楛可為矢為武事是蓋不然夫榛楛皆用之武事說文榛木也一曰菆也菆蓋矢之善者春秋傳所謂致師者左射以菆是也若楛則為矢其明周世脩后稷公劉之業而中以百福千祿皆文

事也然不可無武備故瑟彼玉瓚以下述文治之美而首章言武備也周語曰夫旱麓之榛楛殖故君子得以易樂干祿焉若夫山林匱竭林麓散亡藪澤肆既民力彫盡田疇荒蕪資用乏匱君子將險哀之不暇而何易樂之有是先有險哀之備而後可以及易樂也又女贄用榛者左傳曰女贄不過榛栗棗脩以告虔也賴告虔者榛有臻至之義栗有戰栗之義棗有早作之義脩有脩飭之義皆以其名告已之虔恭也又一種大小枝葉皆如栗其子形如杼子味亦如栗所謂樹之榛栗者其下云爰伐琴瑟是大木非榛楛之榛至女贄則宜兩者皆可用蜀郭說為栗類發榛與臻同

楛

楛堪為矢其莖似荊而赤其葉如蓍古者楛矢則石為之砮仲尼在陳有隼集於陳庭而死楛矢貫之石砮其長尺有咫問諸仲尼仲尼曰隼來遠矣此肅慎氏之矢也昔武王伐商封異姓以遠方之職貢使無忘服故以楛矢封陳使求諸故府果得之夏書荊州之貢礪砥砮丹惟箘簵楛則夫楛矢石砮者中州職貢之常也今仲尼獨以遠方之貢為

騐豈三代之際職貢不同或者不妨中國自有之特其長尺有咫者爲肅慎之物歟是貢既分於陳而隼又適集其庭以死豈陳人竊以射隼耶然仲尼言隼來之遠則是自海外貢矢而至也先公之分器受之王室子孫宜相與誦而寳之魯之寳玉大弓出入必書而晉文之受彤弓笵匄詫之於諸侯陳之所受於周以鎮撫其社稷者獨有此耳今隼以矢來君臣相顧乃無識又質之於客抑與數典忘祖者類矣陸璣云上黨人織以爲牛筥箱器又屈以爲釵故上黨人調問婦人欲買赭否曰竈中自有黄土買釵否曰山中自有楛言其俗朴也顔監曰楛木堪爲笴笥今幽以北皆用之土俗呼其木爲楛子又禹貢作箘簵楛顔監曰皆可爲矢

檿

檿山桑顔師古以爲山桑之有點文者其葉可以食蠶而材尤有用古者青州以絲爲貢以檿絲爲篚蓋食檿之蠶其絲中琴瑟弦盛之箱篚貴之也其材可以爲車轅又可以爲弓弓人取幹之道弌柘爲上檍次之檿桑次之橘次之木瓜次之荊次之竹爲下周幽王之亂檿弧箕服之謡兆於宣王之時竟取棄女以去周國先王之制戎器不鬻於市而至於夫婦鬻是器則已異矣檿之爲弓見於此時箕草似荻而細織以爲矢服許氏以爲近射妖管子五粟之土其檿其桑周詩言文王之事攘之剔之其檿其柘

檉

檉河柳郭璞以爲河旁赤莖小楊也其皮正赤如絳而葉細如絲婀娜可愛天之將雨檉先起氣以應之故一名雨師而字从聖字説曰知雨而應與於天道木性雖仁聖矣猶未離夫木也小木既聖矣仁不足以名之音頳則赤之貞也神降而爲赤云檉非獨能知雨亦能負霜雪大寒不彫有異餘柳蓋莊子以松柏獨受命於地冬夏青青此舜之受命於天檉之从聖亦以此歟詩皇矣云作之屏之其菑其翳脩之平之其灌其栵啓之辟之其檉其椐攘之剔之其檿其柘蓋文王之養才於山林日就繁茂故其始而并除之也始於已死之菑翳而及於叢雜之灌栵又及於檉椐之小材又不得已而及於檿柘之良木以明草木逾茂則始之所愛者不能並育以漸去焉此其卒至於柞棫斯拔

松柏斯免也然則樫亦良木矣漢書鄯善國多樫榔段成式云赤白樫出涼州大者為炭後入灰汁可以煮銅南都賦注樫似柏而香今樫中有胎號樫乳

桐

榮桐木物之榮者多矣獨桐名榮者桐以三月華蓋自春首東風解凍蟄蟲魚獺鴻鴈皆應陽而作惟桃桐之作華乃在衆木之先其榮可紀故名桐為榮也周書時訓曰清明之日桐始華桐不華歲有大寒蓋不華則陽氣微陽氣微則寒可知已又

易緯曰桐枝濡毳而空中難成易傷須盛氣而後華蓋以經言始華有避之之義桐與梧既異而桐之中又有數種有其子可以取油者蓋即詩所謂其桐其椅其實離離者也有華而不實堪作琴瑟者若生石間其聲則鳴書嶧陽孤桐是也雲南牂柯人亦績以為布其葉飼豕肥大三倍至秋後亦用以飼魚鄉人養鯇魚者每春以草養之頗能肥大秋後食以桐葉以封魚腹則不復食亦不復瘦以待春復食也晉武帝時嘗得一石鼓擊之無聲張華請用蜀桐材刻魚形扣之聲聞數里而董仲舒請雨秋以桐魚九枚莫曉其義王逸子曰木有扶桑梧桐松栢皆受氣淳矣異於群類者松栢冬茂陰木也梧桐春榮陽木也扶桑日所出陰陽之中也管子五粟五沃之土宜桐又漢西域鄯善國有胡桐亦似桐蟲食其木則沫出其下流者俗名為胡桐淚言如日中淚也可以汗金銀流俗語訛呼淚為律

棘

棘心赤而外有刺故朝位植之左九棘孤卿大夫位焉群士在其後右九棘公侯伯子男位焉群吏

在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後蓋[illegible]取懷來棘欲其赤心而留意於三刺也又釋木云槐棘醜喬蓋言枝皆翹竦有奉上之義亦藉其禁茂以為蔽外屏之義也棘有赤白二種其刺亦有直者鉤者補益用直療腫用鉤古人所謂造次襟於棘刺言其難也春秋緐露曰羡惡之類各以類應故以能致雨以扇逐暑軍之所處生以棘楚蓋棘者刺人之物楚者撻人之物皆能傷人故緣類而生亦戟棘也越棘大弓取象於棘又棘可以為矢昔者楚之先祖桃弧棘矢以共禦王事蓋冰之

將出桃弧棘矢以除其災桃能去凶棘拄於花外則花不被霜所謂除災豈此之謂耶詩曰凱風自南吹彼棘心又曰吹彼棘薪凱南風也八風以生殺萬物東北曰條風物至是而條𢀖也東曰明庶風東方日所出以明庶物也東南曰清明風宅東與南之交故明且清也南曰景風明之極而有景也西南曰涼風暑至西南曰薄也西曰昌盍風昌盍天之門所以戒藏也西北曰不周風天傾西北故其風不周徧也北曰廣莫風有北廣莫之野也凱風既云自南乃當景風白虎通曰景風至棘造

實蓋吹彼棘心者將以趣其造實萬物之難生者棘而造實又欲其應候南風雖能生物亦已勞矣八風謂之景衛詩謂之凱以強教之也以棘為凱風之候則母氏之劬勞甚矣老子曰師之所處荊棘生焉以荊棘惡木有兵刑之象皇覽曰孔子塋中不生荊棘及刺人草管子五沃之土其棘其棠

椇

椇枳椇也其木徑尺葉如桑柘以為屋材則室中酒味皆敗其子作房似珊瑚核在其端其味甚甘小兒食之江東謂之木蜜崔豹古今注云枳椇子一名木蜜一名木錫實如形卷曲核在實外味甘美如錫蜜一名白石一名木實白木實名枳椇古者人君燕食所加庶羞凡三十一物其果則有蔆椇棗栗榛柿瓜桃李梅杏楂梨又婦人之贄棋榛棗栗荊楚之俗亦鹽藏荷裹以為冬儲今不以為重賤者食之而已古語云枳椇來巢言其味甘故飛鳥慕而巢之或云枳句古侯切如枳木之句曲今枳椇亦自句曲故四代之俎有虞氏以梡夏后氏以嶡商以椇周以房俎梡斷木為四足而已嶡之言蹷也謂中足為橫距之象椇之言枳椇也

謂曲撓之房謂足下跗也上下兩間有似於堂房孔氏以為枳椇之木其枝多曲撓亦引陸璣草木疏椇曲來巢以證曲撓之義蓋商俎似椇之曲耳椇今人謂之枅狗又謂之蜜曲錄

梧

梧者植物之多陰最可玩者青皮而白骨似青桐而多子蓋桐有青亦白而青桐又有有實無實之辨今人以梧之青亦曰青桐云其生莢如箕子相對綴莢上多者至五六成材之後樹可得實一石食之味如芡古今方書栝丸藥如梧桐子者蓋做

此也莊子曰空閱來風桐乳致巢蓋子生藥然
似乳鳥悅於得食因巢其上亦猶枳椇之來巢以
味致之也此木易生鳥銜墜者輒隨生殖其畦種
者是歲可高一丈古稱鳳皇集于朝陽梧桐之上
豈亦食其實耶或曰梧桐以知日至正南生十二
葉一邊有六葉從下數一葉為一月至上十二葉
有閏十三小餘者視之則知閏何月也造甲椅桐不生則九
荊異梧亦良木孟子所謂場師舍梧檟而養樲棘則
為賤場師明梧者場中所貴也此木雖不中樂器
然堪車板盤合木屧等用釋木稱櫬梧櫬者棺之

別名豈古下卿之罰所謂桐棺三寸者亦有取此
耶其皮今人亦剝用之然葉春晚乃生望秋輒槁
惠子所以據之而瞑也或者槁梧耶琴古者梧桐
之名亦通齊地記曰城北十五里有桐臺即梧宮
賈誼新書聽之禮東方之弧以梧梧者東方之草春木也南方之弧以柳柳者南方之草夏木也
中央之弧以桑桑者中央之木也西方之弧以棘棘者西方之草秋木也北方之弧以棗棗諸北方
之草冬木也

梓

梓為百木長故古者名制器之工為梓人商人尚
梓用此故也郭氏解椅梓云即楸又解楸榎云大
而皵楸小而散榎說文亦曰椅梓也梓楸也楸梓
也檟楸也然則椅梓楸檟一物而四名然定之方
中既言椅又言梓故詩義疏曰楸之疏理色白而
生子者為梓梓實桐皮曰椅而齊民要術稱白色
有角者為梓或名角楸又名子楸黃色無子者為
柳楸世呼荊黃楸云然則是數者又以有子為辨
耳管子五沃之土宜白梓楚地尤多此木故尸子
曰荊有長松文梓而聲子亦曰杞梓皮革自楚往
也屈原九章望長楸而太息室屋之間有此木則
餘材皆不復震其葉可以飼豕肥碩三倍詩曰維

桑與梓必恭敬止靡瞻匪父靡依匪母古者見喬
木必下而趨所以廣孝桑者母之所事以供蠶繰
梓者父之所植以伐琴瑟故見之而恭敬之心惕
然生焉不必待於口澤手澤之所漸也又梓之為
木有子之道昔者伯禽康叔見周公三見而三笞
遂見商子商子使觀于南山之陽見橋木高而仰
又使之觀乎北山之陰見梓焉晉然實而俯商子
曰橋者父道也梓者子道也於是二子再見乎周
公入門而趨登堂而跪周公拂其首勞而食之則
以能子道焉耳雜五行書曰舍西種梓楸五令子

孫順孝蓋亦此義荚細如箸其長僅尺冬後葉落而荚猶在樹總總然其實一名豫章崔豹古今注曰棟實曰棗梓實曰豫章桑實曰椹柘實曰住會季孫植六檟於蒲圃東門之外子胥曰植吾墓檟任昉云中山有楸户掌楸木者楸可爲什器貨殖傳山居千章之楸淮北滎南河濟之間千樹楸其人與千户侯等

楝

楝木高丈餘葉密如槐而尖三四月開花紅紫色芬香滿庭其實如小鈴至熟則黄俗謂之苦楝子亦曰金鈴子可以練故名楝淮南子記十二月之木正月其木楊許叔重以爲楊柳春先生故先二月其木杏杏有竅在中象陰布散在上三月李四月桃李桃有核與杏同類先後熟爾五月榆六月梓其説未聞七月其木楝楝實秋熟故也八月其木柘亦未聞九月槐槐懷也可以懷來遠人十月檀檀陰木也十一月棗取其赤心也十二月櫟可以爲車轂木不出火唯櫟爲然亦應陰氣也然則古以楝實應七月之氣管子五位之土種楝又鳳皇非梧桐不棲非楝實不食荆楚之俗五月五日民並斷新竹筍爲筒糉楝葉插頭纒五絲縷江水中以

爲辟水厄士女或楝葉插頭五絲纒臂謂爲長命縷俗言屈原以此日投水百姓競以食祭之漢建武中長沙人有見人自稱三閭大夫者謂之曰所祭甚善常苦爲蛟龍所竊蛟龍畏楝葉五色絲自今見祭宜以五色絲合楝葉縛之所以俗並事之宗懍引風俗通以爲獬豸食楝原將以信其志也然則鳳皇獬豸皆食楝而蛟龍特畏之是亦異矣

穀

穀惡木也易生之物一説穀田久廢則生穀此聲所以通於穀其音又近御名或曰葉有瓣曰楮無曰構其實正赤如楊梅而無核鶴鳴之詩園之所有木不同而其下皆穀則以穀易生故也伊陟相太戊亳有祥桑穀共生于朝傳曰俱生于朝七日而大拱伊陟戒以修德而木枯劉向以爲桑猶喪也穀猶生也殺生之柄失而在下則是以桑穀爲二物也而陸璣以爲穀幽州謂之穀桑或曰楮桑然則蓋一物也論衡曰楓桐之木生而速長故其皮肌不能堅剛樹檀以五月生葉後彼春榮之木其材彊勁車以爲輞商之桑穀七日大拱長速大暴故爲變怪穀雖易生至於七日而拱則已速矣

而宋人刻玉爲楮葉三年乃成孔子曰使地三年而成一葉則物之有葉者寡矣江南人績其皮以爲布又擣以爲紙長數丈絜白光澤甚好其葉初生可茹又取斑穀之皮以爲冠裴淵廣州記曰蠻夷取穀皮熟搥爲揭裹布鋪以擬氈絮則雖栗木用亦博矣管子五位之土其槐其楝其柞其穀[illegible]山經曰招搖之山有木焉其狀如穀而黑理其華四照其名曰迷穀佩之不迷

六駮

六駮木名其皮青白駮犖遠而望之似六駮之獸

因以爲名其木則梓榆也秦風曰山有苞櫟隰有六駮又曰山有苞棣隰有樹檖毛氏直以爲獸之六駮則與苞櫟棣檖不相類故陸璣不從也六駮倨牙之獸能食虎豹者其狀如馬亦名駮馬此木既以六駮爲號故亦兼駮馬之名又曰馬梓今之檀木皮正青而澤與荚蒾及此木相似故里語曰斫檀不諦得荚蒾荚蒾尚可得駮馬夫鳥獸草木之類特爲難窮其形之相似者雖山澤之人朝夕從事有不能別其名之相亂者雖博物君子習於風雅有不能周故野人伐檀而得駮先儒訓駮而

爲獸其去本遠矣崔豹古今注曰山中有木葉似梓樺皮多癬駮者名曰六駮蘇子曰　其皮青白如駮言六未詳

并閭

張揖解上林賦曰并閭椶也木高一二丈傍更無枝葉大而圓有如車輪皆萃於木杪其下有皮重疊裹之每皮一匝爲一節其花黃白結實作房如魚狀山海經曰石翠之山其木多椶嶺南西川江南皆有之其皮爲用最廣二旬一割則葉轉復生皮作繩入土號爲千歲不爛孫權討黃祖祖橫兩

蒙衝保守沔口以并閭大紲繫石爲矴又齊高帝時軍容寡少乃編椶皮爲馬具裝此蓋軍旅所須故晉令夷民守護椶皮者一身不輸而唐書訶陵國在南海洲上立木爲城作大屋重閣以椶皮覆之王坐其中此皮堅韌不受雨故可以冒馬覆屋也一名蒲葵晉人稱蒲葵扇白柄上攢毅骨如椶葉之狀今宣歙衢信間扇是也梁張孝秀性通率常冠穀皮巾躡蒲履執栟櫚皮麈尾唐世以爲拂今人遊山者作椶鞋如淳解甘泉賦謂并閭其葉隨時政政平則平政不平則傾顏師古曰如氏

所說自是平慮耳并閭謂椶也周書王會云白州比閭其葉若羽伐其木以為車又郭璞解上林賦曰㸦邪似并閭皮可作索南都賦曰㮘枒栟櫚蜀都賦曰椶枒

爾雅翼卷第九

爾雅翼卷第十　釋木二

梅　杏　桃　李　櫻桃
棗　栗　樝　梨　橘
柚　橙　柿　樗　棫

梅

梅先春而華其實亦早故摽有梅為昏嫁之候古者以梅實為饋食之籩所謂乾䕩是也蜀志曰蜀名梅為䕩大如鴈子然籩人八籩而棗㮚桃乾䕩榛實僅五物故鄭氏解引內則桃諸梅諸以為證䟽者從而廣之曰䕩為乾梅則桃為濕桃又桃諸是乾者桃有乾濕梅亦應有乾濕以足八籩之數其實既酸故以為和商書所謂爾惟鹽梅左氏傳曰水火醯醢鹽梅以亨魚肉禮記則欲用梅而已詩義䟽曰梅暴乾為腊羹臛齏中又可含以香口梅既為腊故又稱乾腊山海經曰雲山之上其實乾腊也管子五沃之土其梅其杏其桃其李今江南梅熟之時輒有細雨連日不絕衣物皆霉謂之梅雨說苑曰越使諸發執一枝梅遺梁王夏小正曰正月梅杏杝桃則華五月煑梅為豆實

杏

五果為五穀之祥而杏華又候農時四民月令曰

三月杏花盛可菑白沙輕土之田又曰三月昏參
夕杏花盛桑椹赤可種大豆謂之上時氾勝之書
曰杏花如何可耕白沙齊民要術曰杏始華榮輙
耕輕土弱土望杏華落復耕耕輙藺之故農事之
候杏花昌葉而已呂氏春秋曰冬至後五旬七日菖始生菖者百草之先生者於是始耕
又曰禾生於棗或楊黍生於榆大豆生於槐
小豆生於李麻生於楊或荊大麥生於杏小麥生
於桃稻生於柳或楊其生實又為農祥故曰梅桃
杏實多者來歲為之穰師曠占術曰杏多實不蟲
者來年秋禾善五木者五穀之先欲知五穀但視

五木擇其木盛者來年多種之萬不失一故五果
分五行所以表五穀也又按五果之義春之果莫
先於梅夏之果莫先於杏季夏之果莫先於李秋
之果莫先於桃冬之果莫先於栗五時之首寢廟
必有薦而此五果適丁其時故特取之杏之枝葉
華果皆赤故古者鑽燧夏取杏之火也夏小正
四月囿有見杏

桃

桃華之繁穠者故稱桃之夭夭灼灼其華詩二千
石綬青色桃花縹三彩以為華也桃能去不祥辟

之實在木上不落者名梟桃一名桃奴及莖葉毛
皆去邪故古者植門以桃梗出冰以桃弧臨喪以
桃茢典術曰桃者五木之精仙木也故厭伏邪氣
制百鬼或曰東海中有度朔山上有大桃木蟠屈
三千里其枝東北曰鬼門萬鬼之所出入有二神
人曰神荼鬱壘主閱領鬼之惡害人者執以葦索
而用以飼虎黃帝法而象之毆除畢因立桃梗於
門戶上畫鬱壘執葦索焉又淮南子曰羿死於桃
棓棓大杖也言為桃木所擊死由是以來鬼畏之
其實桃西方之木味辛氣惡物或惡之木之不用

桃猶棘之不用辛也古者出冰桃弧棘矢以除其
災荊楚設之以共禦王事則其來久矣詩曰灼灼
其華有蕡其實其葉蓁蓁以喻昏姻之時韓子
曰春植桃李夏得蔭其下秋得食其實春種蒺藜
夏不得采其實秋得刺焉以喻所植之得人與不
得其人在始而已灼灼其華以言其春葉與實以
言其夏秋蓋桃者華實俱茂而又早成蓋三歲而
有子諺曰頭白可種桃言可待也桃性皮橫而急
四年以上者宜以刀立劚其皮七八年即老十年
即死是以宜歲常種之春秋運斗樞曰玉衡星散

爲桃夏小正六月煑桃桃實有毛故𤋎以黍雪桃
禮記桃曰膽之說者以爲膽擇取美者似恐亦是
去毛之義毛說曰桃多毛拭治去毛令色青滑如膽也

李

李木之多子者故从子亦南方之果也火者木之
子故名若古文則木傍子爲杍其華與桃尤繁密
故詩云何彼襛矣華如桃李蓋有女同車之詩比
之舜華舜英舜並蔕之華彼以諸侯聘諸侯之女
故華色相稱也何彼襛矣之詩比唐棣之華以言
其反而後合若下降然故比於桃李之華則車服

不同而皆華盛也春秋運斗樞曰玉衡星散爲李
爾雅有三種座接慮李郎今之麥李與麥同熟者
爲果肉厚而乾與核相離駁赤李則李之赤而有
水者休無實李李實則有穮食之嫌雖欲整冠
其下且不可猶漢廣之喬木不可休息無實則其
下可休矣行人謂之行李亦或取於此潘岳賦曰
房陵朱仲之李山海經邊春之山多李古者司商
協名姓商五聲之清者司商掌賜族受姓之官人
始生吹律合之定其姓名至老子生於李下乃指
以爲姓不假吹律漢京房本姓李乃吹律改姓京

氏不可曉今人論五姓但以張爲商李爲徵古法
不復見矣管子謂黃帝使后土爲李冬者李也李獄
官也越絕書言句踐諸侯從之若果中之李

櫻桃

櫻桃朱實其美飛鳥所含故又名含桃爾雅謂之
荊桃其華在梅後至果熟則最先故仲夏之月以
雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟漢惠帝時叔孫通亦
以爲禮春有嘗果願出因取櫻桃獻宗廟諸果獻
由此興矣或云此果雖含鳥所嗜然人未采鳥終
不敢先食蜀都賦曰朱櫻春熟廣志櫻桃有長八

分者有白色多肌者凡三種今櫻桃有大而色紫
亦有如蠟色者潘岳賦三桃表櫻胡之別

棗

棗者束木棗束相重棘束相連東方朔以爲從來
來者蓋戲辭也大而銳上曰壺細腰曰邊白熟曰
櫅樲小實酢曰樲實小而貝紫黑色曰遵大如雞
卵曰洗苦味曰蹶泄不著子曰皙味短苦曰還味
棗有十一名郭氏得九焉後世有紫棗玄棗西王
母棗東海蒸棗洛陽夏白與夫雞心牛頭羊矢獼
猴細腰其名不可勝載古者八月剝棗大戴禮曰

剝者取也其修治則曰新之曰㯻之以為饋食之籩又以為婦贄其事父母舅姑者棗栗飴蜜以甘之凶歲亦仰焉秦饑應侯請發五苑之果蔬橡棗栗以活民孔融為東萊賊所攻城欲破其治中左承祖以官棗賦與戰士故古者百穀以為果者棗穀之總名稻者溉種之總名菽者衆豆之總名三穀各二十種為六十蔬果之屬助穀各二十凡為百穀其實晉人尤好食棗蓋安邑千株豈比千户侯其人實之懷袖食無時久之齒皆黃故養生論云齒居晉而黃謂棗故也魏文帝詔群臣曰南方

龍眼荔枝寧比西國蒲陶石蜜乎酢且不如中國凡棗味莫若安邑御棗也盧諶祭法春祠用棗油蘇秦說燕文侯曰北有棗栗之利民雖不由田作棗栗之實足食於民矣潘岳賦曰周文弱枝之棗

栗

栗其實下垂故从卣卣者艸木實垂卣卣然蓋象形也古文㮚从西从二卤徐鍇說木至西方戰栗㮚言木則凡木皆然而栗至鋒發之時將墜不墜尤有戰栗之象故天子五社西社植栗而宰我對栗社之義亦以為使民戰栗也大戴禮夏小正曰八月栗零零也者降也零而後取之故不言剝也又

栗之生極謹蜜三顆為房其房為蝟毛其中顆褊者號為栗楔尤益人大率栗味鹹性溫而宜於腎有患足弱者生栗木下多食之至能起行其質縝密故稱玉質縝密以栗玉色黃者侔蒸栗也古者治果實之名栗曰撰之天官籩人以為饋食之豆又以為加籩之實也喪禮設豆右菹南栗東脯而女子用栗爲贄以告虔喪事虞祭則用桑木為主既練則用栗主以易之秦風阪有漆隰有栗蘇秦于樹栗足其出處也秦饑應侯請發五苑之果蔬橡棗栗以活民昭王不許范子計然曰栗出三輔

手詩義疏曰五方皆有栗周秦吳揚特饒唯漁陽范陽栗甜美長味他方不及也倭韓國栗大如雞子亦短味不美桂陽有栗叢生大如杼子亦詩又云山有嘉卉侯栗侯梅侯助辭也而人雜記稱漢上林苑中有侯栗又有侯梅此吳均之語不可取信

樝

樝似梨而色黃其味酢澀今人謂之樝樝一曰蠹樝後鄭注禮記云樝梨之不臧者以其似梨而酢澀卽以為不風鄭志居以為鄭公不識禮意其不能別之物也古人說帶開別有棗中亂者為

木瓜無此者爲楂樝然二物自别亦不必如此别也古者以爲人君燕食所加庶羞禮記曰樝梨曰鑽之蓋鑽去其心而食之也齊武帝幸丹陽群宴飲王敬則執楔樝以刀子削之是去其皮也莊子曰夫柤梨橘柚果蓏之屬實熟則剝則辱大枝折小枝泄以其能苦其生者也今柤樹乃復易壞宛陵人植木瓜者亦就此木上接之得柤之餘氣則澁而不美呂氏春秋曰箕山之東有甘樝山海經曰平丘有甘樝則是又有甘者矣又有香柤子小於榅桲而相似北土無之中都則有唯可生食其香熟則蘇而不澁蓋别是一類述異記曰江淮南人至北見榅桲香以爲柤子謂此也乎管子曰五沃之土生樝

梨

梨果之適口者剖裂以食故古人言剖裂爲剖梨又曰樝梨曰鑽之蓋樝梨喜爲蟲所蠹蠹處輒不可食故鑽去之今人皆就木上大作油蠟裹之梨滋長其中故益大而無傷辛氏三秦記曰漢武帝園一名樊川一名御宿有大梨如五升落地則破其主以布囊盛之名曰含消又廣志曰貞定御梨脆如菱蜀都賦曰紫梨津潤是其類也梨之色多黑故稱黧黑者皆从梨言有凍梨之色也每梨有十餘子唯一子生梨餘皆生杜潘岳賦曰張公大谷之梨秣陵有袁仲梨梨甚美

橘

橘生於江南素華丹實皮既馨香又有善味尤生於洞庭之包山過江北則無故曰江南種橘江北爲枳考工記云踰淮而北爲枳則有異同故橘頌云后皇嘉樹橘徠服兮受命不遷生南國兮屈原比之夷齊願置以爲像取其貞介似有志也禹貢

揚州厥包橘柚錫貢言待錫而貢之地理志曰蜀郡嚴道巴郡朐忍魚復二縣出橘有橘官又曹叔異物志交阯橘官長一人秩三百石主歲貢御橘越人歲多橘稅謂之橙橘戶吳闞澤表請除臣之橘籍是也春秋運斗樞曰璇星散爲橘弓人以橘爲幹又有甘橘其形似橘而圓大皮色生青熟則黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名甘子生嶺南及江南上林賦曰黃甘橙楱郭璞曰黃甘橘屬而味精崔豹古今注曰甘實形如石榴者謂之壺甘其名别於此唐天寶十載宮甘結實與江陵無殊今

庭之包山歲貢謂之洞庭玉李衡臨終敕其子
曰龍陽洲裏有千頭木奴及甘橘成可得絹數千
匹耶江陵千樹橘比千户侯之義也本草橘柚條
云酸者聚痰甜者潤肺（樵小橘也出武陵）

柚

柚似橘而大其味尤酸孔安國云小曰橘大曰柚
郭璞則曰柚似橙而大於橘禹貢揚州厥包橘柚
錫貢橘柚皆不耐寒故包裹而致之也錫貢者須
錫命而獻之言不常來也列子曰吳楚之國有大
木焉其名為櫾碧木而冬生實丹而味酸食其皮

汁已憤厥之疾齊州珍之渡淮而北化為枳焉則
是其類子歷賦橘柚芬芳蜀都賦家有鹽井之泉
户有橘柚之園廣志曰成都有柚大如斗呂氏春
秋果之美者江浦之橘雲夢之柚

橙

橙之芳用在皮芋之甘在穀其木似橘其葉中細
如蜂腰其實稍早橙之黃時橘方尚綠其形圓大
於橘而香皮厚而皺乃正黃色不若甘橘之帶赤
也本草云其皮苦辛作酢醬香美蓋獨宜為和故
張景陽七命云燀以秋橙酤以春梅（韓文公詩謂[illegible]）
（都賦曰穰橙鄧橘說文橙橘屬[illegible]都賦曰黃甘朱橙顏師古注相如賦曰橙即柚也誤矣）

柿

柿於經乃後罕見唯內則所加庶羞三十一物中
有之實黃而大味甚甘亦暴而食之說文亦實果
也又有紅柿皮深紅而多木又有椑似柿而青黑
生江淮南所謂梁侯烏椑之柿是也利以作漆漆
與蟹性反故不宜與蟹同食其葉厚經霜乃丹色
上林賦枇杷橪柿齊民要術云柿有小者栽之無
者取枝於軟棗根上插之俗謂柿有七絕一壽二
多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可翫六嘉實七

落葉肥大又木中根固者唯柿為最俗謂之柿盤（[illegible]賦曰[illegible]梅山柿鄭虔以柿葉學書）

梬

梬今之梗棗也（戈整切）結實似柿而極小其蒂四出
枝葉皮核皆似柿秋晚而紅乾之則紫黑如蒲萄
其大小亦然今人謂之丁香柿又謂之牛乳柿子
虛賦所謂楟棃梬栗者也上林賦梬棗楊梅南都
賦梬棗若留蜀都賦橙柿梬楟說文曰梬棗也似
柿而小[illegible]人注亦曰梬棗葉如柿實似柿而
小味[illegible]釋木云遵羊棗郭氏曰實小而員紫

黒色今俗呼之爲羊矢棗引孟子曰曾晳嗜羊棗按曾晳嗜羊棗而曾子不忍食羊棗若文王昌歜屈到嗜芰之類則宜爲果屬然公孫丑稱膾炙與羊棗孰美又似是封羊爲飲食之名未知其審齊民要術云梗棗宜陰地種之[illegible]霜色旋然後乃收早收則澁不任食[illegible]人[illegible]食所加溲羞有芝栭菱椇棗栗榛柿瓜桃李梅杏[illegible]梨等庾蔚云無華葉而生者曰芝栭盧氏云芝木芝也王肅云無華而實者名栭皆芝屬賀氏則云芝木椹栭軟棗蓋鄭氏言三十一物先儒以爲合芝

栭數之乃當三十一之數故皆不用賀氏之說然栭旣非果亦安可廢

柀

柀似煔而異杉以材稱柀又有美實而材尤文彩釋木云柀煔蓋以類相附也其樹大連抱高數仞葉似煔其木如柏作松理而絕緻長肌理細軟堪爲器用古所謂文木柏堅緻[illegible]而色黃銀杏色瑩白而太輭易損成跡唯[illegible]彩文勁於銀杏實良木也其木自有牝[illegible]十而牝者自實理有相感不可致詰其實[illegible]大小如[illegible]短去皮殼可生食亦煨而收之可以經久以小而心實者爲佳本草木部有榧實又有彼子皆出永昌而誤在蟲部蓋彼字當從木卽是榧也陶弘景注榧實出東陽諸郡而不識彼子惟蘇恭能辨其爲一物今彼子退入有名無用中矣

爾雅翼卷第十

楙 椒 檓 櫰 梶

柟 楚 楓 樞 杉

楙[illegible]

楙木瓜實如小瓜而酢衛詩有木瓜之篇毛氏以為衛人思齊威公之德欲厚報之而孔子曰吾於木瓜見苞苴之禮行焉蓋以果實問遺人者必苴裹之則厥包橘柚之屬是也陶隱居云山陰蘭亭尤多今處處有之而宣城者佳彼州種蒔尤謹徧滿山谷始實成則鏃紙作花傅其上夜露諸沙上旦暴之[illegible]不[illegible]紅文采如生以充土貢古以為苞苴亦以此歟[illegible]縣地多木瓜大者如甌又其木可以為材故取幹[illegible]道木瓜次之今人取木瓜大枝作杖策之云利筋脈根葉煑湯淋足脛可以已蹷又截其木乾之作楯以濯足療脚北伐庫莫奚至天池以木瓜灰毒魚又別木瓜者云木瓜與和圓子蔓子土伏子相似其皮薄微赤黄香甘酸不澁穰中子尖一面方者為眞木瓜

椒

椒實多而香故唐詩以椒聊喻曲沃之蕃衍盛大聊語助也陳詩貽我握椒周頌有椒其馨離騷云雜申椒與菌桂懷椒糈而要之九歌云奠桂酒兮椒漿播芳椒兮成堂漢世皇后稱椒房取其實蔓延盈升以椒塗屋亦取其溫煖故長樂宮有椒房殿其後董賢女弟為昭儀居舍與后同擬號曰椒風及晉世石崇王愷之徒相矜以富於是崇以椒為泥泥其屋而愷以赤石脂泥其壁云荊楚之俗正月一日長幼悉正衣冠以次拜賀進椒酒崔寔月令云過臘一日謂之小歲拜賀君親進椒酒從小起[illegible]日是知小歲則用之漢[illegible]元正則行之[illegible]正月一日以盤進椒飲酒則撮[illegible]置酒中[illegible]然椒亦能殺人故漢李咸欲爭竇后配葬帝擿椒自隨而齊建武中欲併誅高武子孫令太醫煑椒二斛椒熟則一時湯死此其事也春秋運斗樞曰玉衡星散為椒山海經曰琴鼓之山其木多椒孝經援神契曰椒薑禦濕菖蒲益聰[illegible]希賦丹椒爾雅以檓為大椒謂叢生實大者又曰椒樧醜莍注[illegible]子聚生成房貌今江東亦呼莍云樧[illegible]而滑澤

每葉中亦有刺蜀人作茶吳人作茗皆煮其葉以為香又東海諸島上有椒子長而不圓其味如橘皮島上麞鹿食此葉者其肉自然作椒橘香[illegible]
今蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善

樧

樧一名藙今之茱萸也其味苦辛蠲之食中能去臭南都賦所謂蘇樧紫薑拂徹羶腥者也古者膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼脂用葱膏用薤三牲用藙和用醯獸用梅蓋皆薰辛之物所用各有宜爾漢律會稽獻藙一斗賀氏云今蜀郡作之

爾雅翼卷之十一　八三

九月九日取茱萸折其枝連其實廣長四五寸一升實可和十升膏名之藙禮記及說文皆以煎茱萸為藙蓋藙必煎乃成今蜀人猶呼茱萸為艾子蓋藙之訛也風土記曰俗尚九月九日謂為上九茱萸至此日氣烈熟色赤可折其房以插頭云辟惡氣禦冬西京雜記云戚夫人云武帝宮人九月九日佩茱萸食蓬餌飲菊花酒云令人長壽至宗懍記荊楚歲時云漢費長房教桓景令家人各作絳囊九月九日盛茱萸繫臂上登山飲菊酒消厄蓋至今用是日以茱萸雜菊花置酒中飲古之遺俗也尤妙於辟邪破氣故云嶺南多毒足解毒之物即金蛇白藥之屬是也江湖多氣足破氣之物道猶吳茱萸之類是也乃天生萬物以與人亦人所急以致物楚辭稱椒專佞以慢慆兮樧又欲充夫佩幃椒以比上官之屬樧其黨也曹植樂府歌曰茱萸自用芳不如桂與蘭而郭璞射覆云子如赤鈴含玄珠乃是椒耳

欓

風土記曰三香椒欓薑欓出閩中江東其木似椿莖間有刺子辛辣如椒南人淹藏以為果品或以

爾雅翼卷之十一　八四

寄遠吳越春秋曰越以甘蜜丸欓報吳增封之禮則欓之相贈尚矣宋義熙八年太社欓木生於壇側欓尚黑也宋木德忽生此一木

槐

槐者虛星之精其葉尤可翫古者朝位樹之私家之朝皆植焉晉鉏麑觸趙宣子庭之槐重叔紡於范氏庭之槐又齊景公有所愛槐使人守之皆植於庭之驗也釋木曰櫰槐大葉而黑守宮槐葉晝聶宵炕郭璞以為晝日聶合而夜炕布者名為守宮槐案說文聶木葉搖白从木聶聲則聶乃聶之

義又炕乾也木槳近火而乾則當相合然則郭氏之說正反之耳今江東有槐晝開夜合者謂之合昏槐蓋啓閉以時有守之義說者以爲此槐與雅說相反不知郭氏誤解之也槐花可以染黃其子上房可以染皂其根可作神燭淮南子曰老槐生火久血爲燐人不怪之莊子曰木中有火乃焚大槐老槐當夏間其上忽自起火焚燒枝葉所謂極陰生陽者也古者冬取槐檀之火槐檀色黑北方之行也淮南子槐之生入季春五日而兔目十日而鼠耳更旬而始規二旬而葉成管子五粟五沃之土其槐其楊

柟

柟大木也可以爲舟又可以爲棺故古稱楩柟豫章以爲良木之類任昉述異記曰黃金山有柟木一年東邊榮西邊枯一年西邊榮東邊枯張華云交讓木宋于京云讓木即柟也其木直上柯葉不相妨蜀人謂讓木南史陸慧曉傳亦云此木便是交讓猶顏師古人今稱木

楚

楚者楚地所出其一名荊故楚國入春秋稱荊其後稱楚而荊州亦以此木得名也今之牡荊有[illegible]生者實細黃色而莖甚勁生子細如麻子比[illegible]實而小故稱小荊又牡亦對蔓爲名非以實之[illegible]也禮弓矢而楚焞以荊爲之必以荊者凡木心圓荊心方蓍之德圓而神卦之德方以知以其德方故以方木灼龜也漢書郊祀志以牡荊爲幡竿又古者杖威用模與楚亦模形圓楚形方互相備也廣州記曰白荊堪爲履紫荊堪爲牀牡荊節間不相當者月暈時刻之爲券以撰病者春秋運斗樞曰王衡星散爲荊[illegible]公宮之垣以荻蒿[illegible]之其高至丈餘[illegible]以爲矢

楓

楓似白楊[illegible]霜後丹色可愛字从風又[illegible]木楓[illegible]白天風則鳴故曰攝攝或云無風自動見上下葉說文木葉搖白謂之[illegible]則稟與風同義矣招魂云湛湛江水兮上有楓目極千里兮傷春心至漢宮殿中多植之魏景福殿賦猶稱槐楓被宸考漢故事也有寄生枝高三四尺生毛一名楓子天旱以泥泥之即雨或云樹老有瘿瘤忽遇暴雷驟雨瘿上聳出一枝一夜暗出三五尺形如人鬼口眼備南中謂之楓人亦謂之靈楓越人以對取爲神事之能

說云黃帝殺蚩尤於黎山之上擲其械於大荒之中宋山之上化爲楓木之林此猶夸父之杖棄爲鄧林也其子可以爲式式局以楓木爲天棗心爲地其脂甚香謂之楓香脂一名白膠香入地千歲則爲琥珀楓上有菌食之令人善笑不止

樞

詩山有樞隰有[illegible]蓋榆之類今之刺榆也爾雅疏榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有針刺如柘其葉如榆瀹爲蔬美滑於白榆內則曰堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之蓋榆之類皆

滑免讀若問孫愐唐韻莬新生草則莬乃是又者以上四物新舊之名皆滑利之名也嵇康謂榆令人瞑齊民要術稱挾榆刺榆凡榆三種色別種之勿令雜以爲挾榆莢葉味苦凡榆莢味甘甘者春時將煑賣是以須別也廣志曰有姑榆有郎榆郎榆無莢管子曰五粟五沃之土其榆脩長以長按陳藏器云江南有刺榆無大榆蓋大榆北方有之秦漢故塞其地皆榆蓋榆北方之木也淮南子曰槐榆與橘柚合而爲兄弟有苗與三危通而爲一家言槐榆北方橘柚南方也是以江南無榆但有檀

[illegible]晉風則山隰兼有之然而有材不能用則不如其亡也氾勝之書曰三月榆莢雨[illegible]高地強土可種禾漢鑄莢錢如榆莢也又豐有枌榆社崔寔四民月令曰榆莢成者收乾以爲旨蓄色變白將落收爲醬河平元年旱傷麥民食榆皮齊民術曰八月榆檽令人不飢

移

唐棣移郭璞曰似白楊江東呼夫[illegible]曰唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而[illegible]敘而論之移生江南山谷其大十數圍無風葉動[illegible]反而後合所謂偏其反而者也夫人之情反而欲其合豈欲其常相遠哉是詩也其言與角弓之詩同角

弓之詩曰騂騂角弓翩其反矣兄弟昏姻無胥遠矣夫角弓有將而反也然反者所以爲適唐棣有時而反也然反者所以爲合然則兄弟昏姻與此室之遠豈遠也哉亦猶二物之暫反而終合耳故孔子曰未之思也夫何遠之有又何被襛矣之詩亦言唐棣之華此詩以王姬車服不繫其夫築館于外亦有反而後合之道至於執婦道以成肅雝則若桃李之相輝發不終反而已也[illegible]古今注曰移楊圓葉弱蒂微風大搖一名高飛一名獨搖又曰移楊一曰移柳亦曰蒲移而齊民要術以爲

飛獨搖爲白楊之別名又本草白楊注云取葉圓
大蒂小無風自動者故說者云葉無風自動此是
移楊非白楊也蓋白楊多悲風又與此相類故相
雜耳移皮焚爲灰置酒中令味正經時不敗而枳
椇木以爲屋屋中酒販味薄物之相反有如此者

爾雅翼卷第十一

爾雅翼卷第十二　　釋木四

柞　樸　豫章　櫧　梔
木蘭　櫸　荼　梧　[illegible]
楊梅　若榴　漆　桂　盧橘
離支　仁頻　椰　竹　箭

柞

柞生南方葉細而蹇今人爲梳用之詩雅道柞爲尤多方周之興大姒夢商之庭產棘小子發取周庭之梓植之于闕間梓化爲松柏柞棫覺驚以告文王文王曰勿言冬日之陽夏日之陰不召而物自來以爲宗周興王之兆故詩曰帝省其山柞棫斯拔松柏斯兌帝作邦作對自太伯王季未必不謂此也又述文王之事曰柞棫拔矣行道兌矣山木多矣而獨言柞棫蓋柞薪者民之所燎且至於聳拔則其餘從可知也齊民要術稱柞斫去尋生料理還復蓋良木之易成者然亦非人力料理有不可復此以見太王之勤也又言柞宜種於山阜之曲千年中椽二十年中屋樽薪蒸不在此數然則爲利亦博矣管子五粟五沃之土宜柞風土記舜所耕多柞又漢有五柞之宮

櫟
管子五粟之土其柘其櫟條直以長淮南時則訓
十二月之木正月其木楊楊蒲柳也楊木春先二
月其木杏有竅在中象陰布散在上三月其木李
李亦有核李後杏熟故上三月四月其木桃說與
杏同桃後李熟故主四月五月其木榆六月其木
梓說未聞七月其木棟棟實鳳皇所食今雒城旁
有樹棟實秋熟八月其木柘未聞九月其木槐槐
懷也可以懷來遠人十月其木檀檀陰木也十一
月其木棗取其赤心也十二月其木櫟櫟可以為

車轂木不出火惟櫟為然亦應陰氣也秦風山有
苞櫟草木疏云秦人謂柞櫟為櫟河內人謂木蓼
為櫟此秦詩也宜從其方土之言柞櫟是也人余謂
櫟為杼或謂之為栩其子為皁或言皁斗莊子匠石見櫟社樹其大蔽
牛絜之百圍上林賦注應劭曰櫟采木也顏師古
以為木蓼葉辛初生可食也本草圖經曰所謂櫟也析物也皆櫟櫟之通名
豫章
豫章大木生七年乃可知漢官曰凡郡或以所出
金城城下得金酒泉泉味如酒豫章樟木生庭爲
門鴈之所育是也楚子別扶豫章以發人吳郡賦

曰櫲樟尸子曰木積則生吞舟之魚土積則生櫲
楠豫章漢上林有豫章觀西京賦豫章珍館揭蔚謂豫章木爲臺館
櫧
櫧似柃葉冬不落上林賦沙棠櫟櫧郭璞曰櫧似
采朵
枮
枮所銜切木類松而勁直葉附枝生若刺針俗作杉
非是名山志曰華子崗上紫杉千仞被在崖側
木蘭
木蘭葉似長生冬夏榮常以冬華其實如小柿甘

美一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷
及泰山狀如楠樹高數仞任昉述異記云木蘭川
在尋陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭
舟今詩家云木蘭舟出於此離騷云朝搴阰之木
蘭王逸謂木蘭去皮不死以喻讒人雖欲困己己
受天性終不可變易又云朝飲木蘭之墜露子虛賦云桂椒
木蘭洛陽宮殿簿顯陽殿前有之
樺
樺木似山桃上林賦華楓枰櫨華即今之皮貼弓
者胡化切鉢室韋國用樺皮蓋屋又箭六紮中扮刖

起汾陽宮宮南外平林率是大樺木高百餘尺行
從文武皆剝取皮殘菴舍又堪爲燭取脂燒辟鬼
枰郎平仲木也實白如銀櫨黃櫨木也

茶

今人飲茶未知所始釋木云檟苦荼郭璞云樹小
似梔子冬生葉可煑作羹飲今呼早采者爲荼晚
采者爲茗一名荈蜀人名之苦荼然則古蓋用之
矣埤蒼作搽今通謂之茶茶荼聲近（春秋晉君荼 地理志荼陵 音 入茶音）茶經曰茶者南方嘉木木如瓜蘆葉如
梔子花如白薔薇實如栟櫚蒂如丁香根如胡桃

其名一曰茶二曰檟三曰蔎四曰茗五曰荈又曰
茶之別者有枳殼芽枸杞枇杷皂莢槐柳芽上春摘
其芽和茶作之今南人輸官茶往往雜以衆葉（山中草木芽葉皆可入撰奇書風山有琦閫 惟巴云山樸人以其葉南越志龍川縣有 皐盧葉似茗人爲飲一名瓜蘆）

椐

椐樻也草木疏云節中腫似扶老即今靈壽是也
今人以爲馬鞭及杖弘農共北山甚有之孔光傳
賜靈壽杖孟康曰扶老杖也顏師古曰木似竹有
枝節長不過八九尺圍三四寸自然有合杖制不
須削治也陳藏器云生劒南山谷圓長皮紫作杖
令人延年益壽王粲靈壽杖頌云奇幹堅正不待

檽梂

棎

棎子木生山中實似梨冬熟味酸薛瑩異物志云
丹陽諸郡皆有之吳都賦棎榴禦霜

楊梅

楊梅木若荔支葉細陰青實如穀子而有核其味
酢出江南五月中熟江淹頌云懷蘂挺實涵黃糅
丹鏡日繡壑炤霞綺巒張司空云地無不生楊

梅者

若榴

安石榴或云本生西域張騫使外國得之一名丹
若廣雅謂之若榴木不甚高大枝柯附脊自地便
生作叢種極易息折其條盤土中便生花有黃赤
二色實亦有甘酢二種甘者可食酢者入藥（陸機云或言 詩考謂之天漿 都賦丹榴）

漆

漆木汁可以髹物象形桼如水滴而下木高三二
丈葉如椿樗皮白而心黃六七月間以斧斫其皮

門以竹管承之汁滴器中為漆古者以為貢職方氏
豫州其利林漆傳稱宋有漆園聚隸者數百人考以
為奢侈從此興然三代盛王相繼以為器皿以示
制度蓋備物致用聖人之事也後世用之既得其
周家漆林之征二十而五衛文公之居楚丘則
樹榛栗椅桐梓漆後世琴瑟之器其精如此而後
漢壽張侯樊重欲作器物先種梓漆時人嗤之然
積以歲月皆得其用向之笑者咸求假焉貨殖傳
陳夏千畝漆與千戶侯等莊子曰桂可食故伐之
漆可用故割之

桂

桂江南木百藥之長屈原遠遊曰嘉南州之炎德
兮麗桂樹之冬榮冬榮者言不曾凋也山海經桂
林八樹在番隅東招搖之山多桂本草桂
有三種菌桂生交趾桂林正圓如竹有二三重
者葉似柿葉花白葉黃四月開五月結實離騷雜
申椒與菌桂兮豈維紉夫蕙茝以紉菌桂是也今有筒桂筒
菌字近或傳寫之誤或云即肉桂也牡桂生南
海葉似枇杷皮薄色黃少脂肉氣如木蘭削
去皮名桂心所謂官桂也
脂者所謂板桂也陳藏器云同是一物爾雅但
言梫木桂郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇
恭謂牡桂即木桂及單名桂者是也廣志曰桂
出合浦而生必於高山之巔冬夏常青尸子乃
云春華秋英曰桂吳都賦云册桂灌叢古者蓋
桂為蒸食庶羞和之美者招搖之桂切桂置酒
中謂之桂酒列仙有桂父服桂葉以龜腦和之
呂氏春秋云桂枝之下無雜木辛螫故也南越
有桂蠹此蟲食桂味辛漬以蜜食之漢嘗以獻
陵廟載以赤轂小車春秋運斗樞曰椒桂連名

士起

盧橘

盧橘伊尹曰果之美者箕山之東青鳧之所有盧
考而司馬相如賦上林引盧橘夏熟故左思譏之
張勃吳錄以為建安郡中有橘冬月於樹上覆裹
之至明年春夏色變青黑味尤絕美以為相如所
引盧橘盧黑色也蓋近是乎說文作櫨郭璞曰蜀中有給客橙即盧
橘也

離支

上林賦離支晉灼注大如雞子皮麤剝去皮肌如

雞子中黃味甘多酢少離力加切蜀都賦旁挺龍目
側生荔支廣志曰木高五六丈大如桂綠葉冬夏
榮茂青華朱實後漢南海獻龍眼荔支十里一置
五里一候奔騰阻險道路爲患孝和時唐羌爲臨
武長縣接南海上書言狀詔太官勿受獻龍眼木
高二丈許似荔支而葉微小凌冬不凋春末夏初
生細白花七月實成

仁頻

上林賦仁頻顏師古注即賓榔也陶隱居云出交
州形小而味甘廣州以南者形大而味澀小者名

蒳子句湯曰檳榔[illegible]曰大腹圖經云生南海大
如桄榔高五七丈正直無枝皮似青桐節如桂竹
葉生木顛大如楯其實作房從葉中出傍有刺若
棘針一房數百實如雞子皆有殼肉滿殼中色長
而有紫文者名檳圓而矮者名榔吳都賦檳榔無

柯椰葉無陰

椰

椰木似檳榔無枝條高十餘尋葉在其末如束蒲
實大如瓠繫在樹頭實外有皮如胡桃核[illegible]
白如雪厚半寸如豬膏味美如胡桃[illegible]升

飲汁如冰漿如蜜飲之可以愈渴核作飲器

竹

說文冬生艸也象形下垂者箁箬也竹譜別類有
六十一山海經岳山其竹生焉衛公以爲帝俊竹
林在焉大可爲舟闕

箭

箭篠也東南之美者有會稽之竹箭焉禹貢揚州
篠簜既敷職方氏揚州其利竹箭箭一名篠是竹
之小者可爲箭幹箭萌謂之䈽一作月令日短至
則取竹箭說文簜可爲幹筱可爲矢筱小竹也異物

志箭竹細小勁實可爲箭通竿無節竹譜云節間
三尺堅勁中爲矛[illegible]亦堪爲矢箭大者爲筆
[illegible]考工記妢胡之笴
矢人相笴欲生而摶

爾雅翼卷第十二

爾雅翼卷第十三　釋鳥一

鵬　鳳　鸞　孔雀　鶴

雞　雉　鷺　烏　鵲

鵬

萬物之在宇中者其小大皆可識惟莊子所稱鯤化為鵬莊子引以冠其書頗為難信按說文鳳神鳥也其字又為朋云古文鳳象形鳳飛羣鳥從以萬數故以為朋黨字又為鵬字云亦古文鳳然則以隸書之正是鵬爾夫羽蟲三百鳳為之長舜文王之時嘗來儀以鳴而仲尼嘆其不至宜無偉於是

者矣宋玉對楚襄王亦稱鳥有鳳而魚有鯤鳳皇上擊九千里絕雲霓負青天翱翔乎杳冥之上夫藩籬之鷃豈能與之料天地之高哉鯤魚朝發崑崙之墟暴鬐於碣石暮宿於孟諸夫尺澤之鯢豈能與之量江海之大哉宋玉莊周皆楚人所言鵬鳳俱以鯤配又其言絕雲負天詞旨亦相類明鵬即鳳也但齊諧主於怪故以九千為九萬耳

鳳

鳳神鳥也韓詩外傳曰黃帝即位宇內和平惟思鳳象召天老而問之天老對曰夫鳳象鴻前而麐後蛇頸而魚尾鸛顙而鴛思龍文而龜背燕頷而雞喙又說者曰五色具揚出東方君子之國翱翔四海之外過崑崙飲砥柱濯羽弱水暮宿風穴見則天下大安寧又有六像九苞之說蓋鳳生南方去中國甚遠而又不妄飛鳴飲啄其至蓋罕故孔子稱之而世好事者意為之傳道務以怪異章紬繹其聲列於神聖故千世而不合於 鴻前者軒也麐後者豐也蛇頸者宛也魚尾者歧也鸛顙者稚也鴛思者張也龍文者緻也龜背者隆也燕頷者方也雞喙者鈎也六像頭像天者圓也目像日

者明也背像月者偃也翼像風者舒也足像地者方也尾像緯者五色具也九苞口包命者不妄鳴也心合度者進退精也耳聽達者居高明也舌詘伸者能變聲也彩色光者文采呈也冠矩朱者同方行也距銳鉤者武可稱也音激揚者聲遠聞也腹文戶者不妄納也行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉晨鳴曰賀世飛鳴曰郎都知我唯黃待竹實來譯者即其音而附之聲也黃帝使泠綸制十二筩聽鳳鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是為律本少皞氏以其鳥名十

二律故設鳳鳥氏之官以爲歷正及帝舜之時作
簫以象之故簫韶九成鳳皇來儀儀者蓋馴擾相
狎久而不去非特爲例儀而已禽經曰翌以爲鳴
鳳鳳以儀儀翌儀匹也如衛詩實維我儀爾雅丹
朱馮身以儀之是也[illegible]穢卵則鳳皇不至故孟
舒國人首鳥身其先[illegible]訓百禽夏后之世
始食卵孟舒去之鳳皇隨[illegible]乃所在有
之竹實則竹之將死者先花而爲實[illegible]小米[illegible]不
至[illegible]南恩州北甘山[illegible]不能下採梳
不能至鳳皇[illegible]其上彼人呼爲鳳皇山所食亦益

魚遇大風雨或飄墮[illegible]者猶[illegible]鶴而足差短
南人截取其觜[illegible]生丹穴丹穴
南方也顧出則[illegible]光武凡鳳有五多
赤色者乃鳳多青色者[illegible]多紫色
者鸑鷟多白色者鵠[illegible]赤色
謂之鶤黃鳳謂之鸞白鳳謂[illegible]鸑說
文亦曰五方神鳥東方曰發明南方曰焦明西方
曰鷫鷞北方曰幽昌中央曰鳳皇則此五者皆鳳
類使不足道不至爲怪祥矣而樂協圖徵說五鳳
皆五色爲瑞者一爲孽者四鷫鷞旱疫之感發明

喪之感焦明水之感幽昌旱之感且其稱四鳳身
背嬰膺負皆合五常豈應爲孽蓋漢儒飾說大其
辭推鳳爲希世之瑞夸而無驗極而必反則又推
之以爲孽大抵日新其說競爲可喜以動人之耳
目故既鳳矣而又孽之雖孽之矣則又不廢身文
義仁智禮信之說反覆無所據皆不足取也至若
漢書云凡五色大鳥似鳳者多羽蟲之孽是則異
鳥之不知名者也遂可鳳之耶周書王會西申以鳳鳥方揚以皇鳥
尚書子曰二皇鳳至於庭三代鳳至於[illegible]德彌流所至彌遠德彌精所至彌近

鸞

鸞赤色五采雞形鳴中五音古者職方氏之職揚
荊二州其畜宜鳥獸[illegible]鷸犀象之
然則蓋常有之物非若麟[illegible]鳥獸不獨於
也孔雀鷸鵝後世稔識[illegible]書已爲瑞物故
瑞應圖稱鸞赤神之精[illegible]之任說文以爲頌聲
作則至引周成王時[illegible]以爲[illegible]而山海經
亦言生於女牀見則天下太平也[illegible]入夜則歌好
自歌自舞或曰鸞鳥甚好其類見則[illegible]西域之國
嘗有得之者金樊珍羞三年不一鳴乃懸鏡照之
覩影悲鳴[illegible]

有虞氏之路謂之鸞車亦曰鸞路明堂月令春則乘之蔡邕稱以金爲鸞鳥懸鈴其中施於衡爲遲速之節崔豹古今注亦以爲五輅衡上金雀者朱鳥也口銜鈴鈴謂之鑾禮云衡前朱雀或謂朱雀者鸞鳥以前有鸞鳥故謂之鸞鸞口有鈴故謂之鑾事一而義異然則鳥之鸞主形鈴之鑾主聲鈴之爲鑾亦以象鸞鳥之聲爲名耳然於此又以爲錫鸞和鈴者錫在馬額鸞在鑣和在衡鈴在旂動皆有鳴聲與前所異於鸞和皆鈴也韓詩外傳大戴禮及鄭氏解周官大馭禮記玉藻經解之篇

皆云鸞在衡和在軾唯毛氏蓼蕭傳稱在軾曰和在鑣曰鸞鄭氏解烈祖復兼取之以詩輶車鸞鑣及四牡八鸞考之鑣謂馬口兩旁四馬故八鸞則言在鑣者亦不爲無據然此乃謂輶車及仲山甫人臣所乘耳若乃天子之路既特以此爲名不當止如常車置馬口傍故秦風箋亦以爲輶車者置鸞於鑣異於乘車是則天子之乘車鸞不在鑣而在衡明也然說者又以衡之所容唯兩服馬安能置八鸞夫八鸞既不主謂天子之車則施一鸞於衡上亦何不可豈必欲置服馬間而後爲在衡耶

蓋鸞路之說如此至常鸞則所在施之如庭燎之鸞則謂旂之鈴蓋旌旗有鈴爲旂夜未盡則聞其聲夜鄉晨則見其旂而所謂鸞刀者又特以有鑾爲鸞亦不待鈴也凡此皆以鸞善爲聲故取之會經有鸞鳴雝雝鳳鳴喈喈又以爲君子之車也然鸞亦色五彩古又以應朱雀至後漢光武時華陰有大鳥高五尺雞頭燕頷蛇頸魚尾五色備舉而多青詔問百僚咸以爲鳳唯太史令蔡衡對以爲凡象鳳者五多赤色者鳳多青色者鸞今此鳥多青乃鸞非鳳也與說文瑞應圖之說異淮南子曰羽嘉生飛

龍飛龍生鳳皇鳳皇生鸞鳥

孔雀

孔雀生南海蓋鸞鳳之亞尾凡五年而後成長六七尺展開如車輪金翠煒然始春而生至三四月復彫與花萼俱榮衰穠麗之最華煒者故元命包言火離爲孔雀然尤自珍愛遇芳時好景聞弦歌必舒張翅尾盻睞而舞蓋物之能自愛者如鸞自歌鳳自舞也群飛數十爲偶南人収其雛養之使極馴擾山間以物絆足旁施羅網伺孔雀至則倒網掩之無遺者其雌尾短略無文彩孔雀不

必匹鵲但音影相接便有孕如白鵙相視雄鳴上
風雌鳴下風之類或曰與蛇爲偶蛇[illegible]結其上今
野雉亦有與蛇交者理或有之或云即雷震而孕
周成王時方人常獻列於王會及漢文帝時越佗
亦以爲獻九歌稱孔蓋兮翠旍以爲神明之翔飾
文帝亦嘗詔以于闐所上尾萬枚爲余祭東宮今
越人以珥門户

鶴

鶴一起千里古謂之仙禽以其於物爲壽淮南子曰鶴壽千歲以極其游狀大如鵝脚青黑高三尺餘喙長四寸常

〈爾雅翼卷十三〉　八七　下

夜半鳴其聲揚聞八九里雌者聲差下[illegible]曰鶴
知夜半鶴水鳥也夜半水位感其生氣則益而鳴
所以壽者無死氣於中也又性絶警八月白露降
則警而鳴性好在陰故謂其羽爲陰羽用書曰陰
羽是旌解者曰鶴是羽爲旌也相鶴經曰鶴陽鳥
也而游於陰因金氣依火精以自養金數九火數
七故七年小變十六年大變禽經亦曰鶴愛陰而
惡陽鴈愛陽而惡陰故易有鳴鶴在陰之文然詩
稱鶴鳴于九皋聲聞於天與小之鳴鶴在陰其子
和之若不同者蓋鳴于九皋鶴之俊者以喻士之

及時而未仕者至其老則聲不能揚和者[illegible]
而已禽經又曰鶴老則聲下而不能高近而不能
察此之謂也書又言鶴體無青黄二色者木土之
氣内養故不表於外然本草云鶴有玄有黄有白
有蒼蒼者今人謂之赤頰玄則鶴之老者百六十
年則有純白純異之異若黄鶴則古人常言之古
書又多言鵠鵠即是鶴音之轉後人以鵠名頗著
謂鶴之外別有所謂鵠故埤雅既有鶴又有鵠蓋
古之言鵠不曰浴而白白即鶴也鵠名晧晧晧晧
鶴也以鵠能鴻鵠爲壽亦鶴也故漢昭時黄鵠

〈爾雅翼卷十三〉　八八　一

下建章宮太液池而歌則名黄鶴神異經鵠國有
海鵠衛懿公好鶴齊王使獻鵠于楚亦列國之君
皆以爲玩其餘諸書文如蕙帳空兮夜鶴怨楚辭
黄鵠一舉及田饒説魯哀公言黄鵠或爲鶴或爲
鵠者甚多以此知鶴之外無別有所謂鵠也鶴好
延頸以望故稱鶴以怨望鵠以貪顧然古必望故
以望爲怨不遂君之望臣深是也貪者必顧故以
顧爲貪數招權顧金錢是也古以鶴爲祥故立之
華表説文桓亭郵表也一説漢法亭部四角建大
木貫以方表名曰桓表又鶴之[illegible]特隆故其矛[illegible]

大者名鶤䳵又作詩者以中字平爲鶤䳵考

雞

雞司時之畜鳴必三度故禮有初鳴而衣服者又能自守不爲風雨止故詩人以此不改度之君子古有雞人掌共雞牲大祭祀夜漏未盡則嘷旦以嘂百官以其畜雞則知時故也春秋說題辭雞爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也(春秋運斗樞曰玉衡星散爲雞)括地圖則言度朔山(玄中記曰桃都山)有大桃木盤屈三千里上有金雞日照則鳴於是晨雞悉鳴矣古稱雞之德五頭戴冠者文也足傳

〈爾雅翼卷之十三〉 六九一

距者武也敵在前敢鬭者勇也見食相告者仁也鳴不失時者信也雞有五德猶日瀹而食之何也以其所從來者近也然雞老或殘則有毒不至曉方鳴者又雞或乙丙夜輙鳴者俗謂之荒雞云行且有赦蓋海中星占云天雞星動爲有赦故後魏北齊赦日皆設金雞揭于竿至今猶然亦曰盜啼爲有火古稱牝雞之晨惟家之索以喻商王之用婦言至漢世乃有雌雞化爲雄冠距鳴將與雄不殊將者謂能率領其群也說者曰雞有冠距文武之貌不爲威儀貌氣毁故有雞禍風俗通云

雞曰朱朱相傳雞本朱氏翁化爲之按漢祝雞翁居尸鄉山下養雞百餘年皆有名字呼名則種別而至則朱乃祝之轉也又崔豹古今注雞名燭夜爾雅雞大者蜀其音豈又本於此耶郭璞既解蜀爲今之蜀雞廣志又稱大者蜀小者荊而莊子別稱越雞不能伏鵠卵魯雞固能則荊與越爲小蜀與魯爲大荊越相近若蜀者非巴蜀蓋魯成公會于蜀者亦魯地云爾(韓詩音亦羽去魯侯之冬 文晉郎以丹雞祝曰以斯)又禽經曰鷹雞多秋生雉雞多冬死蓋魯雉則今鬬雞自周宣王時已有紀渻子爲王養鬬雞之事

〈爾雅翼卷之十三〉 六十一

其後魯季郈鬬雞季氏介其雞蓋以膠沙播其羽或曰擣芥汁播之郈氏則爲之金距距者雞附足骨鬬時所用刺也後世則又私取狸膏塗其頭輒鬬無敵此非有厭勝特是狸能捕雞畏絡聞狸之氣則畏而走不若養之至於木雞者之全也今南方畜蠱之家雞輙飛去(莊子謂惠子曰羊溝之雞三歲爲株相者視之則非良雞也然而數以勝人者以狸膏塗其頭)

雉

雉有十四種春秋運斗樞曰璣星散爲雉澤雉十步一啄百步一飲田地之墳衍以爲疆界分而護

之不相侵越一界之内要以一雄爲主餘者雖衆莫敢鳴其雋者不特一雌雉耿介之禽應義氣十一月雷在地中雉先知而鳴說文雊雄雌鳴也雷始動雉鳴而雊其頸（从隹从句句亦聲古侯切）蓋雊鴝以足相勾雉以頸相勾故雊鴝从句雉雊亦从句高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊非特鳴而已然聞聲似雷者亦從而應齊景公作爲路寢之臺族鑄大鍾撞之庭下郊雉皆呴許氏曰大鍾聲似雷霆雉應而呴鳴也又天水冀南山有石鼓長丈三尺廣厚畧等漢成帝時有聲如雷聞二百四十里野雞皆

鳴蓋以爲雷也夏小正曰正月雉震呴雉以媒取媒者少養雉子至長狎人能招引野雉因名曰媒以翳隱身而射之媒江淮間謂之游言可與游索說文囮譯也率鳥者繫生鳥以來之名曰囮讀曰譌囮或从繇爲䌛又音由然則游乃囮也至若周官翨（居豉切）氏攻猛鳥各以其物爲媒而掎之乃謂用其所食之物世以鵝鴨置羂中以媒鷹隼而掎其脚其爲媒之名雖同而實則異禮六摯士執雉取其守介而死不失節也（漢五行志雉者聽察先聞雷聲故月令以紀氣）

鷩

鷩似山雞而小冠背毛黃腹下赤項綠色鮮明山海經曰小華之山其鳥多赤鷩可以禦火一謂之鵕鸃又謂之鵔鸃說文鷩赤雉也鵔鸃鷩也昔者趙武靈王貝帶鵕鸃（鵕鸃也徒列切）而朝趙國化之漢初閎孺藉孺以佞幸故孝惠時侍中皆冠鵔鸃貝帶傅脂粉化閎藉之屬也鵔鸃冠者以此鳥羽飾冠古有鷩冕既同一物豈亦類此耶周禮王之吉服享先公饗射則鷩冕而侯伯之服自鷩冕而下如王公之服說者但解衣之九章以爲鷩者畫以雉謂自次三華蟲以降然既以冕爲名安知冠無

此飾不然漢之鵔鸃何所本哉此鳥雉屬故曰鵕鸃山棲又曰仰攀鵕鸃然此豈二之以□而南越志稱鵔鸃即山雞利距善鬬人以家雞鬬之則可禽光色鮮明五采眩耀劉淵林解吳都賦亦以山雞如雞而黑色木棲晨鳴今所謂山雞者蓋鶡也合浦有之然則山雞自黑絕不與此類郭璞純特以此其大小耳至於凡言華采者皆此鷩也博物志曰山雞有美毛自愛其色終日映水目眩則溺死翟雉長毛雨雪惜其尾棲高木杪不敢下食往往餓死鵔鸃輕死之物故或眩以死或餓以死

而其宅又鬭以死亦其性然也番禺諸郡往往取
山雉爲筆五色可愛

烏

烏孝鳥也始生母哺之六十日至子稍長則母處
而子反哺其日如母哺子之數故烏一名哺公而
東晳補亡詩云嗷嗷林烏受哺于子也孔子曰烏
盱呼也取其助氣故以爲烏呼蓋烏之呼如人之
歎聲故古者記人之歎輙書烏呼以記之又謂之
於戲於即古烏字穆天子傳曰於鵲與處是也戲
即呼也古者言日中有烏堯時十日並出羿射落

九烏蓋曰以比人主傳曰天無二日土無二王少
皡之衰九黎亂德堯出而平之故以喻射九烏焉
日中之烏有三足故說者以爲烏三點者法三足
然說文鳥烏之足似匕皆从匕無三足之義且舃
焉皆鳥名从鳥之類豈必皆三足耶此與數馬足
者類矣烏好下麥田中拾麥食之既飽則啄土藏
之已而忘其處往往疆畔之上麥種十爲叢者烏
所種也其智足以通禍福故所在則人忌之而西
南人事烏爲鬼以爲能知未然也太公曰愛人者
愛其屋上烏憎人者憎其諸須蓋儲峙以待所須

人之所宜愛也而憎人者併憎之烏集爲不祥人
所憎也而愛人者併愛之以言憎愛因情而遷有
如此者淮南曰烏力勝日而服於雖禮能有脩短
也烏本黑之稱故瑞應圖以白烏爲太陽之精至
孝之應孝經援神契曰德至鳥獸則白烏下先君
尚書守新定日有烏生四子於郡之南山二黑二
白日集於黃堂相間飛止若奕州人請奏瑞不許
是亦異矣

鵲

鵲者鳥之屬故周禮總謂之烏鳥又以其色駁名

之爲駁鳥淮南曰若魚之躍若鵲之駁此自然者
不可損益古鵲之字作舄蓋象形篆文則作雒能
知氣候疾徐陰陽向背風水高下歲必一營巢其
孳生比它物最早故自小寒五日而始巢巢常背
大歲而向天一淮南曰太陰所建蟄蟲首穴而處
鵲巢鄉而爲戶又曰夫蟄蟲鵲巢皆鄉天一者至
和在焉三又知歲之多風則去高木而巢扶枝或
曰水大則巢高水小則巢卑巢皆取木之枝稍不
取墜枝巢中亦塗飾横梁其中相傳見其上梁者
貴云於是傳枝而生子春二月而有乳鵲矣已則

拮去而他鳥居之故召南稱鳩居鵲巢周書時訓曰鵲不始巢國不寧則以巢比國蓋舊說也始則一鳩居之而已尋則呼其偶併居焉所謂方之者也至其後則生子盈之家道成矣今鳥之類亦逐鵲而居其巢鵲能知人之吉凶故自啄其足則行人至或曰其聲接接令接接來者也南人以其聲為吉以鳥為凶北人反之崐崘之下以下[illegible]鵲蓋惡之也鵲雖能知來及其避風而巢[illegible]人過之則探其𪊨嬰兒過之則挑其卵故鵲[illegible]來而不知往涉秋七日首無故皆髡相傳以為是日河

爾雅翼卷十三　十三　　十五通

與織女會於漢東役烏鵲為梁以渡[illegible]皆髡去案秋鳥獸毛毨之時又山海經[illegible]羽之所此豈解羽類耶其尾尤長故漢[illegible]所謂劉氏冠民間謂之鵲尾冠又爲鑪之有柄[illegible]謂之鵲尾鑪鵲能制蝟鵲之所在蝟必反腹而受啄焉或在木上鳴蝟伏不能行淮南曰鵲矢中蝟此類之不推者也

爾雅翼卷第十三

爾雅翼卷第十四　　釋鳥二

鳲鳩　佳鳩　鵖鳩　鷑鳩　鶌鳩
鸜鵒　反舌　倉庚　斲木　子巂
鵙　鴂　鸚鵡

鳲鳩

鳲鳩一名鴶鵴（詩注秸鞠說文秸鵴）又名布穀江東呼穫穀又呼撥穀又呼郭公以此鳥鳴時布種其穀似鷂長尾牝牡飛鳴翼相摩拂月令云鳴鳩拂其羽是也取其骨佩之宜夫婦又善養其子有均一之德故少皞氏以為司空詩序稱德如鳲鳩乃可以

爾雅翼卷十四　一　一　十

為鳩之字从九蓋與鷹鷂更相化禪列子曰鷂為鸇鸇之為布穀布穀久復為鷂也又曰一變而為七七變而為九九變者究也乃復變而為一一者形變之始若鷂七者再變若鸇九則變之道究窮將復為一故若鳩此鳩所以从九也布穀復為鷂則九復變為一之道也說文云七陽之正也从一微陽从中衺出也九陽之變也象其屈曲究盡之形蓋物窮則反本故復為布穀也夏小正曰正月鷹則為鳩五月鳩為鷹月令仲春鷹化為鳩其目猶如鷹秋曰暘如布氣鷹化為鳩至於猶識猶

憯其目又許叔重曰鷹化爲鳩喙正直不鷙搏也
一說曰鳩蓋一巢而九鳥者詩曰鳲鳩在桑其子
七兮又名鶻鵃亦穀好鳴之鳥故謂之鳴鳩月令
所謂鳴鳩拂羽者今布穀爲然小宛之詩曰宛彼
鳴鳩翰飛戾天許叔重曰鳴鳩奮迅其羽直擊上
飛入雲中者是也鳩亦子之多者今鳩四時有子
鴿每月有子

佳鳩

佳鳩孝鳥故少皞氏以爲司徒一名祝鳩又名鵻
鳩似斑鳩而臆無繡采又頭有糞物之拙者不能

爲巢纔架數枝往往破卵無[illegible]則
逐其雌霽則呼而反之今人[illegible]
云鵻既孝鳥故養老之杖取之漢仲秋之月[illegible]
皆案戶比民年始七十者授之以玉杖餔之[illegible]
八十九十禮有加賜玉杖長尺端以鳩鳥爲飾鳩
者不噎之鳥也欲老人不噎古之養老祝鯁在前
祝噎在後以爲養老之備此所以取鳩而又名鳩
爲祝鳩也周禮羅氏獻鳩以養國老王子年記少
皞時事稱帝子與皇娥泛於海上以桂枝爲表結
薰茅爲旌刻玉爲鳩置於表端則鳩杖之起亦遠
矣此云刻玉玉杖亦其類也琴操曰舜耕歷山思
慕父母見鳩與母俱飛鳴相哺食感思作歌今之
青鵻

鴡鳩

鴡鳩鵰類今江東呼之爲鶚好在江渚山邊食魚
故詩云關關雎鳩在河之洲也鷙鳥之擊者故曰
鷙鳥累百不如一鶚淮南子曰狐不二[illegible]不
匹猛獸不群鷙鳥不雙妄言稱雎鳩[illegible]常
見其乘居而匹遊故元儒稱摯而有別[illegible]氏以
爲司馬主法制[illegible]成則云鷙之言[illegible]王雎

之鳥雄雌[illegible]
孔雀[illegible]
嗟嗟且鳴[illegible]合乾鳴
獨交頸鴡鳩相知[illegible]回移其飾因賦
云仲春令月時和氣清原隰鬱茂百草滋榮王雎
鼓翼倉庚哀鳴交頸頡頏關關嚶嚶以相和不交
頸者之則蓋嘗乘居而匹遊矣烏在論其有別耶
且后妃之意方將樂得淑女與其君子[illegible]雎
之相爲顏豈暇言其別[illegible]南子曰關雎興於鳥而
君子美之爲其雌雄之不乖也鹿鳴興於獸君子

大之取其見食而相呼也則古之說詩者與此異矣然則何以言關雎樂而不淫曰后妃之意樂得賢女以配君子則不淫之義自顯矣陸[illegible]雎鳩大小如鴟深目目上骨露幽州人謂之鷲揚子雲許叔重皆曰白鷢似鷹尾上白

鳲鳩

鶌鳩者隼也見隼章

鶻鵃

鶻鵃春來冬去備四時之事故少皞以爲司事之官似山鵲而小短尾青黑色多聲[illegible]

鸜鵒

鸜鵒似鵙而有幘飛輒成群多聲[illegible]謂之哵哵鳥一作鴝雉或曰身首皆黑惟兩翼各有白點飛則見如字書之八云性好淫其行欲則以[illegible]往往墮者相連而下故从勾从欲[illegible]勾焉是也山海經衙山鳥多鸜鵒[illegible]故春秋有鸜鵒來巢書以爲異[illegible]狄穴藏之禽來至中國不穴而巢陰[illegible]白羽皐之祥也穴居而好水黑色[illegible]也說者以爲鸜鵒今中國皆有然但在濟[illegible]濟

耳春秋以爲魯所常無故異而書之而劉向以爲夷狄禽未喻其意又此鳥本亦巢居不皆穴處書巢者著其居木乎乳不即去也此說甚良荊楚之俗五月鸜鵒子毛羽新成取養之以教其語五月五日剔舌俗謂之花鵒今有一種灰色好穿屋尾不以居號尾鵒

反舌

反舌春始鳴至五月止能變易其聲以效百鳥之鳴故鳴反舌又名百舌淮南子曰人有多言者猶百舌之聲人有少言者猶不脂之户謂多言而不得其要徒爲譊譊耳不脂之户則[illegible]難於啓閉故也反舌所以五月無聲者陽氣[illegible]於上陰氣極於下百舌無陰故無聲其有聲則爲異周書時訓曰芒種之日螳蜋生又五日鵙始鳴又五日反舌無聲反舌有聲佞人在側春秋保乾曰江充之害其萌反舌鳥入殿此其驗也以月言之則如此以歲言之則少陰少陽司天子午寅申之歲羽蟲則靜說者以爲諸黑色有羽翼者胡越燕百舌鳥之類反舌今人多畜養者而風土記以祝鳩爲反舌則非其類又蔡邕謂反舌蝦蟇也今謂之[illegible]

其舌本前著口側而末向內故謂之反舌引通卦驗搏勞鳴蝦蟇無聲爲說然蝦蟇五月中得水適當聒人耳何反無聲或蝦蟇舌性自然不必爲反舌也故鄭氏不取

倉庚

倉庚黃鳥而黑章齊人謂之搏黍秦人謂之黃流離幽冀謂之黃鳥一名黃鸝留或謂之黃栗流一名黃鸎而爾雅有皇黃鳥倉庚商庚鵹黃楚雀之名二月而鳴夏小正云二月有鳴倉庚鳴者續之候倉庚者蠶之候故詩稱倉庚喈喈采蘩祁祁又稱伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求其友聲按倉庚一種鸎鳴嚶嚶則詩所言鳥殆謂此故後人皆以鸎名之此鳥之性好雙飛故鸝字从麗又曰鸝必匹飛鶊必單棲而東山之末章以此之子于歸者也出谷遷喬之事亦見其驗今荊州每至冬月於田畝中得土堅圓如卵者輙取以貴破之則鸎在其中無復毛羽蓋以土自裹伏而土堅勁候春始生羽破土而出然則出谷遷喬之事恐當似此矣說文離黃倉庚也鳴則蠶生

斲木

鴷斲木口如錐長數寸常斲枯木取其蠹故以名云此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄又有青黑者大如鵲頭上有紅毛如鶴頂生山中土人呼爲山啄木然以青者爲主故黃帝內經太陰司天羽蟲不成謂丑未之歲也說者以爲羽蟲謂青綠色者則鸚鵡翡翠碧鳥之類諸青綠之有羽者也歲乘金運其復甚焉此乃六氣互虧有相勝制者也其飛好極深遠故相傳以爲雷公採藥吏所化此與帝女爲精衛蜀王爲子嶲內者爲逃河相類斲木易識之鳥而許叔重解淮南子仲春之月蒼庚鳴一說以爲斲木非也此鳥嘴端有鉤嘗見其啄啄不止項之擊翼不能去若負痛者使人視之啄在木中力脫之遂死蓋平時得蟲則以鉤取之此時無蟲鉤誤著木不能去也

子嶲

子嶲出蜀中今所在有之其大如鳩以春分先鳴至夏尤甚日夜號深林中口爲流血至章陸子熟乃止農家候之太史公曰昔自在古歷建正作於孟春於時冰泮發蟄百草奮興秭鳺先滜即鳴也其鳴聲若歸去故爾雅爲巂周說文以爲子嶲太史

公書爲秭鳺髙唐賦爲秭歸禽經爲子規徐廣爲
子雉宇雖異而名同也亦曰望帝亦曰杜宇亦曰
杜鵑亦曰周燕亦曰買䳢名異而實同也離騷曰
恐鶗鴂之先鳴兮使百草爲之不芳鶗鴂音弟桂
一作鷤鳺或以爲此物或以爲伯勞或又以爲巧婦
按此鶗鴂先鳴即前所謂秭鳺先滓者也此物
以芳時最先鳴然一發其聲次日視之則黎菊之
類皆截然萎折數寸莫知其故然則古人蓋忌其
其鳴之早也若伯勞以仲夏時鳴豈復有芳草耶
蓋鶗即秭之訛鴂即鳺字或轉而爲鴃而爲鴂者之

鳺則宜其以爲伯勞也[illegible]巧婦一名鷦鷯故又謂
而益遠皆不可用也今人亦[illegible]以爲當有離
别其產子於百鳥之巢百鳥爲哺而哺之亦下人家
竊謂或又以爲見者宜於[illegible]其名望帝者蓋蜀
王望帝婬其相妻慙亡去[illegible]此鳥蜀人聞其鳴
皆起曰望帝自漢許叔重已有此說望帝一名杜
宇故蜀都賦云鳥生杜宇之魄謂此也唐杜甫詩
曰我見常再拜重是古帝魂雖感時之言亦蜀之
遺俗也蜀中尤多故雲安有縣名秭歸以爲
屈原姊女須聞原放逐亦來歸喻令自全鄉人[illegible]

宅以名縣縣北有原故宅宅之東北有女
須廟云按原楚之近族所謂昭屈景者其放逐又
自在汨羅之間其姊何用歸蜀且其字从禾非姊
妹之姊正自蜀鳥所多以爲縣名耳又杜詩所謂
雲安有杜鵑者閬中記曰子規自呼爲謝豹[illegible]
紀曰思歸樂狀如鳩而慘色三月則鳴其音云不如歸去

鶪

鶪似鶷鶡而大一名伯趙又名伯勞通卦驗云博
勞性好單棲其飛猣其聲䴗䴗夏至應陰而鳴冬
至而止故帝少皥以爲司至之官而夏小正五月

鶪則鳴月令仲夏有鶪始鳴豳詩則云七月鳴鶪
蓋豳地寒晚物從其氣其鳴爲將寒之候故八月
載績常候此也時訓云鶪不始鳴號令壅偪高誘
以爲夏至後應陰而殺蛇乃磔之棘上而始鳴今
俗云鶪在林間鳴蛇於其下蟠結不動飛去則伸
其所踏枝可鞭兒令速語以其當萬物不鳴時而
能鳴故以類求之又能療繼病繼病者母有娠而
乳子使子得疾如瘧[illegible]然曰男子植蘭美而
不芳繼子得食肥而不澤情不相與往來也蓋情
在腹中之子故於所乳之子爲情不往來所以病

而不澤也世傳伯奇化爲鵙以[illegible]亦得所不[illegible]爲此耶然少皥已有伯趙氏豈待伯奇而後有站廣具

闕

鵃

鵃者今之獨豹也以鵃爲豹聲之訛[illegible]亦水鳥似鴈而無後指上林賦曰鴻鷫鵠鴇駕鵝鶬鵝交精旋目煩鶩庸渠箴疵鵁盧群浮乎其上是也鵃羽之詩言君子下從征役不得養其父母以喻鵃之集于苞栩苞棘苞桑蓋本水鳥而木棲既失其常是又無後指尤非所以自安於木者可謂不得其所矣段成式云鵃過鷙鳥能以糞衛之糞著毛悉脫令鵃之毛能[illegible]於羽然其糞烈足以脫羽亦此類之可推者然亦水鳥不以鷙稱而能禦鷙鳥之毒則此類之不可推者

鸚鵡

鸚鵡能言之鳥其狀似鴞青羽赤喙足隴右及南中皆有之然南鸚鵡小於隴右飛則千百爲群俗忌以手觸其背犯者多病顫而卒名鸚鵡瘴禮記曰鸚鵡能言不離飛鳥淮南子曰鸚鵡能言而不可使長得其所言而不得其所以言也然有三種大而五色者尤難白者次之青者爲下其足指前後各二郭璞贊云四指中分行則以觜挶爲利族異故字從武武者足跡說者以爲似小兒腳指也又名鸚䳇吳志云鳥名鸚䳇未聞鸚父字說曰嬰兒生不能言母教之言已而能言以言此鳥之能言類是也亦其舌似小兒故能變曲其音聲以象人爾又鳥目下瞼眨上唯此鳥兩瞼俱動如人目蓋羽蟲之能人言者必有人形之一端今秦中有吉了鳥毛羽黑大抵如鸜鵒然有兩耳如人耳而紅此與鸚鵡之人舌人目何異然吉了生秦中其音聲差重濁如秦人語不若鸚鵡之輕清云

爾雅翼卷第十四

燕　雀　鵲　鴝　鷙
鴟　鸛　鳩　鶻　比翼

燕

燕有兩種越燕小而多聲頷下紫巢於門楣上謂之紫燕亦謂之漢燕胡燕比越燕而大臆前白質黑章其聲亦大巢懸於大屋兩榱間其長有容匹素者謂之蛇燕古皆謂之玄鳥齊魯謂之乙取其鳴自呼其字乙卯首下曲與甲乙之字少異而音不同其尾岐分故物或取象燕尾光紛光澤故漢書曰燕燕尾涎涎曰美好之貌也以春分來而秋分去開生之候其來主爲孚乳蕃滋故古者以其至之日祀高禖以請子契因是而生故詩曰天命玄鳥降而生商或曰契母簡翟吞乙卵而生契故契號玄王賜姓子氏成湯紹其祖而字天乙後代以子加乙爲孔氏乙至得子則名嘉而字孔子丈人及鳥生子謂之乳亦从乙从孚荊楚之俗燕始來睇夏小正二月燕乃睇有入室者以双箸擲之令人有子皆燕爲生子之驗然稱簡翟之吞卵似乎不然乎按帝少皞以玄鳥爲司分之官或者簡翟之家有

娀氏之先在少皞時嘗爲之官其先故曰降契以玄鳥氏之出故宅殷土芒芒廣大如春秋傳所謂爽鳩氏始有齊地云爾何必吞乙卵而後爲命玄鳥也哉春之先暗識玄鳥陳卯脩吞之生大紫燕之居甚安故古以爲燕居燕享之燕然安不可懷故又有燕安鴆毒之戒至其去也多蟄深山大空木中無毛羽或蟄蟻垤中郭璞避難澤中百姓盡飢窮掘蟄燕食之亦云入水爲蚤始淮南子云燕之爲蛤是也今人言蜃是蛟類吐氣爲臺樓伺燕栖集則食之又言龍食燒燕水枯竭者按之立漲今人亦按之以求雨人食燕則不可以適河然則燕與蛟龍蜃蛤之氣相往來蓋亦類也玄中記曰千歲之燕戶北向燕之來去皆避社又戊己日不取土以戊己字書其巢上則去之豈社主於土戊己又土位土克水燕之所避歟說文燕作巢避戊己春秋運斗樞曰搖光星散爲燕

雀

雀小佳依人以其小也黃口貪食易捕老者黠難取號爲賓雀淮南子云季秋後鴈來賓雀入大水爲蛤許叔重釋之曰賓雀者老雀也棲宿人家堂宇之間如賓客崔豹古今注亦云雀一名嘉賓

其所入之水蓋淮水故趙簡子云雀入淮爲蛤雉入於淮則爲蜃蓋二物皆化於淮水中故江以鴻止而鴻從之淮以雀化而雀從焉此雀所以爲佳也或云雀入海爲蛤性極多欲至瞑黑輙盲人至其時用目力不止者亦得雀盲之疾性不能爲巢穿屋居之故能勝燕或啣艾於燕巢中燕棄去則居之召南之詩曰誰謂雀無角何以穿我屋誰謂鼠無牙何以穿我墉雀鼠善竊而好淫以喻狂暴之男屋與墉者禮之界也雀之穿屋以喙不以角鼠之穿墉以爪不以牙狂暴之男所以侵凌貞女

亦不在家之有無也彼其狂暴之人既至於訟必且從而自問曰我既有家矣不應得爲此侵凌之事故貞女從而詰之曰吾誰問雀角之有無但問吾屋之何以穿而已誰問鼠牙之有無但問吾墉之何以穴而已誰問汝家之有無但問何以速我訟於獄而已蓋貞信之教興則人辭簡而理直此召伯之所以化也雀之字通於爵古作爵飲之器以爲名象雀之形中有鬯酒以持之也所以飲器象爵者取其鳴節節足足也其法用銅方尺而以圜其外旁有庣焉其上爲斛下爲斗其左耳爲升

右耳爲合龠其狀似爵以縻爵祿蓋雀者啄粟之鳥豈起於黃鍾之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠故以比云其冠服則爵弁者冕之次廣八寸長尺二寸如爵形前小後大繒其上似爵頭色其色赤而又微黑若雀頭然或謂之緅蓋纁而再染以黑者王之喪來車雀飾亦是此色春秋運斗樞曰搖光星散爲雀異苑魏肇初生有雀飛入其手占者以爲封爵之祥

鶉

鶉鳥之諄者其居易容其欲易給竄伏淺草之間

隨地而安故言上世之俗曰鶉居而鷇食也尾特秃若衣之短結傳稱子夏貧衣若懸鶉又今有郭公鳥者名襤褸鳥襤褸亦衣短秃之名意相類也列子言蛙化爲鶉淮南子云蝦蟆爲鶉開寶至道年中秋間京師鬻鶉者積於市枚直二錢是秋雨水絕無蛙聲人有得於水次者半爲蛙半爲鶉又云鼠亦化鶉莊子曰吾未嘗好田而鶉生於宎司馬彪云宎東北隅一曰東南隅鶉火之地故生鶉也詩鶉之奔奔刺衛宣姜也公子頑賁賁者健鬪之貌鶉性雖諄然特好鬪今人以平底綿囊畜之

攘袖間樂觀其鬬大率食粟者不過再鬬食秫者
尤耿介一鬬而已物之小而健無若此者然鶡雖
處高疆疆然不失其類鶡雖處下賁賁然而無慕
於高高下各得其所以言人之不如也賁如虎之
賁駒之賁皆強猛之象天文東方朱雀之次有鶉
名說者以爲東方蒼龍七宿有角有亢有尾南方
朱雀七宿有喙有嗉有翼而無尾取象於鶉子以
左傳考之有鶉之賁賁天策焞焞火中成軍號公
其奔言鶉火之星其象亦賁賁然與詩言鶉鵲者
相類又司馬彪以東南隅鶉火地生鶉則天文之

鶉當與地之鶉相應然七宿雖無尾而其次有鶉
首鶉火鶉尾又鶉咮朱雀與蒼龍白虎玄武神靈
異之物並列則似不應取於此按禽經青鳳謂之
鶡赤鳳謂之鶉蓋鳳昂首長尾而身又赤故可以
應鶉首鶉火鶉尾之象而與彼龍虎龜蛇相配鶡
冠子曰鳳鶉火之禽陽之精也當待識者斷之

鷸

鷸似燕紺色生鬱林蓋今翠鳥也巢於木杪生子
夷人稍從下其巢子大未飛便取之謂之翡翠郭
璞謂賈害以桑（說文翡赤羽雀翠青羽雀也）異物志曰翠鳥形
如燕羽赤而雄曰翡青而雌曰翠翡大於翠其羽
可以飾幃帳故稱翡幃翠帳或云鳥各別異非雄
雌別名也此鷸一名翠鷸則是其翠者然又名紺
燕以說文考之紺深青揚赤色也蓋翡則亦翠之
揚赤者也通可稱鷸耶周書王會云蒼梧翡翠漢
南越獻翠鳥生翠古者鷸冠飾鷸羽於頂鄭子臧
好之鄭伯聞而惡之使盜殺之說者曰鷸水鳥天
將雨則鳴故知天道者冠鳥其冠前圓一謂之圜
冠禮記曰知天者冠述知地者履絇（音劬履頭飾也）莊子曰
冠圜冠者知天時履句屨者知地形緩佩玦者事

至而斷此魯國之儒服也哀公嘗以此號於國中
曰無此道而爲此服者其罪死而魯之敢服者惟
一丈夫耳問以國事千轉萬變而不窮然則固非
子臧之所宜服也漢天地五郊明堂育命舞樂人
服之亦天道所保此建華冠也術氏冠亦謂之鷸
冠象鷸鳥形畫鷸羽爲飾紺色司天文者冠之蓋
術氏即鷸音之轉爾然建華冠後漢輿服志以爲
鷸冠明所施用用鷸飾前圓術氏冠前亦圓
差池邐迤四重趙武靈王好服之漢不施用獨有
其圖爾又乃盡鷸其義似迂遠音即近鷸未敢臆

鷸也鷸韋昭以爲翠鳥張晏以爲赤足貫文以其
尾飾冠顏師古以謂鷸大鳥即戰國策所謂啄蚌
者翠鳥自有鷸名而此飾冠者非翠鳥也字學家
稱翠鷸似燕紺色生欝林遹知天將雨故知天文
者冠鷸然古者以毛飾羽如翠被翠衿之類乃獨
取似燕者此術氏冠云紺色則亦翠耳廣志翡色赤翠色紺
當待識者詳之

鸒

鸒山鵲也似鵲而有紋綵長尾觜脚赤又謂之鶾
字說曰善鬪謂之鶾非不健也然尾長故飛不能

遠譬諸強學務末勝本則其出入亦不能遠今人
皆養之以閑其在籠中亦能揚其采以誘雀雀至
捕而食之又能効鷹鷂之聲其字從學省必不以
此說文鶾鸒山鵲也知未來事鳥也孫愐唐韻云
鶾鵲鸒別名又解鴉字云鸚鳥名知未來事也則
行人至鵲或作鵲雖古沃切鄭氏注大射儀云鵠鳥
名射之難中中之爲俊是以於侯取名引小爾子
鴉鵲之來所謂正者亦鳥名齊魯之間名題肩爲
正鵠皆鳥之健黠者按淮南稱乾鵲知來而不知
往猩猩知往而不知來說者以爲巢避風雨知來

卵爲兒童所捕則不知往也猩猩能知捕者之名
則爲知往竟遭網罟則爲不知來淮南子云大鵲
先識歲之多風也去高枝而巢卑枝大人過之則
深其鷇嬰兒過之則挑其卵知避遠難而忘近患
則是直謂鵲耳然此山鵲亦云知來又鶾鵲名同
於乾鵲則似是山鵲耳鶴古之人皆以鵲解之未
知其審釋器云象謂之鵠角謂之觷犀謂之鵲玉
謂之鵰取四鳥之名不知其故今鵰似小鵲謂之
鸒鵰子虛賦云鵰水鳥也其鸒鶂上云

鵁

鵁似鳧而頸高有尾冠江東人養之以厭火災又
謂之交精說文謂之鵁鶄精曰精也鶄猶𪇰也言
其目精交也禽經曰旋目其名鷃方目其名鷂交
目其名鵁觀其眸子命名之義備矣上林賦曰交
精旋目說者曰今荆郢間有水鳥大如鷺而短尾
其色紅白深目目旁毛皆長而旋此其旋目乎鵁
巢其喬木雛未能飛皆啣其母翼以飛周禮職方
氏揚州荆州其畜宜鳥獸先儒謂鳥獸孔鸞鵁鶄
犀象之屬蓋鵁雖微禽毛可尚是以爲孔鸞犀象
同列爲南方所宜珍禽奇獸矣蜀檗笠家當有火

尾敝䲹鶄數千頭棲於池渠中以厭火或曰羽毛
枯之類非禦火之物蓋其焚自陽燧旱燥而生以
方諸厭之䲹鶄之音與方諸相亂耳然古今厭火
畫用水物如漢宮殿脊作蚩魚形又號屋仰爲井
皆畫水藻蓮菱之屬䲹鶄亦水禽或自能厭火未
可知耳李衛公言鵝警盜䲹鶄厭火孔雀避惡唐
明皇遣宦官詣江南取䲹鶄鸂鶒置苑中倪若水
諫縱散之

鸛

鸛似鴻而大長頸赤喙白身黑尾翅別名黑尻皂
裙胸釜背竈以背尾翅黑爲名也木上作巢大如
車輪卵如三升杯抵泥其巢下一傍爲池含水滿之畜
魚其中稍稍以哺其子故楊震有鸛啣三鱣魚墮
講堂以爲升進之象也巢中水有礜石養之故不
竭得之者可爲藥用性好旋飛古者有鵝鸛之陣
今江南謂群鸛旋飛爲鸛井惟鸛亦然其旋飛必
以風雨鸛是好水之鳥知天將雨則長鳴而喜詩
曰鸛鳴于垤婦歎于室天之將雨則蟻封土爲垤
而鸛又鳴其上則零雨其濛者至矣此思婦之所
以爲歎也然見人[illegible]子則捨去能致數十里旱

以其群飛激雲雲散雨歇故也禽經曰鸛生三子
一爲鶴鳩生三子一爲鶚言萬物之相變也易之
中孚九二鳴鶴在陰上九翰音登于天說者以爲
鸛者別於鶴也震爲鶴陽鳥也巽爲鸛陰鳥也鶴
感於陽故知夜半鸛感於陰故知風雨鸛生鶴者
巽極成震極陰生陽之謂也今人通呼鸛爲鸛鶴
說文則以鳴于垤者爲鸛雚小雀也與毛詩說異

鴗

鴗天狗郭氏云小鳥也青似翠食魚江東呼爲水
狗今此鳥穴土爲巢嘗冬月起其宂橫入一尺許
雛於其中其喙皆紅項下白亦來人家陂池中竊
魚食之今人謂之翠碧鳥又謂之魚狗或曰小者
名魚狗大者名翠奴亦有斑白者俱能水上取魚
其尾亦可爲飾治肉字缺治骨鰾性所宜耳

鷁

鶂水鳥也說文作鶂字或作鷊作鶃作鷁蓋高飛又能
風能水古者天子舟首象鷁以厭水神淮南云龍
舟鷁首如是古矣上林賦淮鷁牛首漢人舡首猶
畫青雀穆天子傳乘兎龍舟沚猶今吳之青雀舫
蓋其遺制其交則雄鳴上風雌鳴下風而孕故曰

予以鷁為風化風化者自上風以靡物有類於焉師之化黄帝之謂廣成必從下風蓋以此也然鷁旣能風矣而春秋書風有云鷁退飛何哉蓋虞所之鳥獸常預避其災是鳥將進過風而退未必在風所排也特其相接而過宋都襄公以為祥故其辭布於諸侯事適然耳如海鳥名爰居止於魯東門之外二日賴展禽一言魯人不復以為異則不復告也說者乃曰五石六鷁之辭不設則王道不亢矣夫視之則隕察之則石徐而察之則五此其設辭之先後與孟子所謂繫馬千駟者何異也觀之則六察之則鷁徐而察之則退飛此與晉文三豕涉河者何異也遣辭適有宜耳又安取王道哉說者泥於此則白馬非白馬黄馬驪牛三之論紛然起矣且夫六者吾不知其為退飛之數耶或者如五鳩九扈為鷁之名耶禽經曰鳥六曰鷁鷁則六鷁之說古未有考者

比翼

比翼南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼狀似鳧青赤色一目一足一翼相得乃飛張司空以為一青一赤在三嵎山則是二鳥異色者昔成周為王會則巴人獻之與孔鸞鳳鳥之屬皆陳於庭後王德薄不能及遠則此貢遂絕世徒傳誦以為四方之異氣云爾及齊威公稱伯而欲封禪管仲度威公不可窮以辭乃設之以事曰古之封禪鄗上黍北里禾所以為盛江淮閒一茅三脊所以為藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉威公為是而止蓋鄗上則鎬京周天子之都黍固不可得北里衛地時方為夷狄所據江淮之茅則荆楚不貢已久至與邵陵之師責以王祭而僅共命然情尤不服故師後進次於陘而欲貢之於封禪蓋知其不可也比目之魚不適知何國所貢要亦淮夷吳越之類而當時蠻夷大國有不服齊者至於比翼所出巴人之國則楚之西迫逐楚先魯成公之九年巴子使韓復告于楚請與鄧為好楚子乃使薳掦將巴客以聘於鄧蓋楚以強嘗後屬之齊安能出其貢物耶若夫物之不召而自至則故不待言此威公所以遂止耳此鳥世所稀見然不為異至晉王嘉記事乃稱成王時燃丘國獻之狀如鵲多力歷百有餘國十有餘年而至洛邑又云銜南海丹泥巢

崑崙云玄自者可知其誕也字書一名鵕鸃（音峻儀）山海經崇吾山有鳥狀如鳧一翼一目相得乃飛名曰蠻蠻（爾雅曰南方管仲云西海其說異也）乃瑞應圖曰王者德及高遠則至

爾雅翼卷第十五

爾雅翼卷第十六　　釋鳥四

鷹　隼　鴟　鴞　梟
鵬　鷂　服翼　蟁母　戴鵀

鷹

鷹鳥之摯者雄大雌小一名爽鳩少皞氏以名司寇之官蓋鷹正月則化為鳩秋則鳩化為鷹故鷹通有鳩名在五鳩之數禽經曰鳥之小而摯者皆曰隼大而摯者皆曰鳩也季夏之月秋節將至鷹自習擊曰學習孟秋之月鷹將搏鷙鳥殺鳥於大澤之中四面陳之世謂之祭鳥其毛色屢變無常故寅生酉孰總號為青黄周作鴘千日成蒼（[illegible]）漢郅都比蒼鷹以其尤猛例也韓子亦云鷹一歲為黄二歲為撫（[illegible]）三歲為青意亦同詩曰維師尚父時維鷹揚亦鷹好揚隼好翔故以比尚父之武鷂亦其類古語曰在北為鷹在南為鷂鷹生於窟好眠巢於木者常產雙鷇長起遲六翮短飛急

隼

隼鷙鳥也古者為旟以為旗蓋取其鷙然古今言隼迺未有的指其物者禽經曰鳥之小而鷙者皆曰隼大而鷙者皆曰鳩猶知其小爾說文解雖云

祝鳩也思允切又去鳥從十作隼則雖乃與隼通
几詩之翩翩者鵻皆隼也又解淮南子鳥力勝日
而服於隼禮引爾雅謂之鵻鷂秦人謂之祝祝鳩
蚕時晨鳴人呵舍者鴻鳥皆畏之據許所說則是
今鵶鳴亦郭氏解鷂鷂亦云小黑鳥鳴自呼江東
名爲烏鳴今烏鳴小於烏而逐烏俗言烏之舅也
說者不得其真則妄以隼況解顏師古曰隼鷙鳥即
今之鶻也鶻胡骨切李善稱鷙擊之鳥通呼曰隼亦曰
鶻也音昭則以隼爲今之鷂云皆非也又古今解
詩鵻者類引釋鳥佳其鳺鴀故遂以爲祝鳩按鳺

鴀是隹字音錐鷕之鵻此既從鳥自與隼通則事
不相預明矣獨鷂鳩鷂鷂者又矣詩云鴥彼飛隼
載飛載止嗟我兄弟邦人諸友莫肯念亂誰無父
母又云翩翩者鵻載飛載下集于苞栩王事靡盬
不遑將父翩翩者鵻載飛載止集于苞杞王事靡
盬不遑將母禽經曰鵻上無尋鷂上無常言二鳥
之起不過尋丈不遠而從而王事靡盬之臣則征
役不得暫息也亦鵻是農候之鳥故云不能刈穫
黍而逐之荊楚也歲時記亦稱四月有鳥如烏鴻
先雞而鳴聲云如格加格民候此鳥鳴則入田以

爲催人耕格也亦一引爾雅鳥鴨即鵻鳩并鷙屬
桃賦春宿教農之鳩鳩與扈異又以爲春扈曰頒
鵻主五土宜種木者也則誤矣淮南亦云夏孟之
日以熟谷禾鵻鳩長鳴爲帝候歲蓋亦謂此許叔
重以爲鶌鳩布谷未知孰是古之論書者言鍾繇
善八分有隼尾又書訣云隸有擊石波八分書有
隼尾波最爲難作隼陳延劉向以爲隼近黑梓

鵰

鵰者鷙之類土黃色健飛擊沙漠中空中盤旋無
細不覩黃帝戰于阪泉之野鵰鶡鷹鸇以爲旗幟

穆天子傳青鵰執犬羊食豕鹿今鵰亦能食麞鹿
之屬可謂鷙有力矣又能翱翔水上扇魚令出沸
波捉而食之淮南子曰鳥有沸波者河伯爲之不
潮畏其盛也其毛亦能食諸鳥羽如群錯草中有
鵰毛必衆毛自落古者鵰之字作彫至籀文乃作
鵰耳昔人以草木鵰落之必從鵰者豈亦自然相
感如鵰羽與羽可以爲箭漢時匈奴有孰入漢地
直張掖郡者生奇材木箭竿就羽漢欲得之以饒
邊孰即大鵰山海經曰景山多鷲黑色多力說文
鷲黑色多子師曠曰南山有鳥名曰羌鷲黃頭赤

目五色皆備禽經云鶻以周之鷙以就之言其所
從搏擊之異則其說不同然則鷙乃鶻之大者鷙
多黑色則謂皂鶻也詩曰肇允彼桃虫拚飛維鳥
桃虫小鳥也鳥鶻也小毖之君於懲患之後始知
天下之機蓋有自小而變爲大者以求助也說文
鶻籒文作鶻 鷻雖也詩曰匪鷻云鳥李廣
傳射鶻註一名鷙翮可以箭羽

鸐

鸐似黑雉上黨郭氏則云似雉而大青色有角漢
書音義云似雉而大黃黑色鷙鳥之暴疏者也每

三才十八 〈六雅異卷之十六〉 八 時 一

所攫撮應爪摧衄性尤相黨其同類有被侵者輒
往赴救之其鬭大抵一死乃止曹植賦所謂以戰
死儻者也顏師古云俗稱鶡雞爲青黃帝之戰以
鶡鶡鳶爲旗幟至周鳥隼爲旟而其後有鶡冠環
纓無蕤以青絲爲緄如双鶡尾植左右武賁皆冠
之東京賦武夫皆戴鶡上林賦云蒙鶡蘇絝抹羽
也鶡以蘇爲奇家從而取之蓋以其勇於鬭無同
類相死可以厲衆故趙武靈王以表武士秦漢沿
之俗謂之大冠也鶡冠子居深山以鶡爲冠漢世
常用之而黃覇乃以爲鳳凰故爲張敞所譏

梟

梟者不孝之鳥爾雅梟鴟王梟劉子曰炎州有鳥
其名曰梟傴伏其子百日而長羽翼既成食母而
飛蓋稍長從母索食母無以應於是而死古者天
子常以春解祠祠黃帝用一梟破獍梟不孝之鳥
破獍食父之獸黃帝欲絕其類使百吏祠皆用之
至漢武時亦令祠官領之如其方而漢使東郡送
梟五月五日作梟羹以賜百官淮南子鼓造辟兵
壽盡五月之望許叔重曰鼓造蓋謂梟一曰蝦蟆
今世人五月作梟羹亦作蝦蟆羹是食梟之驗也

三才十七 〈六雅異卷之十六〉 八 五 一 四

得之衆有梟者悍蕪行惡道故以梟爲衆亦梟得
之儁故猛將謂之梟將也土梟穴土以居故曰土
梟而荊楚歲時記翻句鵅爲土梟說者乃因謂鵂
鶹來巢者又云鵂鶹穴居誤矣梟今人養以致鳥
後漢五行志稱衆鳥之性見非常斑駮好聚觀之
至於小爵希見梟者甚見尤聚蓋常時有五色大
鳥衆鳥隨之時以爲鳳凰故破其惑段成式云今
人往往以壁間珠爲鏡見形形圓而匾伏子必爲
子所食其實非也破獍如貙而虎眼

鶻

鵩似鷄不祥鳥夜爲惡聲者也巴蜀異物志曰小
如雞體有文采行不出域若有鵩服者故名鵩賈
誼之遷長沙嘗集其舍自以壽不長作賦自廣然
終以不免按周官哲蔟氏掌覆夭鳥之巢以方
書十日十有二辰十有二月十有二歲十有八宿
之號懸其巢上則去之先儒以謂夭鳥惡名之鳥
若鴞鵩曰謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從娵
至荼歲謂從攝提格至赤奮若星謂從角至軫蓋
梟鳴鳥噪則嘻嘻出出類皆驚動人爲國怪祥故
設官驅之不使惑聽書十日以下則未曉其理豈

歲月日星辰五紀者夭物所畏避耶今以戊已書
燕巢側則燕爲去彼於取特十之二耶燕非夭鳥
然於星辰尤有忌若此言之彼夭鳥必有所避矣
在國尤且覆巢敺去以爲夭則入舍又可知矣此
賈生之所爲賦荊州記曰楚人謂之服

鴆

鴆毒鳥也似鷹而大如鴞也紫黑色長頸赤喙雄
名運日雌名陰諧天晏靜無雲則運日先鳴天將
陰雨則陰諧鳴之故淮南子云運日知晏陰諧知
雨也食蝮蛇及橡實知巨石大木間有蛇蟲即作
禹步以禁之或獨或群進退俯仰有度逡巡石樹
爲之崩倒蛇虺無脫者昔有人入山見其步法歸
向其妻學之婦正織而機翻或曰取蛇虺時呼同
力數十聲石起蛇出故江東人呼爲同力鳥或曰
禁蛇之聲如以手咨腰鼓大率蛇入口即爛矢溺
著石石爛如泥一說屎石即變爲雄黃及生金古
人以其羽翮瀝酒則能殺人國語驪姬寘鴆於酒
謂之鴆酒晉仲曰燕安鴆毒不可懷也凡鴆飲水
處百蟲吸之皆死或得犀牛蘸角其中則水無毒
此鳥與犀相伏今南方山川有鴆必有犀蓋天資

之以育物離騷經云望瑤臺之偃蹇兮見有娀之
佚女吾令鴆爲媒兮鴆告余以不好雄鳩之鳴逝
兮余尤惡其佻巧心猶豫而狐疑兮欲自適而不
可鳳凰既受詒兮恐高辛之先我夫媒所以合婦
道也鴆既毒物又其雌鴆自有好陰好晏之異其
同居異志如此則宜其爲人媒而告人以不好也
雄鳩物之至拙者不能爲巢雨則逐其匹霽則逆
之其爲拙亦甚矣而尤惡其佻巧於是求夫和鳴
如鳳凰而託之又貪餒而受詒則高辛之先我必
矣蓋屈原之始罹憂讒人惡之至其久則難平曰

所謂賢者亦皆隨俗變化而不察故始則慝服發
之盈要而其久也荃蕙化爲茅矣始也恐鵜鴂之
先鳴而其久也鳳凰既受詒矣宜乎有國無人莫
我知之歎而將從彭咸之所居也唐國史補曰鶻
[illegible]鳥千歲爲鵩愈老則愈毒同力即鵩也或言
亦老而化爲鵩陶隱居又言鵩鳥狀如孔雀五色
雜斑高大黑頭赤喙出交廣深山中與古所謂運
日同力者別而諸家言只一種更無如孔雀者按
吳都賦亦云白雉落黑鵩毛則鵩色宜黑彼如孔
雀者當別一物耳

服翼

服翼蝙蝠服翼郭氏云齊人呼爲蟙䘃或謂之仙
鼠蓋服翼似鼠有肉翅而黑棲人家屋際中遇夜
則飛夏夜尤甚捕蚊蚋食之新序曰黃鵠白鶴一
飛千里使之與燕服翼試之堂廡之下廬室之間
其便未必能過燕服翼也蓋燕善飛服翼夜動
皆工於盤中盤旋者然服翼肉翅而無羽翮物鮮
堅故無力墮則不能復起今洞谷中乃有大者猶
脫如鼠雷述異記云荊州青溪秀壁諸山往往見
乳穴中玉泉交流有蝙蝠千歲體白如銀棲則
倒懸或以爲腦重故然此亦性之常不爲異也又
今人以爲鼠食巴菽所化故其類亦自相生不特
化而已淮南子乃云魚食巴菽而死鼠食之而
肥博物志云鼠食巴豆三年重三十斤不言化爲
服翼然則俗說蓋未可信也

蟁母

蟁母鶡蟁母郭氏曰似烏鸔而大黃白雜文鳴如
鴿聲今江東呼爲蚊母俗說此鳥常吐蚊故以名
云說者或云[illegible]鵁鳥大如鴿黑色生南方池澤茹
蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升李肇

唐史補稱江東有蚊母[illegible]
湖州尤甚說者又言[illegible]而背大
常在池塘間捕魚而食作一聲則蚊子群出其
口亦謂之吐蚊鳥數說然所在不同然要之一物
耳鶡蝗吐蚊然得其羽爲扇通可以辟蚊[illegible]甲文
有蚊子木實如枇杷熟則白裂蚊盡出其殼空矣
故塞北有蚊母草嶺南有蚊母木江南有蚊母鳥
三物異類而同功也淮南子曰水蠆爲蟌音結
推爲蟁兔齧爲蟹物之所爲出於不意弗知者驚
知者不怪今孑孓汙水中無足蟲也好自伯屈於

水上見人輙沉父蛻爲花蚊揚去盞水虫之變化類如此人所同知非出於不意也鶂是飛鳥而吐之莫見成形之始斯則異矣

戴鵀

戴鵀似山鵲而尾短青色毛冠俱有文綵如戴花勝故呼戴鵀又稱戴勝郭璞註方言曰勝所以縷紝然則勝者又後世所謂梭耳又名戴南漢書南任也楚語之轉又名戴頒頒者鳩之族也後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮未有制度後世聖人易之以絲麻觀翬翟之文榮華之色乃染

帛以效之始作五彩成以爲服見鳥獸有冠角髯胡之制遂作冠冕纓蕤以爲飾蓋勝者女之器而戴鵀之所來爲蠶候故婦人首飾象之蓋漢自太皇太后以下入廟之服其簪以瑇瑁爲擿長一尺端爲華勝蓋取此也勝亦法度之物故山海經曰西王母梯几而戴勝淮南子云烈言夏桀之時西老折勝黄神嘯吟以爲西王母折其頭上之勝爲時無法度焉此鳥有織紝之象故月令降於桑則其曲直適宜於時常在東桑言桑木潤與桑木隂虫爲木之長故稱降云按鳥之出谷者稱遷惟此言降淮南子云燕至亦言燕降孰知其自上而下蓋穢者求子之候戴鵀者躬桑之候婦人之於禮或恐其慢故因是鳥之來神而明之此物既春來故在陽鳥之例魏張揖時常有鵀巢其門陰蘼告門人以爲戴鵀陽鳥而巢其門爲祥許叔重解淮南子乃引時鳴鳩在桑者解之孫炎亦云鳲鳩自關而東謂之戴鵀爲此詩與一時之事則鳲鳩適在桑耳何可遂以戴鵀爲耶此說之不稽者也時謂戴勝不云鵀千乘政教不行

爾雅翼卷第十六

鳧　鷖　鷸　鶂　鴈　鵝

鵜　鶖　鷗　鷺　鸕鷀

鷫鷞　鸀鳿　昆雞　鸊鷉

鳧

鳧似鴨而小長尾背上有文今江東亦呼為鸍（武之切）陸璣云大小如鴨青色卑脚短喙水鳥之謹愿者也而說文解几字云鳥之短羽飛几几也若詩將翱將翔弋鳧與鴈唐陸龜蒙稱冬十月視穫於甫田夜聞往往閒有聲類暴雨而疾至者一夕凡數四明訊其甿曰鳧鷖也其曹蔽天而來盖當田之禾必竭其穗而後去江之南不能弋羅常禁而得之䍜罬（上音足下音稻）塗枝叢植于陂一中千萬膠而不飛然則江東蓋未嘗弋也然聞今江南大陂湖中其說鳧者亦皆以網植兩表於水相去甚近中網為以舟自前驅而逐之率一獲千百輩則又與龜蒙說異矣鳧所在必賊粱食古之人亦養之鄒穆公有令食鳧鴈必以粃無得以粟於是倉無粃而求易於民二石粟而得一石粃故郭氏解方言稱今江東有小鳧其多無數俗謂之冠鳧善飛王充論衡曰日月一日一夜行二萬六千里與鳧飛相（[illegible]）故王喬以上方所賜舄假形於鳧自葉朝京師焉其地志曰石首魚至秋化為冠鳧冠鳧頭中有石也方言曰野鳧甚小而好沒水中者南楚之外謂之鷿鷉說苑魏文侯嗜晨鳧（常以晨飛也）南越志有秋鳧栖息松間周書王會鳧羽為旌漢佽（[illegible]）飛在上苑中結繒繳弋鳧雁歲萬頭

鷖

鷖鷗也一名水鴞海物異名記曰鷗之別類群鳴啾啾隨潮往來謂之信鳧南越記曰在潮海中隨潮上下常以三月風至乃還洲嶼頗知風雲若羣飛至岸渡海者以此為候鳧鷖之詩稱神祇祖考安樂之引鳧與鷖皆水鳥浮沒浩蕩似不可羈而又善別風雲不妄飛集然誠得其道有可馴之理蓋鳧水鳥之謹愿者也而鷗又可狎海上之人有好鷗鳥者每旦至海上從鷗鳥游鷗鳥之至者百數而不止其父使取而翫之明日之海上鷗鳥舞而不下誠偽知不可掩也如此程氏曰犬吠屠人世傳有物隨之非也此正如海上鷗爾詩以鳧鷖之訓為神祇祖考安樂之驗夫鳧鷖鳥尓何足以

矣神之安樂者蓋古者祭義通於物理故自鳧之一變而致羽物及川澤之示以至六變各有所致羽物既與川澤之示相應則所以美神祇祖考之安樂者比之鳧鷖亦其理宜也其稱在涇以下亦有次序蓋涇大川沙說文曰少水少而沙也渚小洲其外有水而已潨水之高者壘者山絕水水鳥嚴廣浮深者也今自涇而沙自沙而渚渚而潨潨而亹流益狹勢益高而鳧鷖在焉此以見其安而樂之也周禮三后五路安車用鷖總蓋總著馬勒直兩耳與兩鑣以繒為之鷖者其色青黑如鷖而謂之安車

則亦若詩之鳧鷖以安樂之義爾若鷗亦有白者不專於青黑山海經云玄丘其人食鷗

鶩

鶩庶人以為摯而工商執雞鶩取其不遷徙雞取能識時各有宜也曲禮則以為庶人之摯匹鶩匹鶩能羣居不失其匹者謂其別名又謂之木言質木也又以為冠淮南子載武王克商乃云解其督而載之木解其劍而帶之笏許叔重以為督被其髮也木鶩鳥冠也知天文者冠鷸然則非特取其質木又以文采見取矣鷸初無文古稱知天文者乃冠鷸鷸翠鳥而鶩首亦深綠今謂之鴨頭綠豈亦可雜取焉耶然鶩性終質木故稱刻鵠不成猶類鶩以言刻鵠而鶩猶不失為鳧鷖而謂淳厚者而不至猶為謹敕之士云爾鶩無所不食易以蕃息今江湖間養者千百為羣暮則以湯飲而藏之其雄者尾毛翅起如鈎大率皆雌鳴乘雄無此作他易畜出水子則拾於舟中其生子多者不暇伏則以年矢嫗而出之或不接而食飽者亦能生伏大抵不長耳孟子稱五母雞二母彘言一雞將五雛以此為率多寡得所則易蓄今養雞者並

以一歲再伏者為種其多寡如雞之數然古人貴雞而賤鶩春秋傳曰公膳日雙雞饔人竊更之以鶩是也一謂之鴨禽經曰鳥鳴啞啞鶩鳴喤喤鳳鳴喈喈凰鳴啾啾雉鳴嘒嘒一作雞鳴咿咿鸎鳴嚶嚶鵲鳴唶唶鴨鳴呷呷鸛鳴咭咭鵰鳴唄唄蓋自雞以下大抵象其聲而為之名又其足躅鶩汝居切鶩也謂之蹼鴨謂之蹠雞謂之距鷹謂之骹鶩謂之蹯鴨下恐有文上林賦云煩鶩庸渠郭璞曰煩鶩鴨屬庸渠似鳧灰色雞脚一名章渠

鵝

鵝與雞鶩鴛皆家禽然二物爲摯而鵝獨否者古人以爲鵝性頑而傲盖迫之而愈前抑之而愈卬似不入於禮亦其大難用也鵝鳴自呼陳仲子言鶃鶃者語之轉耳吐乳於水中然其子飲者終不雜小而淺黃色者尤可喜性絶警每更必鳴可以警盜故禽經亦曰鵝見異類差翅鳴也又養之園林則蛇皆遠去亦主溪毒射工之類舊說唯食谷稗草蕖不食生蟲或言蒼鵝食之白者不食故主毒以蒼者爲良主渴以白者爲勝矣夫羽毛異於外而食性隨以不同此符朗所以食肉而能知皂白

之屬也古惟并而用之他祭亦希一名舒鴈當名舒鳧乃是比之鳧鵝而舒遲豈當更能舒張其翼耶鵝既無有鴈名而方言自關以東謂鴈爲鴚鵝南楚之外直謂之鶖鶩是鴈又假鵝以爲名矣内則言物之不可食者舒鴈翠鵠鴞胖舒鳧翠雞肝鴈腎鴇奥鹿胃翠謂尾肉胖謂脅側薄肉奥脾肶謂藏之深去處而鶖鶩鴛許云者皆翠則同禽經曰郤迋翠者能步郤迋猜者能擲郤腳也鶖鶩之腳皆迋翠故相人者以鶖鶩之步宜貴也𡸁之南熟鵝毛爲被收頸腹軟毛柔治之如綿蛙納之其溫軟不下綿纊且宜小兒衣中云野鵝曰駕鵞

鴈

鴈鴻鴈乃一物爾初無其別前章已盡之至詩註乃云大曰鴻小曰鴈鴈𠪨爲有小者按淮南鴻烈云鴈乃兩來仲秋鴻鴈來季秋候鴈來候鴈比於鴻鴈而小故說詩推鴈爲鴻鴈而別以此爲鴈也今北方有白鴈似鴻而小色白秋深乃來來則霜降河北爲之霜信蓋曰霜降五日而鴻鴈來寒露五日而候鴈來候鴈之來在霜降前十日所以謂之霜信也唐杜甫口故國霜前白鴈來蓋謂此爾古

者執鴈雖用鴻鴈然當亦通用此小者故春秋曹伯陽好田弋曹鄙人公孫彊獲白鴈獻之漢武帝太子奇得白鴈於上林以爲贄即此物也今月令及周書乃不復有鴻鴈候鴈之別月令則云八月鴻鴈來九月鴻鴈來賓周書則曰白露之日鴻鴈來寒露之日又來既是一種何得前後不齊如此似不應耳許叔重註二鴈則以爲仲秋時候之鴈從北漢漠一作中來過周雒南去至彭蠡季秋時候之鴈從北漠中來南之彭蠡以爲八月來者其父母也是月來者蓋其子也羽翼稚弱故在後耳而賓

字讀屬下句謂之賓雀不取來賓之義今淮南子
乃並作候鴈此當有所據

鷀

鷀水鳥色深黑鉤喙善沒水中逐魚亦名盧鷀蒼
頡篇曰似鶂而黑盧與鷀皆黑也故名說文曰鷀
黑也從二玄春秋傳曰何故使吾水鷀也老鷀頭
翼漸白或曰白黑自是兩種又有一種頂如蛇其
頸頗長冬月羽毛落盡棲溪岸木上卒遇人不能去
則自擲入水汩沒如常時性不卵生吐雛至八九
月與兔相似隋書倭國水多陸少以小環掛盧鷀

項令入水捕魚日得百餘頭今蜀中尤多臨水居
者多畜養之以繩約其吭纔通小魚其大魚不可
得下時呼而取之乃復遣去指顧皆如人意有得
魚而不以歸者則押者㩧而使之歸比之放鷹無
無馳走之勞而利有差厚漁者養數十頭日得魚
可數十斤然魚出咽縱涎不美出水之後必自張
其翅就石上暴之或云峽人謂為鬼烏然峽人乃
事烏為鬼非此物也上林賦云箴疵鵁盧箴疵似
魚虎而蒼黑色鵁鶄頭烏盧盧茲也南郡賦云鸕
鷀鶂盧

鵜

鵜水鳥今之鵜鶘形似鶚而極大喙長尺餘直而
廣口中正赤頷下胡大如數升囊好群飛若小澤
中有魚此言水淺便共抒去取魚水滿則弃而不
能取便共抒水滿其胡而弃之水盡魚見乃共食
之故一名鵜鶘鵜鶘猶洿澤也洿抒水也又弃斗
亦抒水器也鵜洿弃三字同音並荒故切其義一也淮
南子曰鵜鶘飲水數斗而不足俗呼之為淘河[redacted]
或言其胡能盛水以養魚或曰身是水沫惟臆有
肉如拳昔人竊肉入河為之故名逃河會經曰淘

河在岸則魚沒沸河在岸則魚出莊子曰魚不畏
網而畏鵜鶘曹詩曰惟鵜在梁不濡其翼彼其之
子不稱其服鵜之於魚勤矣出入泥塗貪受渾濁
相與竭澤而後有得今乃集於梁之上因人以飽
曾喙翼之不濡可謂幸矣猶之彼其之子為必有
賢勞奔走之效而後宜其服今荷戈與祋都律反殳也兵器
他人為之而赤芾至於三百此所以為譏也魏黃
初中帝有鵜集靈芝池文帝識之曰此詩人所謂
汙澤也曹詩刺其公遠君子近小人今豈有賢智
之士處於下位否則斯鳥胡為而至哉詩既以為

貪而無功之物故後人祖而用之王逸九思云鵲
竄兮荊棘鵜集兮帷幄在梁集池猶不可況帷幄
耶晁以道云黃河多淘河之屬有曰漫畫者常以
觜畫水求魚有曰信天緣者常開口待魚

鶖

鶖禿鶬也狀如鶴而大長頸赤目其尾辟水毒册
陽鄱陽皆有之詩白華曰有鶖在梁有鶴在林鶖
貪惡之鳥也故進造於梁鶴高潔之鳥也故退棲
於林以喻褒姒申后之進退云爾比又後魏明帝
時嘗獲鶖鳥於宮中養之催光以爲此詩所謂有
鶖在梁者魏黃初中鵜鶘集變之而去尤以爲戒
況豢養之禽必資魚肉菽麥稻粱之食豈可留意
於醜形惡聲哉鶖尤好啗蛇大者頭高八尺善與
人鬪一名扶老

鶬

鶬鴰也關西呼謂鴰鹿山東通謂之鶬鄙俗名爲
錯落錯落者亦言鶬聲之急也又謂之鴰捋鴰鹿
鴰捋皆象其鳴聲也子虛賦以弋不双鶬爲游獵
之盛而楚辭以煎鴻鶬異味稱楚辭者曰鶬鶴也
然則鶬蓋鶴之類豈以其蒼色而遂謂之鶬耶淮
南云鳳凰曾逝萬里之上鴻鵠鶬鶴莫不憚焉則
鶬鶴之爲鶬必矣玄鶴長足群飛天之將霜先知
之而鳴不過旬日而下霜矣物類相感志然則鶬之警
霜猶鶴之警露也裴諭注爾雅言鶬麋鴰是九頭
鳥今謂之鬼車鳥秦中天陰有時作聲聲如刀車
鳴或言是水鴰過說者曰是此鳥昔有十頭能收
人魂氣爲天狗齧去其一至今滴血不止遇其夜
過或滴汙物上者以爲不祥人家皆滅燭呼犬以
去之然按夫子與子夏所見稱其鶬九首當是今
之九頭鳥但九首者既稱奇鶬則非常鶬可知也
不當以解麋鴰劉駒駼玄根賦云一足之夔九頭
之鶬

鷺

鷺水鳥說文潔白而善爲容其集必飛舞而下頭
上有長毛十數枚長尺餘毿毿然與衆毛異欲取
魚則弭之其翅背上皆有長翰毛江東人取爲
接䍦名曰鷺縗亦曰白鷺纕或以紅鶴毛間之
魯頌曰振振鷺鷺于飛鼓咽咽音淵鼓聲醉言歸說者
以爲客有鷺之容耳隋樂志云建鼓商世所作又
棲翔鷺於其上不知何代所加或曰鵠也取其聲

揚而遠聞或曰白鷺鼓精也或曰皆非也振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸言古之君子悲周道之衰頌聲之息飾鼓以鷺存其風流未知孰是隋志之說云爾考按梓人之戒臝者羽者鱗者以為筍簴蓋振古如此則所謂建鼓之鷺安知非商世所有陳風亦曰坎其擊鼓宛丘之下無冬無夏值其鷺羽坎其擊缶宛丘之道無冬無夏值其鷺翿或為纛羽與翿皆筍簴之所懸則鼓之上有鷺舊矣說詩者乃以鷺為舞者之翳而訓值為待不知值者蓋值立之義又曰振鷺于飛于彼西雝說者以

西雝為澤按西雝當是置禮樂器之所蓋大雅言論鍾鼓必於辟雝之地以在西故曰西雝而春秋傳則云西辟樂備是辟雝西雝西辟皆樂器之所在也大射儀建鼓在阼階西南書亦云大具鼗鼓在西傍則西雝振鷺之飛為鼓上之鷺明矣鼓當在西振鷺在鼓之上有飛之象耳建鼓以木貫而載之下有跗又說者以鷺為鼓精古今樂錄云吳王夫差時有双鷺飛出鼓中而入雲故有是名猶會稽雷門之鼓相傳有鸖飛入其中鼓鳴聞洛陽後破鼓鸖遂飛去亦其類也後世有鼓吹曲亦以

朱鷺為首孔穎達曰楚威王時有朱鷺合沓飛翔而來舞舊鼓吹朱鷺曲是也或言朱鷺是漢曲說樂府者亦以為因飾鼓以鷺而為曲之名此則非也飾鼓以鷺而不朱朱自因瑞耳禽經曰朱鳶不攫肉朱鷺不吞鯉一作鱓

鷫鷞

鷫鷞水鳥蓋鴈屬也歸藏曰有鳧鴛鴦有鴈鷫鷞西京賦亦曰鳥則鷫鷞鴰鴇駕鵝鴻鶤上春候來季秋就溫南翔衡陽北棲鴈門則鷫鷞之為鴈類審矣高誘註淮南云長頸綠色其形似鴈鷞又作

霜禽經曰鷙好風鶴好雨鷞好霜鷺好露然是鳥也以季秋就溫似是避霜今乃稱好霜者蓋當霜之候飛鳴而來有似好霜之意如白鴈以霜前至謂之霜信鷙鳥好風名為晨風也鷫鷞大體類鴈而段成式乃云狀如燕稍大足短指似鼠未嘗見下地常止林中偶失勢控地不能自振而起上凌青霄出涼州則與此水鳥者異又說文稱五方神鳥鷫名鳳凰之屬其在西方者曰鷫鷞禽經述鳳五種亦稱白鳳謂之鷫皆名適同耳古者良馬多取於飛鳥之名以況輕迅故馬鷫鷞者唐成公以

獻楚子唐開元中獨以驌驦馬當御名蓋取此

鴛鴦

鴛鴦歸藏曰有鳧鴛鴦有鴈鷫鷞蓋鳧爲雄名鴛鴦雌名爲鴦雌雄未嘗相捨飛止相匹人得其一則其一思而死古者明王交於萬物有道則詩人以此托興其首章曰鴛鴦于飛畢之羅之二章曰鴛鴦在梁戢其左翼蓋畢羅此鳥必於其飛之時至其在梁者不掩其不備所謂戢其左翼者凡鳥翼左掩右爲雄右掩左爲雌雌視雄爲進止今是雄者戢翼而無驚遽之㑹則其配可知矣此蓋相

須爲命尤在於交之有道也崔豹古今注曰謂之匹鳥禮記曰庶人之摯匹鮮者以匹爲鶩正以鳧鷖水鳥之類多相匹偶耳多好以頸相勾如張平子思賦云鳴鶴交頸雎鳩相和其歸田賦曰王雎鼓翼倉庚哀鳴交頸頡頏關關嚶嚶又說文雊雄雉鳴也雷始動雉鳴而雊其頸雊从句聲似鳴鸛王雎倉庚與鳩皆勾頸唯此鴛鴦尤甚其大如鶩其質杏黃色頭戴白長毛毿之至尾尾翅皆黑今婦人閨房中飾以鴛鴦黃赤五綵首有纓者皆鸂鶒耳然鸂鶒[illegible]亦鴛鴦之類其色多紫李白詩所謂七十紫鴛鴦雙雙戲亭幽謂鸂鶒也臨海異物志云鸂鶒水鳥有五色食短狐其在溪中無毒氣說文作溪鶒

鳿玉

鳿玉水鳥似鴨而大長頸赤目紫紺色似鵁鶄漢以名觀

昆雞

昆雞似鶴說文作鶤黃白色長頷赤喙九辯曰昆雞啁哳而悲鳴公孫乘月賦云昆雞舞於蘭渚謝靈運雪賦對庭昆之双舞淮南曰鵾鳥大[illegible]御過歸

鴈於碣石軼鶤雞於姑餘許叔重云[illegible]鳳凰之別名考穆天子傳[illegible]八百里郭璞[illegible]也

鶬鴰

鶬鴰水鳥如晏雀長[illegible]尾尖喙[illegible]下白頸下黑如連錢[illegible]飛則鳴行則搖不能自捨[illegible]明皇時有鶬鴰數十[illegible]一口鶬鴰來作頌以爲天子[illegible]

爾雅翼卷第十七

爾雅翼卷第十八　　釋獸一

麟　狻麑　騶虞　麢　麋　貘

騊駼　六駮　駮　犀　兕　象

麟

麟麕身牛尾一角春秋之書麟亦曰有麕而角者耳蓋古之所謂麐者止於此是以其物可得而有其性能避患不妄食集故其游於郊藪也則以爲萬物得其性太平之驗是不亦簡易而自然乎至其後世論麐者始曰馬足黃色圓蹄五角角端有肉有翼能飛含仁懷義音中律呂行步周旋中規折還中矩游必擇土翔必後處不履生蟲不折生草不群居不旅行不犯陷阱不罹罘罔牡鳴曰游聖牝鳴曰歸和夏鳴曰扶幼秋鳴曰養綏鳴呼何取於麐之備也若是則闕千歲而不得麐蓋無怪矣夫麐野物也其爲性又善鬭釋獸載之蓋若麕麚（麆作）麌之屬爲不之異也叔孫氏之小子不涉於學不能多識故以爲不祥仲尼適見而別之然非必待仲尼而後識也後世既以神夫麟故史稱漢武帝獲一角獸蓋麟云曰蓋而云有不足之辭也然麟與萬物並生雖善避害極獸之所在而取之則雖麟亦何逃焉然則又未必非直得麟也世之儒者欲神夫麟之形狀情性使千歲必不復得以是麟之靈而吾則欲直從古說而簡易言之雖並世而得不足爲異矣夫並世而得者蓋皆極獸之所在而取之如西狩之云者非麟之貪餌而就死焉則固不害爲麟之善避患而有智也蜀之禮殿門有漢世之所圖麟鳳亦只一角獸子惡得五角有翼之說乎詩稱麟之角之趾之足蓋麟麕類之跡解則麟趾不妄踐矣端有肉則角不妄觸矣其開有時則定不妄開矣豈若芉之爲而定開者也此以比衰世信厚之公子而已周書王會規規以麟說文仁獸麐牝麟也漢京子曰麒麟鬭而日月蝕蓋歲星散爲麟於失其序則麟鬭鬭則日月蝕矣麒麟善走故良馬因之亦名爲騏麟也（騏驎似麟而無角）

狻猊

狻麑如虦猫（上版昨閑二切）食虎豹即獅子也蓋虎色謂之虦猫而西域傳註稱獅子似虎正黃而有顛（卸鬆彡如特切顛顛須而彡又獸多毛）尾端毛大如斗又詩稱韓土之樂有猫有虎周書記武王之狩禽虎二十有二猫二則

是虎之類也穆天子傳狻猊日走五百里其爲物最猛虎豹猶畏之象至以鼻卷泥自塗其數又數數噴鼻遇獅子直搏而殺之宋宗慤伐林邑以其陣中象多乃制獅子形與象相禦象果驚奔殺潰遂勝之魏武嘗經白狼山得獅子以歸未至洛陽三十里雞犬皆伏無鳴吠者其聲聞數十里産子月餘則教之搏攫選其吼時百獸悉走其子隨吼裂聲旋如驕勇故西域樂工或得其筋紐以爲琴絃泥之樂部適一鼓而樂絲絃皆絕又謂之虓說文曰虓獅子也

騶虞

騶虞珍獸出林氏山海經云大若虎有五色畢具尾長於身名騶吾乘之日行千里劉芳詩義疏曰虞或作吾然則騶吾即騶虞也今詩之騶虞解者類以爲此獸歐陽公詩本義獨引賈生說以爲騶者文王之囿虞其官也然騶虞從古以爲獸司馬相如云囿騶虞之珍群史之說有特然而莫知其名者東方朔識之曰此所謂騶牙者也則漢武時嘗有獸號騶牙者矣皆者音聲之假借以牙爲吾故九辨曰左朱雀之茇茇兮右蒼龍之躣躣兮雷師之闐闐兮通飛廉之衙衙讀者曰衙猶吾也故朔稱所謂騶牙則詩之所謂騶虞者爾豈可謂虞官也哉然以詩爲直指此獸又大謬蓋此物自獸之後逸者以其後逸故馬之健者比之予於騶駼章中極其說又西京賦云囿林氏之騶虞擾澤馬與騰黃是亦以其似馬而稱之也淮南子曰屈商拘文王於羑里於是散宜生乃以千金求天下之珍怪得騶虞雞斯之乘以獻於紂則文王之馬有名騶虞可見於此是馬也文王必嘗駕習之以從田其智足以知御者之情其才能左右赴趨之意使

其進退周旋莫不如欲故曰彼茁者葭一發五豝彼茁者蓬一發五豵夫五御以逐禽爲難今其馬能與人相應使獲禽之多如此蓋可嘆矣此所以甲言之曰于嗟乎騶虞也夫騶虞之馬工於逐禽如此詩言其仁何也蓋一發而得五則庶類蕃殖矣當葭蓬茁之時則蒐田以時矣有以見文王於平時不妄殺如此此其一時之義仁如此詩則王道成矣不必指騶虞二字求其說也且詩之言仁如騶虞猶禮記言好賢如緇衣惡惡如巷伯皆取其一篇之義不然則所謂緇衣者安知賢而好之

後之學者不得其說乃以騶虞不殘生草又曰義獸許叔重註淮南子亦云食自死之獸夫騶虞虎也搏殺援噬之類又其脩且碩如此安能日得夫獸之自死者而食之且詩方矜一發五縱之敏而顧嗟羡禽獸爲能不踐食生物是義安所措此皆因詩之序不知其爲馬而增爲之說也許又云白虎黒文日行千里與五采畢具者異故併著之鷄斯云神馬也

廌

廌似山羊一角一名神羊一名觧東北荒中獸也

見人闘則觸不直者聞人論則咋不正者古者神人以廌遺黃帝帝曰何食何處曰食薦夏宿水澤冬宿松栢薦澤草之名司馬彪曰美草也崔曰甘草也王荅云六畜所食曰薦莊子亦云麋鹿食薦故薦从草从廌也荆楚歳時記稱屈原以夏至赴湘流百姓競以食祭之常苦爲蛟龍所竊以五色絲合楝葉縛之又以爲獬廌食楝將以言其志然則所食又不止薦耳說者以爲人君刑罰得中則生於朝廷主觸不直者說文亦云古者决訟令觸不直故又名任法論衡曰臯陶欽平任坐以明至公所在任法而不任人也古法字作灋从水以言其平之如水从廌去者廌之所去法之所取後灋去廌豈時不及古不可常得从而闕之耶而廌冠之制則傳於今淮南子曰楚文王好服獬冠楚國效之以廌角安冠上漢之法冠所謂柱後惠文者是也史氏以爲楚王嘗獲之故以爲冠春秋傳所謂南冠者也秦滅楚以其君服賜執法近臣御史服之異志以爲觧廌一角今冠兩角非象也然漢史氏特云法冠或謂觧廌冠不正决之則亦不全取象於廌若貂若鶡亦兩植之耳太平廣記曰安

南有象能知人曲直有鬬訟者行立而嗅之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之亦廌之類論衡曰觟䚦者一角之羊也性知有罪臯陶治獄其罪疑者令羊觸之有罪則觸無罪則不觸獬之字或作觽觟廌之字或作䚦觽豸通作豸唐開元二十年有一角獸肉角當項白毛上揷識者以爲獬豸

夔

夔一足之獸狀如牛蒼身無角生東海中流波之山出入水必以風雨其音如雷黃帝得之以其皮

冒鼓橛以雷獸之骨聲聞五百里舜之諸若虎
熊羆皆取於猛獸其樂正名夔魯哀公與孔子論
舜樂后夔一足有異於人孔子以舜語告之以爲
[illegible]聖人能知和六律均五聲知樂之本以通八風
夔能若此一而足矣曰一足非一足也至子貢論
夔不達於禮疑其窮經孔子以爲古人之達於禮
而不達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之偏
夫夔達於樂而不達於禮是以傳於此名也蓋禮
樂皆得然後以爲成人而不學禮者則無以立夔
自以達樂而不達於禮若夔獸一足然蓋有所不

爾雅翼卷十八　七

備是故以爲名譏之至此獸一足故立則踦然書
所謂祇載見瞽叟夔夔齊慄者蓋其莊立不倚如
此亦不藏他獸故莊子稱夔踸踔而行則憐蚿蚿
多足則憐蛇蛇動脊脅而行則憐風風蓬蓬而起
則憐目目則憐心考以明萬物各適其適而不能
相爲用夔不常見故以爲木石之怪薛綜解東京
賦稱夔如龍有角鱗甲光如日月見則其邑大旱
博物志則言形如鼓而知禮豈所以其立齊慄故
謂之知禮耶此與禮記所變所取達樂而不達禮
者義又異矣山海經云岷山多犛象夔郭璞曰今

蜀山中有大牛重數千斤名曰夔

貘

貘白豹似熊而小[illegible]庳脚黑白駮能舐食銅鐵
及竹骨節強直中實少髓皮辟濕寢其皮可以驅
瘟癘貘今出建寧郡毛黑白臆似熊而小能食蛇
以舌舐鐵可頓進數十斤溺能消鐵爲水有誤食
針鐵在腹者服其溺則化取其糞爲刀可以切玉
夫玉乃陽氣之精瑩物無能勝焉鐵爲至剛能斷
制萬物然後與之相磨則玉無所損而鐵之磨者
屑然今以貘化鐵則玉可切鐵不可挫此類之不

爾雅翼卷十八　八

可推者也詳此物之性舌能舐鐵溺能消鐵則一
體之間疑皆勝鐵矣擬無所投其刃蜀都賦乃云
戟食鐵之獸不應有是戟蓋若戟楷師摹子手之
戟摘而取之或者其腸自能制鐵其理固亦可以
兵劉也神異經曰南有獸曰齧鐵大如水牛色如
漆食鐵飲水其糞可作兵器其利如鋼王子年拾
遺記曰崑吾山有大獸形如兔毛色如金雌者如
鋃食丹石銅鐵昔吾國武庫兵鐵食盡檢庫穴得
双兔一白一黃殺之開其腹而有鐵膽乃鑄膽
腎以爲劍雌雄各一將匯號旋鉤可以切玉斷犀古

稱周之時昆吾氏獻切玉刀鋻用其山之石若錟鉄不必皆以兔也此二獸大小與貘異而其勁徤蓋亦貘之類故附著之上林賦云其獸則庸毛貘犛郭氏又云或曰貘白色者別名多說文曰貘似熊而黃色或黑色出蜀中今蜀人云峨眉山中多有之其上浮屠所居往往有懸釜而炊者懼鉄器爲所食皮如火色深黑能折體唐世多畫貘作屛白居易有贊存之今黔蜀中時有之象鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多爲所食頗爲山居之患亦以爲藥其齒骨極堅以刀斧椎鍛鉄皆碎落火不能

燒人得之詐爲佛牙佛骨以誑俚俗唐永徽元年吐火羅獻大獸如駝高七尺日行三百里食銅鉄

騊駼

騊駼釋畜曰騊駼馬山海經云北海内獸狀如馬騊駼獸之善走者既如馬又善走故馬之良者取以爲名古之命馬者大抵皆如是既取獸之狡輕者而又參以其毛物惟夫馬之良者既著稱於世而獸不常見後之博物者又鮮能考名實之所從起象類之所從附故往往但存良馬之名而沒野獸之實蓋古之名馬有曰六駮者曰騶虞者曰騰

黃者曰飛兔者曰麒麟者六駮者必其白身黑尾如獸之六駮者也騶虞者必其白質黑文如獸之騶虞者也騰黃者必其縞身朱鬣如獸之騰黃者也飛兔者必其麗然而蒼者也麒麟者必其粹然而黃者也又子虛賦曰按節未舒卽陵狡獸蹵蛩蛩轔距虛軼野馬轊騊駼乘遺風射游騏張揖曰蛩蛩青獸狀如馬遺風千里馬如馬一角不角者曰騏此輩皆輕狡之獸不可服乘而古之良馬其名往往與此相類以是知其取稱於此也如使古之駕者必求此獸而乘之則六駮鋸牙虎爪乃食

虎豹之物騰黃神物壽且千歲飛兔如兔而鼠首以其背飛麒麟麕而一角與其蛩蛩距虛之負蹷見人而疾走者此豈可乘之物哉郭璞騊駼贊曰騊駼野駿產自北域交頸相摩分背翹陸雖有孫陽終不在服此蓋馬而不可乘之驗漢書所謂匈奴奇畜騊駼者郎獸之似馬者也周書伊尹請令正北空同大夏之屬以橐駝白玉野馬騊駼駃騠良弓爲獻至成周時禺氏獻騊駼淮南子曰伊尹賢相也而不能與胡人乘騵而服騊駼

六駮

六駮如馬白身黑尾一角鋸牙虎爪其音如鼓其食虎豹山海經中曲之山有獸焉云云可以禦兵蓋駮毛物旣可規又似馬故馬之色相類者以駮名之子虛賦曰楚王乃駕馴駮之駟西京賦曰六駮駁甚吳都賦曰驀六駮駕乘也驀上馬之名也說者謂取六駮之獸馴而擾之以當駟馬夫駮牙爪如此安可馴擾唯薛綜解西京賦以爲六駮駮者白馬而黑文畫而如虎者解駮爲馬是也駮用黑畫卽與文馬朱鬣者相類特不如馬之類蓋有自然似駮者耳管子稱

三乎 〈爾雅翼卷之十八〉 十一 周

威公乘馬虎望見之而伏以問管仲管仲曰意者君乘駮馬而洀桓迎日而馳乎公曰然駮象也駮食虎豹故虎疑焉說苑亦稱晉平公出畋見乳虎伏而不動以問師曠曠曰鵲食蝟蝟食鵕鵕卽鵕鸃是豹豹食駮駮食虎夫駮之狀有似駮馬今者君之出必驂駮馬而出畋乎公曰然二說相似是馬有自然似駮之獸者因以駮名也或言駮食虎豹或言豹食駮爲稍異耳一名茲白周書王會篇曰正北方義渠以茲白茲白者若白馬鋸牙食虎豹卽此物也又大夏以茲白牛不知何物也劉原父奉使契丹時聞順州山中有異獸如馬食虎豹虜人不識以問之曰此所謂駮也爲言其形狀聲音皆是虜人歎服

馼

馼說文曰馬赤鬣縞身目若黃金名曰媽吉皇之乘周文王時犬戎獻之見周書王會篇春秋傳曰駮馬百駟畫馬也西伯獻紂以全其身尚書大傳云散宜生之犬戎氏取美馬駮身朱鬣雞目者除凡取九六馬陳於紂之庭按馬一曰文馬又曰吉良山海經云大封國有之乘之壽千歲一作吉黃瑞應

〈爾雅翼卷之十八〉 十二 目

圖曰騰黃神馬一名吉光李善曰吉皇騰黃一焉而異名也禮說云文王得白馬朱鬣按此則文馬難得之獸而後世相貽遺文馬千駟蓋取其白馬畫其鬣使其赤耳春秋時宋公子地有馬公取而朱其尾鬣以與向魋吉五行者以爲妖此則文馬之遺象其大封所產瓌世不復見矣唐世真觀二年其州獻白

騳朱 又乘黃龍翼而馬身黃帝乘之而仙

犀

犀南徼外牛而似豕一角在鼻一角在頂其形已詳見埤雅多出南中周書伊尹令正南以文犀象

獻今徼外所送有山犀有水犀水犀之皮則有珠
甲山犀無之今通天犀長且銳皆腦上角千歲者
耳長且銳有一白縷直上徹端名曰通天或以為
白理徹端則能出氣通天故曰通天或曰赤理蓋
水犀之角也通天則能通神可以破水駭雞大霧
重露之夜以置中庭終不沾濡得三寸以上刻為
魚而銜之以入水水常開方三尺又以角盛米置
群雞中雞欲往啄將至數寸輒驚退置屋上則鳥
鳥不敢集置積穀上亦然援神契曰神靈滋液則
犀駭雞戰國策曰楚獻駭雞之犀於秦王九歌曰

桒駭雞於箱籠此之謂也能殺鉤吻鴆羽蛇毒以
此角為箸攪毒藥中皆生白沫湧起則了無復勢
以攪無毒則無沫起若行異域有蠱毒之鄉當先
以試之趙盾所謂文犀辟毒蓍謂此也中毒箭將
死以刺瘡中則沫出而愈通天犀所以能辟毒者
其獸專食百草之毒者及眾木之有刺棘者不妄
食草木之柔滑者其在山中晦明之夕光正赫然
如炬溫嶠以爇犀照水怪蓋謂此歲一解角於山
石間得之者刻木色理形狀相肖以代之犀不能
覺輒復解角其處古所謂梁山之美非特其角柴

取其甲函人犀甲五屬壽百年言其久而不壞也
吳王衣水犀之甲者億有三千人又奉文犀之渠
物之利如此昔周公驅虎豹犀象而遠之以去民
害又此物雚有皮革齒角之用故古帝王不逐而
去之則因而利之其逐而去之者管子所謂黃帝
之王謹逃其介牙不利其器焚破林藪驅逐禽獸
以利人者是也其因而利之者則堯舜之主令諸
侯子卿大夫委質者皆以虎豹皮飾使散財粟以
市虎豹之皮山林之人刺猛獸者若從親戚之仇
此君冕服於朝而猛獸𤔡於外者也至其言五家

之數則又黃帝之王謹逃其爪牙有虞之王枯澤
童山夏后之王燒林焚藪沛澤不益民之利殷人
之王諸侯無牛馬之牢不利其器周人之王官能
以備物然則周公之驅虎豹犀象蓋天下初定未
假其他故且行黃帝夏后之政至其後乃官能備
物虎豹之皮為射文的侯與其褻犀為甲祭以飾
輅而為翫物無不備又服不氏掌養猛獸而阜蕃
教擾之不唯驅之而已也

兕

兕似牛一角青色重千斤或曰即犀之牸者蓋枯

犀之角能辟邪惡穿心神泄風熱故其於藥餌特
犀之角文理細膩斑白分明俗所謂斑犀故美於
服飾犀古人或但謂之兕蓋即兕也猶彘音近豬
以其爲豬之豬熊音近雄以其爲熊之雄而兕音
近雌云爾雅曰兕似牛犀似豕郭氏稱犀似水牛
而豕首然則犀亦似牛與兕同但首如豕耳兕青
而犀黑兕一角而犀二角以此爲異然郭氏又云
犀亦有一角者也但古人多言兕今人多言犀北
人多言兕南人多言犀爲不同耳漢武帝時西域
獻赤兕裘入水不濡上時服以聽朝即水犀甲之

類犀既有甲兕亦宜然兕之革最堅故犀甲只壽
百年而兕甲壽二百年則以得兕爲偶故周詩美
宣王殪此大兕唐叔虞射兕於徒林殪以爲大甲
爲是武也以事晉封其後世之臣相與傳道之以
爲其君而楚人招魂稱君王親發兮憚青兕以爲
物之備觀可以娛魂而來之云爾角[illegible]觥故曰
兕所授其角古以爲能容七升或曰無則刻木爲
之以戒酒過而抵觸人者故曰觵其不可敬者周
南曰我姑酌彼兕觥蓋爵一升觚二升觶三升角
四升散五升因多寡以明尊卑觥在五升爵在外
所受最多而尤曰姑酌云者則其念勤勞可知亦
觥愈大而愈卑則惠及賤者矣詩曰匪兕匪虎率
彼曠野論語曰虎兕出於柙蓋周禮之初驅猛獸
至其後養而阜蕃教擾之說見犀章中

象

象南方獸之美者有梁山之犀象焉象長鼻牙南
越之大獸獸之最大者形體特詭或曰身有百獸
肉皆自有分段惟鼻是其本肉鼻肉爲炙肥脆少
類猪而含滑呂氏春秋曰肉之美者旄象之約三
歲一乳其身倍數牛而目不踰豕鼻長七尺大如

臂所食物皆以[illegible]乃食
能別道之虛實[illegible]不肯過故善[illegible]則以
象重尊引以[illegible]以象難獲者以[illegible]陷阱不能
試也其鼻端[illegible]之可以拾針芥蟲石肉有
[illegible]屬其[illegible]身轉諸獸肉中正月是寅
在虎肉上之[illegible]一尺每雷震必倉卒閒似
花暴出逡巡[illegible]雷震爲以象牙夾
[illegible]得雷聲乃[illegible]其齒歲脫猶愛惜之掘地
以藏焉削木爲僞齒潛往易之覺則不藏故處馴
者教能拜起周章從人意聽言則跪古者軍旅有

象以其牙足持刃毒國人乘象以戰王尋等閉足
陽亦驅虎豹犀象之屬楚昭王奔隨使子期執燧
象以奔吳師並有服不氏掌養猛獸而阜蕃教
擾之古者軍旅有猛獸爲佫額後世不能擾而
用之尒燧象若火燧於象尾視敵所嚮而縱之象
追於火肆其力奔突以犯吳師齊田單之火牛其
遺意也象性妬有別不畜淫子南獸羣象行人不
畏尤畏狐象蓋狐象是象中之敗羣者衆所不容
無所發其怒故尤可畏按世言物象蓋於象凡有
數義夫物之形有首有尾若象者垂鼻如尾迎之
[爾雅翼卷之十八]
不見其首隨之不見其後有混成之象一曰象成
雷而齒又生有象焉一曰象有花上成鏡之象浮
屠取之一曰斧象若見星月而發亦令於天象如
韓非即以爲世人不識生象得死象而想象之爾
蓋象之合於物象不一而是此紫微運斗樞曰瑤
光之精散爲象南番舡上多以象皮鞔鼓鼓長頸
尖狀如象故謂之橫鄉鼓說文橡象之大者賈侍
中說不害於物或作舒象

爾雅翼卷第十九　釋獸二

虎　虪　甝　豹　貔　貙
猨　熊　羆　豺　狼　貀
類　猩猩　狒狒　猛氏　甪端　𧳜

虎

虎大寒之日始交七月而生性至猛烈雖遭逐猶
復徘徊顧步其傷重者輒跑跨作聲而去聽其聲
之多少以知去之近遠率鳴一聲者爲一里靠岩
坐倚木而死終不僵仆其搏物不過三躍不中則
捨之其食物值耳輒止以爲觸其名犯耳故也嘗
[爾雅翼卷之十九]
傷人者耳輒有缺若鋸夜視以一目放光一目看
物獵人候而射之目光墮地得之如白石或曰即
虎魄也又知衝破（破一作）能畫地以卜今人有畫物上
推其奇偶者謂之虎卜懸其鼻於戶令人生男故
古者胎教欲見虎豹勇摯之物虎子纔生三日即
有食牛之氣其不能搏噬者輒殺之爲壐武也古
者出國用虎節又敔亦爲虎形背上爲二十七鉏
鋙擊之以止樂字說曰虎西方之獸故敔爲伏虎
廿七鉏鋙者三九之數也陽成於三變於九櫟之
長尺十之數也陽三九而除十勝之所以止樂按

淮南稱天一地二人三三而九九九八十一人應
九九八十一之數焉應八九七十二之數虫應二
九十八之數故曰三九二十七主星星主虎虎故
七月而生虎應二十七故敷為虎形二十七齜齬
也亦虎嘯而風生風生而萬竅皆作虎伏而風止
風止而萬竅皆息故止樂用虎爾漢書儀乘輿帶
七尺斬蛇劍履虎尾絇履方言虎陳魏宋楚之間
或謂之李父江淮南楚之間謂之李耳或謂之䖘音賓音馬
自關東西或謂之伯都漢書云於檡

虪音育

虪虎一物也以色別之則黃質黑章者無異名竊
毛者謂之虦毛白者謂之甝黑者謂之虪此物同
而別者也虪亦有斑但以淺色為質深色而章耳
海內東北經幽都之山黑水出焉其上有黑鳥黑
虵黑豹黑虎黑狐蓬尾此虪之所聚而孟山之獸
多白狼白虎白鳥白雉白翟兩山之間而鳥獸各
以其毛色相從理之不可曉者然虪尤猛今野人
言三虎之別黃虎竊人羊豕多方窺伺得之黑虎
所見無所不取白虎坐食而已不甚搏殺或云黃
是其幼弱者黑適壯白者則老矣此亦理之近者
也郭氏稱晉永嘉中始歸縣檻黑虎狀如小虎而
黑色深者為斑此豈偶得其小者爾未可全[illegible]也

甝

甝虎西方之獸白西方之色文質皆應其方故古
者祭祀之禮以白琥禮西方白言其色虎言其彩
也禮西方者以其物享之之義也祭白虎不常有
故郭氏但引漢宣帝南郡獲白虎為騶司馬相如
稱般般之獸白質黑章為大瑞而世之說者又以
白虎為騶虞許氏解淮南子稱騶虞白虎黑文食
自死之獸日行千里騶虞之色雖與山海經所謂

不合然漢儒大抵皆以為白虎又其言白虎性仁
食自死之獸瑞應圖曰仁而不害令白虎不甚搏
殺坐食而已或云虎之老而仁者有合於仁如騶
虞之義此先儒之所為說歟周書王會曰般吾白
虎晉宋時正旦元會設白虎尊於殿庭蓋上施白
虎若有能獻直言者則發此尊飲酒蓋杜舉之遺
式欲令言者猛如虎無忌憚也

豹

豹似虎而圓文有數種有赤豹山海經泰山多赤
豹詩云赤豹黃羆陸機䟽云尾赤而文黑謂之赤豹

有玄豹山海經云幽都之山有玄虎有玄豹王會篇云屠州有黑豹有白豹別名貘淮南曰軍正執虎豹皮以正其衆豹尾車周制也象矜子豹變以其尾言謙也古者軍正建之漢大駕屬車八十一乘作三行尚書御史乘之最後一乘懸豹尾豹尾以前皆爲省中周禮云射以皮飾侯詩云羔裘豹飾楚豹舄瑣語云范獻子獵遺其豹冠

貔

貔豹屬猛獸出貉國詩云獻其貔皮曲禮云前有摯獸則載貔貅陸機云貔似虎或曰似熊一名執

夷一名白狐遼東人謂之白貔郭璞贊云書稱猛士如虎如貔貔蓋豹屬亦曰執夷白狐之云似是而非

貙

貙似虎而五爪釋獸言似狸郭氏註子虛賦稱似貍而大其註爾雅云今山民呼虎大者爲貙然舊說云貙畏虎虎畏羆則貙不當大於虎力能食鹿以立秋日殺物故漢儀立秋日郊禮畢始揚威武及祀先虞告以烹鮮天子御式格白馬朱鬣躬執弩射牲牲以鹿麑斬牲於郊東門載獲車馳駟以薦陵廟名曰貙劉劉殺也貙於時殺物故以應之於是而賜武官肄兵習孫吳兵法六十四陣名曰乘之所以爲武也又謂之貙膢風俗通曰尊新始殺食曰貙膢揚子法言曰若牛羊用人則狐狸螻螾不膢獵也螻螻之殺狐狸爲多言與膢同取螻螾皆盡物者故云爾田獵之禮象獸而動漢之貙劉猶周之表貉也貙既五爪有人之象博物志稱江漢有貙人能化爲虎蜀都賦所謂鼉蝺貙氓於葽草者也唐李肇國史補云俗言四指者天虎也五指者人虎也而吳都賦註乃言貙虎屬能化爲

人與前說互聞之虎化爲人惟尾不化須燒尾乃成人好著紫葛衣足無踵貙是虎類或云貙人能化爲虎或虎屬能化爲人辭亦相備亦莊子程生馬之論也

貜 音钁

貜獸之長者一名蟃蜒以其長故从曼从延雲夢有之子虛賦所謂其下則有白虎黑豹蟃蜒貙犴是也郭璞曰蟃蜒大獸似貍長百尋按說文貜貑屬也引爾雅貙犴似貍蟃蜒既是貑屬又貜似貍文與貙同稱則恐[illegible]不甚相懸正使身長不

應入百尺孫愐說獌須同郭氏之語至說狿則云獌狿大獸名長八尺夫以狼貙貍豻之屬而其長八尺則已奇而可駭矣八尺正當一尋郭氏稱百尋者蓋見西京賦云巨獸百尋是爲曼延故云爾漢武帝作虵龍曼延之戲多作水陸蟲獸如熊虎獌犺怪獸大雀白虎行孕海鱗變龍悶不畢有此獸尤奇故特取之又借其長爲百尋以爲戲謔故薛綜云作大獸長八十丈也郭氏秖據此爲說不原物之本狀耳然此戲也包一本舊物甚多獨名曼延者以其形模自然奇怪今又增之令及長最爲可

謔故主名之又謂曼衍之戲校獵賦云斯巨狿

熊

熊類犬豕人足黑色春出冬蟄輕捷好緣高木見人自投而下亦以革厚而筋駑用此自快故稱熊經鳥神養熊者亦曰撝之以爲不撝則有病獵者剌其革不可得入隨即有膏膜之古稱熊白此膏之在背也寒月則有暑月即無淮南子曰無角者膏而無前有角者脂而無後無角者犬豕之屬肥從前起者也有角者牛羊之屬肥從後起者也又方冬蟄自舐其掌故其掌特美然之難熟晉靈公殺宰夫之胹如之熊蹯不熟者而楚成見圍請食熊蹯而死以其難熟冀於外救也古以熊配虎爲旗又皆以王射之侯又以皮爲冠䍐罼者冠之謂之旄頭乘輿之出則前旄頭而後豹尾蓋乘輿黃麾內材伏斑弓前左罼有罕䍐罼者冠熊皮冠謂之旄頭而豹尾者則取象於豹之尾也必取熊豹者蓋熊於山中行數十里悉有跧伏之所必在山嵒枯木中山民謂之熊舘惟虎出百里之外則迷所出道路熊出而不迷故開道者首熊以出焉豹之爲物性而能反故曰狐死首丘豹死首山豹性而

能反故殿後者尾豹以入焉說文熊獸屬足似鹿熊性堅中故稱賢而能強稱壯而能傑也

羆

羆似熊白文長頭高脚猛憨多力能拔木關西呼曰貑羆蓋羆乃熊類古言熊者率與羆連言之如稱如熊如羆維熊維羆非熊非羆趙襄子射熊羆是也今獵者云熊有兩種猪熊其形如猪馬熊其形如馬各有牝牡聞以羆則云熊是其雄羆則熊之雌者羆力尤猛或曰羆大於熊𤋮熊之雄而稱熊猶羖爲羭之牯而稱羖兕爲犀之牸而稱兕也

蓋皆相類而爲牝牡猶麋與鹿交鯔與魚游然
脂如熊白而麤理不如熊白美也鄭宗元羆說貙
虎畏貙貙畏虎虎畏羆羆之狀被髮人立絕有力
而甚害人則羆之力非熊比矣韓奕五章上樂韓
有熊有羆有貓有虎叙所多有者耳而終章曰獻
其貔皮赤豹黃羆又謂之白熊又云羆有黃羆有
赤羆禹貢梁州貢熊羆狐狸是中國常以是爲貊
之國自以所有而獻所謂各以其所貴寶爲贄如
犬戎氏以白狼白鹿獻穆王也王會篇東湖黃羆
成王獻此獸周禮穴氏掌攻蟄獸各以其物火之

謂熊羆之屬冬藏者燒其所食之物於其穴外以
誘出之故熊羆皆以火熊又皆閉也後鄭謂羆
氏蜡則於羅襦引火田之事也以爲今俗放火張
羅其遺教說者以爲漢之俗間在上放火於下張
羅承之以取禽獸是周禮之遺教

豺

豺似狗牙如錐足前矮後高而長尾其色黃瘦健
今人稱豺狗霜降之日殺獸四面陳之世謂之祭
獸月令季秋之月豺乃祭獸戮禽若鱗屬則獺正
月祭魚羽屬則鷹七月祭鳥毛屬則豺九月祭獸
戮禽古者禽之別大曰獸小曰禽亦曰四足而毛
曰獸二足而羽曰禽今豺乃狗類不應捕二足羽
應物以小大爲別爾先儒以爲祭與戮禽獸皆
之但獸殺而陳之禽則殺之而已不以爲祭又禽
獸初得者皆殺而祭之後得者殺而不祭詳戮禽
之文在祭獸之後則是當祭之時擇大獸而祭之
後乃殺戮餘禽而食之如云鷹乃祭鳥用始行戮
祭則又殺而不食不應又有戮而不食之事也其
祭世以爲祭天而魏蔣濟云豺獺自祭其先不祭
麒麟然亦非祭天也豺能爲聲故楚穆王豺聲而

令尹子上知其忍人也其肉臊不宜食蓋食虎者
虎見而畏之且能卻物虓火交切食豺令人志性麤肉
消則定食豺消人脂肉損人神精劉子曰鹿形似
馬而迅於馬豺形似犬而健於犬國有千金之馬
而無千金之鹿家有千金之犬而無千金之豺以
犬馬有用而豺鹿無用也世傳狗者豺之舅遇狗
輒跪如拜狀獵者不殺豺以爲同聲又南方惡豺
作聲向人爲不祥說文漢律能捕豺貙購百錢

狼

狼貪猛之獸聚物不整故稱狼藉又稱粒米狼戾

周禮王及五等諸侯之車皆有扶擲趨避者攏條
狼氏條滌也謂滌除狼扈道上者狼好積聚也故
楚語曰令尹問蓄聚積實如餓豺狼然是也豺猛
而斂給能自顧其後淮南子曰鴟視而狼顧賈誼
曰失時而雨民且狼顧周公之東遠則四國流言
近則王不知而不失其望故以狼跋胡疐尾比之
股中有筋大如鴨子又筋滿身如織絡之狀盜不
可辨者焚狼筋以示之則爲盜者變慄無所容或
曰狼筋者菌之類非此獸之筋也其鳴能小能大
爲小兒啼聲以誘人去數十步雖善用兵者不能

手卒 〈爾雅翼卷之十九〉 〈十一〉

免也還之詩曰並驅從兩肩兮肩者獸三歲也次
章曰並驅從兩牡兮牡者獸之父也末章曰並驅
從兩狼兮狼謂此也然則前兩章肩與牡爲何獸
曰皆狼也爾雅曰狼牡貛牝狼其子獥絕有力迅
獸三歲曰肩總群獸之名則獥亦肩矣末章言牝
狼則前言牡者狼之牡也始章從狼之子次章從
其牡又末章從其牝然則牝固猛於牡何爲先牡
而後牝蓋鳥之類雄贄於雌獸之類牝猛於牡以
乳護其子非可得犯也是以羆爲熊之牝而顯猛
於熊狼爲貛之牝而皮名獨著而虎猛者稱乳虎

蓋其類也古之君在取狼爲裘又食其肉禮記狼
臅膏是也狼腸直故作聲諸竅皆沸邊庭候望謂
狼烟以其直上風吹不斜也今馬之駿者溺皆射
前足鷹鶻其不墜皆數撒而去若箭其駿猛者尤
遠蓋是氣烈所發爾

犴午旦切

犴胡地之野犬也似狐而小或云狐犬謂狐與犬
合所生也字通於犴古者獄从兩犬謂爭訟之所
以犬守之而狴犴又獄名狴獸也犴即胡犬蓋其
防閑過禮如犬之義故揚雄法言曰狴犴使人多

巳丙 〈爾雅翼卷之十九〉 〈十二〉 下

禮乎言不能使人多禮但使不犯足矣犴古以爲
裘玉藻所謂麛裘青犴褎絞衣以裼之者蓋白狐
青裘豹褎麛青犴褎羔裘豹飾狐裘皆裼犬羊之
裘不裼不盡飾也然則犴雖犬而與犬異矣又以
爲射侯而喪車漆車以爲禮蓋王之喪車五乘木
車青裘車白藻車萑蔽車赤漆車黑犬鹿淺幭犴
之類大率象其色是倫家言犴是猛獸能食獅子
虎豹令獄中所畫獸首是其象故曰犴獄云中車疏考

類

類萬物之化有不可致詰者莊子曰鵰之相視眸

子不運而風化雖雄鳴於上風雌應於下風而風化類自爲雌雄故風化彼或以色或以聲獨類不待色聲假於風而已説者以類爲萬物之類猶如草虫異種而同類者然類萬物之類蓋多矣猨猵狙以爲雌麋鹿之交鰌魚之游彼非其類且有之同類安足言也類蓋鳥獸之名列子曰亶爰之獸自孕而生曰類河澤之鳥相視而生曰鶂併鶂而言之則莊子之謂也然以山海經論之類有二種其一獸之出亶爰山者如狸而有髮其名曰師類如列之説其一則帶之鳥如烏而五采文其名曰奇類此亦四方之異氣也

猩猩

猩猩小而好啼山海經曰人面豕身能言語郭氏曰今交趾封谿縣出猩猩狀如貛㹠聲似小兒啼海內南經曰猩猩知人名其爲獸如豕而人面在舜葬西周書王會曰都郭國獻之若黃狗而人面也又海內東北經有青獸人面名猩猩能言猩華傳物志曰猩猩若黃狗人面能言蓋古文言猩猩者皆如此一以爲豕身一以爲狀如貛㹠一爲若黃狗而郭氏贊曰豕狀似貛號音若嬰後世之談猩猩者以爲若婦人被髮袒足無膝常羣行遇人則以手自掩其形好飲酒著屐人有取之者置酒以斗石許而作屐相連猩猩始見必大罵曰誘我也輒能知誘者之姓名及其祖先並道之及絶走遠去既去不能忍已而復來稍稍相勸染指於酒而嘗之躡屐而試之已而又去去而復來醉態如物既而不能忍則連臂號泣相與就醉躡屐而爲人所擒故淮南子云猩猩知往而不知來以能知誘者爲知往不知彼禍爲不知來而吳都賦曰猩猩啼而就禽也然則其狀皆如人與狒狒不甚相遠荀卿曰今夫猩猩形相二足無毛也既言二足而又言無毛則去人不遠矣今人謂之野人然而不知禮故曰猩猩能言不離禽獸萬畢術曰婦終知來猩猩知往婦終神獸

狒狒

狒狒如人被髮迅走人面紅赤色長脣大口能作人言如鳥聲自知生死奮反踵獵者言無膝睡常倚物黑身有毛大者長丈許力負千鈞行疾如風左手操管自笑即上脣掩目或曰見人則笑其初得人喜而笑則上脣覆其額移時而後食之人因

爲簡貫於臂上待其見執即抽手從竹筒中出鑿其歷於額而擒之或曰以釘釘著額任其奔馳候其死而取之髮極長可爲髲其血可染緋張衡元蟲曰梟羊善擭先咲後悲郭璞贊曰狒狒怪獸披髮揺竹擭人則咲歷蔽其目終乃號跳反爲我戮一名萬萬亦作萬一名狒狒一名梟羊梟羊一名山𤡔俗謂之山都北方謂之土螻周成王時州靡國嘗獻之其後不嘗獻而嘗有今交廣南康山中有之吳都賦云其上則貙子長嘯其下而梟羊麡狼又言萬萬笑而就格於篇而三及之毋謊異名

莫知其同異然狒狒可謂異者矣王會篇淮南子曰山出梟羊水出罔象木生畢方井生羵羊人怪之閱見鮮而識物淺也

猛氏

猛氏上林賦云鋋猛氏郭璞曰今蜀中有獸狀如熊有光澤名猛氏疑有闕誤

角端

角端似猪或云似牛角在鼻上可作弓說文云角端獸也出胡林國續漢書鮮卑有角端牛以角爲弓宋符瑞志曰角端日行一萬八千里又曉四夷之語明聖在位明達方外幽遠之事則奉書而至此乃異物非角爲弓也端當作貒

挑拔

挑拔西域傳云烏弋有挑拔一名符拔似鹿長尾一角者或爲天鹿兩角者或爲辟邪一名扶拔漢章帝時月氏獻之和帝時安息獻之形似麟而無角鄧州南陽縣北有兩石獸鐫其膊一曰天祿一曰辟邪天祿闕以獸立名靈帝紀天祿蝦蟆宋符瑞志云天鹿者純靈之獸五色光澤洞明王者道備則至

爾雅翼卷第十九

爾雅翼卷第二十　　釋獸三

鹿　麋　麢　麈　麝　貒

麖　麙　獑　猿　貜　蜼

鹿

鹿六為律律主鹿故鹿六月而生鹿雖應律然非辰屬八卦無主故陶隱居云古稱馬之似鹿者直百金今荆楚之地其鹿絕似馬當解角時望之無辨土人謂之馬鹿以是知趙高指鹿為馬蓋以類爾鹿無枝格角有枝曰觡又獵者云鹿自有無角者名為麀鹿凡鹿夏則解角而易毛冬則角長而毛深故長車麃淺猶說者謂以漆為□□為覆苓也古伏羲之世麗皮為禮按說文□□□□鹿旅行也鹿之性見食急則旅行禮麗皮□□鹿皮也鹿皮所以為冠益州人取鹿殺而埋地中令臭乃出食之名鹿䑋鄭康成說曲禮云國君春田不圍澤大夫不掩群士不取麛卵又月令□□□□□麛□卵以春時先乳特禁之也然周官迹人掌邦田之政令禁麛卵者說者曰此謂四時常禁也注云為其夭物且害生多畢華曰獸長□□□□□□□獵而得麑使秦西巴持歸烹之麑母隨之而號秦西巴弗忍從而予之論語稱孔子素衣麑裘孔叢子□□□□□為司寇攝相事人歌之曰麛裘之芾投之無戾芾之麛裘投之無郵黃帝時南夷乘白鹿來獻鬯成周黑齒貢白鹿漢武帝以白鹿皮為幣

麋

麋與鹿相友鹿是陽獸情淫而游山夏至得陰氣而解角從陽退之象麋是陰獸情陰而游澤冬至得陽氣而解角從陰退之象今海陵至多千百為群多牝少牡人言一牡輙交十餘牝又與鹿交魯莊公十七年冬多麋劉向以為麋色青近青祥麋之為言迷也蓋□□獸之淫者是時莊公將取齊之淫女其象先見京房易傳曰廢正作淫大不明國多麋又曰震遂泥厥咎國多麋古者獸人冬獻狼夏獻麋麋之牡□□戰國策陳軫曰今山澤之獸無黠於麋麋常能知獵者張網而驅己也因還走而冒人至收獵者知其詐僞提網而進之麋因得矣淮南子云孕婦見兎而子缺脣見麋而子四目武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特圖虎居前左兕居右麋小國朱輪特畫熊居前寢麋居左右下□有又鄉射者也古天子熊射熊侯白質諸侯麋

候赤貧又許慎云古禮執羔麋麑取其跪乳群而
不黨按鹿子曰麑麋子曰麇羊既用矣則麋麑亦
當用麋麇爲物既小可得而援也後漢志云廣陵
東陽縣多麋注博物志曰千千爲群掘食草根其
處成泥名曰麋畯民人隨此畯種稻不耕而穫然
則謂水澤之地如孟諸之麋者並此地類耶左傳迹人
來告曰逢澤有介麋焉說文麐麕麋牝者麐當作牡麋牝麋也

麐

麐之性怯又謂之獐章者章皇也俗謂之白肉其
言白膽畢驚怯道家以麐鹿不在十二屬非腥臊

〈尒雅翼卷之干〉〈三〉寸

之物蓋爲白脯其飲水見影輒奔驚蒙之人食其
心肝者便即小膽若素懦者則轉怯不知所爲麐
乃極能走然未及鹿淮南子曰鹿之在上山麞不
能拔及其在下牧豎能追之才有所修短也古者
畫繪事山以章水以龍說者以爲章讀爲獐獐山
物也在衣齊人請人爲獐馬氏以爲獐山物畫山
者併畫獐龍水物畫水者併畫龍鄭氏謂以麐表
山龍見水也又有牙者有無牙者崔豹古今注曰
麞有牙而不能噬鹿有角而不能觸大者不過三
二十斤老則牙見於外淮人謂之牙獐

曹奴之人黃金之鹿銀麐注云今有在地得玉麁
金狗之屬此皆古賂夷狄之貨也蓋古常有此瑞
物故以金銀做而作之宋符瑞志曰麞王者刑罰
當理則至晉咸寧三年見魏郡春秋運斗樞曰搖星散爲獐

麈

麈大鹿也其字从主若鹿之主焉麈之所在衆从
之其尾可用爲拂談者執之以揮言其談論所指
衆不易也上林賦云沈牛渚麈麋漢書云粵地山
多麈麋主似鹿而小其尾能留紅色婦人以寘舊
帛中經十餘年色不退以拂氈則氈不蠹周書王

〈尒雅翼卷之干〉〈四〉寸

會篇云稷謹貢大麈

麂

麂大麐旄尾狗足能上木好作聲字說曰麂鹿所
在必鳴以告鹿屬馮而安者亦其聲几几然山東
南山谷今有山林處皆有而均房襄漢間尤多麂
麞類也大麐毛長狗足者名麂南人往往而食其
肉而言堅韌不及獐味美多食之能動痼疾其皮
作履舄勝於衆皮又有一種類麂而更大名麖山
海經曰女几之山其獸多麖麂宋書符瑞志曰銀
麂刑罰得中民不爲非則至

麝

麝如小麋臍有香釋獸謂之麝父字書謂之𪋻周
書武王狩禽麝五十冬食栢葉夏食諸虫尤嗽蛇
至寒則香滿入春急痛自以爪剔去之落處遠近
草木皆焦黃若人帶過園中瓜果皆不實范畢云
麝性多忌今亦未知其所以為多忌者然揚文公
嘗言商汝山多羣麝所遺糞常就一處雖遠逐食
必還走之不敢遺迹他所慮為人獲人反以是求
得必掩羣而獲之此當是疑忌之義亦似其香者
經遊圖圃多所避忌故以此剌當時之人其毛可

三百五十八 〈爾雅翼卷之二十〉 六五 方

以為筆鄭虔云麝毛筆一管直行寫書四十張經
毛筆一管界行寫書八百張又有木麝香中惟木
一滴於斗水中用洒衣衣至弊而香不歇唐天寶
初養於園中麝獸之香者故物之香比之今有麝
香鳥又有麝香木又有靈猫似麝生南海山谷如
猫身牝牡亦云鈴狸異物志云靈貍其氣如麝

麢

麢大羊似羊而大角圓銳(說文大羊而細角)好住山崖間
夜宿以角掛木不著地其角多節蹙蹙圓繞彎中
深銳緊小猶有掛痕耳邊聽之集集鳴者良慢無
痕者非也其角號為有神故能辟去不祥今之金
剛者出西域狀若紫石英百煉不銷切玉如泥置
之山頂亦陷而入及金處同類而止可謂堅矣惟
此角能壞之麢雖大羊而惟與羊異故字从鹿而
釋獸叙在麐麕之前今人只作羚北人多食南人
食之能免為蛇蟲所侵說文云麙山羊(麙或作麙)大而
細角

猴

猴一物而五名說文云猴一獿(奴刀切)也獿貪獸也
一曰母猴似人玃母玃也爾雅云玃父善顧能玃

三百五十七 〈爾雅翼卷之二十〉 六一 方

持人者為母猴也其為禽好爪爪母猴象也下腹
為母猴形王育曰爪象形也如古文為象兩母猴
相對形禺(牛具切)母猴屬頭似鬼白者鬼頭也然則猴
獿玃為禺蓋一物又有沐猴母猴之稱母非牝也
沐音之轉耳然禺但是其屬獿乃是猱玃又皆大
猴之類而非猴也猴狀似愁胡而手足如人其聲
嗝嗝若咳今大林有猴多處一大猴在木輒累累
以手相接下好象人所為生子輒傚人俗山澗中
處篇過以手按之仰視不轉子往往死水中輒相
羣哭泣埋之鄉人設果救乃取之者群猴皆入惟

老猴獨憑高而望終不至食欲盡四顧無人乃前
猶復徬徨大抵以老猴至而發機也每食輒置肉
嗛稍而出食之好行未嘗暫止或曰猴無脾故行
以消所食猶象然停則有病然王延壽賦稱儲粮
食於兩頰猶委輸於胃脾乃是有脾也蓋猴之性
躁動今教擾之者皆先植杙地中使其坐上大抵
旬月而復性定既能定矣技藝乃復易成今廄中
多畜之以爲令馬不畏辟惡消百病也猴性躁見
物輒鬬故稱沐猴與狗鬬又好殘毀物器尤工捕
鼠論衡曰鹿制於犬猴伏於鼠爪不利也說文云

爲母猴也楚辭曰獼猴兮熊羆慕類兮以悲老子
曰爲者敗之猴之性好詐故以狙詐狙擊說文曰狙
玃屬莊子稱狙公賦芧曰朝三而暮四衆狙皆怒
曰然則朝四而暮三衆狙皆說說者以爲狙公典
狙之官三四者升說也或又曰狙公者老狙自賦
其徒耳按漢有祝雞翁此狙公蓋亦養狙者朝四
暮三以牧計之耳獑胡似獼頭上有髮腰以後黑
或云猴老者爲獑胡

玃

玃與沐猴相類靜躁不同耳鄒子憎王孫又云惡
者王孫兮善者猨猨性仁不貪食多羣雄者黑雌
者黃雄者善啼啼數聲則衆猨叫嘯騰擲如相和
焉其音淒入肝脾韻音含宮商故也巴峽謠曰巴
東三峽巫峽長哀猿三聲斷人腸猿音清者象萬
物之數五主音音主猴猿五月而生音清切也其
臂甚長人有此相者則以善射名淮南子曰羿左
脩臂而善射漢李廣猿臂其善射亦天性也然猿
以臂長身不便於行舊或言其臂相通其實未見
然猿所以壽者以長臂好引其氣也尤好攀援其
飲水輒自高崖或大木上纍纍相接下飲畢復相

收而上在猴亦然漢書云西域之國有烏秅者山
居累石爲室民接手飲說者以爲高山下溪澗中
飲水故接連其手如猴之爲是亦異矣舊說其色
多青白玄黃段公路北戶錄言有緋猿絕大越廳
子論劒術乃有老翁試之相與周旋以林竹刺之
騰上爲猿故劒號曰猿翁

玃

玃父善顧郭氏曰貑玃也似獼猴而大色蒼黑能
玃持人好顧盼博物志云蜀山南高山上有物如
猴猴長七尺人行健走名曰猴玃或曰猳玃又名

馬化伺行道婦女有好者輒盜之以去行者過其傍皆以長繩相引不然不免取去為室家其生子終身不得還久亦迷惑不復思歸生子者皆如人以楊為姓蜀西界中多楊皆玃貜時時猶有玃爪者也古稱善顧顧是雄顧雌如顧兔之類江賦云狖玃登危而雍容又養筆說獨生西方深山面如彌猴體大如驢善緣木皆雌無雄大獨雖三合而有子群獨相隨要路上強牽男子而三合之十月而生擾此則亦玃之類但所取男子為不同或各擾所傳或別一種耳抱朴子云猨壽五百歲則變為玃說文猶玃屬

猓然

猓然猨類也黑頰青身南方異物志曰交州以南有之其鳴自呼身如猨大面頭白色其體不過三尺而尾長四尺餘反尾度身過頭則[illegible]其鼻仍見兩孔其毛長柔細滑澤色白[illegible]黑為文視如蒼頭鴨脅邊斑文按此則以尾塞鼻有同於蜼然吳都賦曰狖鼯猓然[illegible]蓋二物與李善曰舊說劍南人之採猓然者獲一猓然則數十猓然可盡得[illegible]猓然至仁不忍傷其類見被獲者聚族而啼雖殺之終不忍去也然則謂之果然者以其來之可必歟猶常山之蛇擊其首而尾則至故謂之率然此亦古制名之義也周禮巾車然榠註云然果然也今人亦用作裀褥

蜼

蜼狖也似彌猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有岐鼻露向上雨則自掛於木以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之為物捷健江賦曰迅蜼臨虛以騁巧是也蜼讀如贈遺之遺又讀如橘柚之柚其作柚音者或為狖音義皆同孫愐不審乃於一音中分之云蜼獸之名似猿狖似獼猴不知似猿者即此獼猴淮南子曰猨狖失木而擒於狐狸非其所也其招隱曰猿狖群嘯兮虎豹嗥古者有蜼彝畫蜼於彝謂之宗彝又施之象服夫服器必取象此等者非特以其智而已蓋皆有所表焉夫八卦六子之中日月星辰可以象指者也雲雷風雨難以象指者也故畫龍以表雲畫雉以表雷畫虎以表風畫蜼以表雨凡此皆形著於此而義表於[illegible]非為是物也考工記曰土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇蓋水為難畫故以龍

者之然所以畫者在水不在龍也智者由此觀之
思過半矣

爾雅翼卷第二十

爾雅翼卷第二十一

犛　貘　豪　獺　鯪鯉　兔
貂　麢　彙　貓　貍　狐
貉　窮奇　檮杌　饕餮

犛

犛西南夷長髦牛也似牛而四節腹下及肘皆有赤毛長尺餘而尾尤佳其大如斗天子之車在纛以此尾爲之纛亦之左騑馬軛上蓋馬在中曰服在外曰騑騑即驂也安曓外在騑馬頭上以亂馬目不令相視也故輿服曰上山車金銀飾黃屋左纛

以副其德彰其功也漢安帝時有道長犛徼外旄旄牛毦以獻毦者結糸爲飾即今毛及槊上纓毦也又可以充耳故杜預曰旄滿之犀犛兕象其可盡乎其又以規爲瑣也然犛牛甚自愛其尾凡萬物之類其皮革齒牙骨角毛羽有異於物爲人人所利者亦皆自知珍之豹發其文犀象藏其齒角麝保其臍孔雀護其尾然而時有緩急故麝遇逐夬其臍以自免蚺蛇之膽嘗爲人取者則舉其瘡示人唯犛護尾特甚性至獷梗難制然草木鉤其尾則止不動解乃得去故西方之言人爲情欲

所繫不能自拔者輸之今欲取其尾者使人歌於
前彌然乃可取矣周書武王狩擒犛七百二十有
一然則不特西南夷乃有此也又莊子稱犛牛其
大若垂天之雲者司馬彪亦以爲旄牛然上林賦
庸旄貘犛犛牛黑色亦出西南徼外然非此屬字
書犛莫交反氂犛牛尾也黑之反犛𤛓曲尾可著
起衣也洛哀反顏監曰庸即今犎牛也旄牛即今
偏牛也犛牛即今貓牛也

羱

羱者西方野羊似吳羊而大角故曰羱如羊也狀

若驢而群行其角甚大受斗餘夏天屢露在其角
上生草戴行愛玩之獨寢餘者不敢近也代都賦
云羱羊養而盤旋切詩剪物之生皆依於物故依
草木依土鷃巢有水則能蓄魚羱角有土則能蓄
草皆生其非類此羱乃與麢羊不同故釋獸羱如
羊麢大羊陶隱居注羚羊多兩角一角者爲勝其
多節蹙蹙貞繞別山羊角極長惟一邊有節節亦
踈大爾雅名羱羊而吳越云只此名羚羊唐本乃
羊或名野羊善鬬至死而陳藏器稱山羊山驢羚
羊三種自相似則唐本之説似非矣顏監上林賦
云楚羊今所謂山羊也

豪豕

豪豕號爲剛鬣而豪之毛尤異夾髀飽毛至長數
尺能以頸上毫射物其毫大如簪白而黑端入肉
處纔二三分中間白處常𤸎不見但見其黑端耳
見人則怒白色露已而激去蓋是怒氣所發未必
以射人也凡萬物變化蓋不可以類推今嶺南海
魚變化之者異黃魚變爲鸚鵡汝魚之斑者化爲
鹿泡魚大者如斗身有刺乃復化爲豪猪此說易以

巽爲魚魚之爲龍爲鹿震巽相易者也化爲鸚鵡
巽變離也化爲豪巽變坎也又豪矢屬屬於坎坎
乃也乾爲圜矢取巽離弓取巽坎豪坎藏激毫短
弧射影無非坎離之物變化動作合於象數有如
此者列子稱亶爰之獸有自孕而生者惟豪亦然
郭璞贊曰剛鬣之獸[illegible]毛如攢錐中有激
矢厥體兼資自爲牝牡[illegible]云豝豪猪一名希猓

獺

獺如小狗水居食魚率以正月取魚於水傍四面
陳之謂之祭魚獺不祭魚國多盜賊祭邑月令章

句曰獺毛蟲西方白虎之屬水居而殺魚者也故
之時以乙柔配庚剛故金得殺於木毛蟲害魚於
春陽自然之氣不爲妖異故以爲候祭者陳之水
地進而弗食獺歲常兩祭古者魚人候此而入澤
梁故先儒言漁人之職歲五取魚則以孟春獺祭
爲一季春薦鮪爲二秋獻龜魚爲三孟冬獺復祭
爲四季冬始漁爲五説者以祭爲祭天魏蔣濟則
云豺獺自祭其先是皆不知者也其所陳之魚許
叔重註淮南子則以爲用鯉束晳補南陔詩曰有
獺有獺在河之涘淩波赴汨噬鲂捕鯉㩳㩳林鳥

受哺于子養隱微無佳禽之似獺能祭魚能養故
孝子以相戒則又舫鯉享祭矣又古舞獺者鯆乃
不避死魏徐邈畫板作鯆懸落水岸以誘白獺群
獺競來一時執得性能知水之高下其爲穴必預
度水所不至鄉人以是爲漲水之候又有一種名
獱陶隱居云獱獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥
用藥當取以魚祭天者三蒼解詁云獱似青狐居
水中食魚説文亦云獱獺屬或從賓然則獱蓋莊
子所謂猨徧狙以爲雌者以其能水能陸故與爲
屬爲雄雌爾大夫曰水有猵獺而池魚勞國有強

禦而齊民消淮南子曰養池魚者不畜猵獺謂其
故也今人以種小者爲抓鯔言能抓鯔魚食之又
有水鼠能入水伺大魚騎之以齧其尾魚以故不
蕃然非獺類舊説諸畜肝葉數皆定惟獺肝一月
一葉十二月則十二葉吳孫和常醉舞如意誤傷
鄧夫人頰以百金求白獺髓爲膏以滅瘢一名水
狗每季以五更初出飲水知人欲取之則入石潭
伺其祭魚則有闘死者穴中有枯骨山海經曰羔
山濯山之水出焉有獸名曰獺其狀如鼬其尾如
彘鬣

鯪鯉

鯪鯉四足似鼉而短小狀如獺徧身鱗甲居土穴
中蓋獸之類非魚之屬也特其鱗色若鯉故謂之
鯪鯉又謂之鯪豸野人又謂之穿山甲以其居土
能穿穴故也能陸能水出岸開鱗甲不動如死令
蟻入蟻滿便閉甲入水開之蟻皆浮出因接而食
之故能治蟻瘻吳都賦曰鯪鯉若獸其字從鯪以
其居陵也後魏高宗時兖州東郡吏獲此獸京師
無識者惟高祐識之以爲三吳所出餘城所無時
謂博識書天問曰鯪魚何所王逸以爲鯉一云鯪

經也有四足出南方蓋以爲此獸故釋其郡縣者
亦引以爲證則柳宗元天對乃云鯪魚人貌邇列
姑射則是用山海經所謂西海中近列姑射山有
鯪魚人面人手魚身見則風濤起者耳非此物

兎

兎視月而有子其目尤瞭故性號謂之明視天問
稱夜光何德死則有育厥類惟何而顧兎在腹蓋
月惟望一日滿餘時缺兎亦缺以類相致說者以
爲天下之兎皆雌顧兎爲雄故皆望之以孕氣古
者稱日烏月兎相傳已久傳曰日無光則烏不見

烏不現則飛烏隱竄漢元帝末光元年日中無光
其日長安無烏而今世卜兎之多寡者以八月之
望是夜深山大林中百十爲列延首月影中月明
則一歲兎多月晦則兎少其望月似兎之氣而孕也
然兎自有雌雄不專視月也樂府亦云雄兎脚撲
朔雌兎眼迷離二獸逐地走安能知我是雄雌蓋
雌雄之難辨者云爾論衡云舐雄毛而孕及其生
子從口中吐出冬月嚙樹皮至春草長麥繁而
肉反不美凡野獸有毳毛兎足底皆毛號建毛性
狡以善走齊之良兎曰東郭㕙蓋一日而走五百

里與齊之良狗韓盧同足其居號三窟戰國策以
導田文今兎之所處其穴常爲三竅獵者攻之
躡然自其穴躍出而顧循其背自後入坐穴中獵
者反以是得之岳陽人以兎爲地神無敢獵者又
巴陵鳥絶多兎敢弋不知何故也其毫利爲筆韓
愈傳毛穎稱蒙恬取兎毫爲筆乃其不然蒙恬所
造即秦筆耳以枯木爲管鹿毫爲柱羊毛爲皮所
謂蒼毫非兎毫竹管也兎毫自漢已有之耳崔豹
說之甚詳又淮南鴻烈曰昔蒼頡作書而天雨粟
鬼夜哭以爲鬼恐爲書所劾故哭而悲之許叔重

乃云鬼或作兎兎恐見取毫作筆害及其軀故夜
哭夫自黄帝蒼頡至於秦蓋三千餘年考蒙恬乃
始作秦筆而兎毫竹管又出於鹿毛木管之後彼
之哭者骨朽久矣許説非也

貂

貂鼠屬大而黄黒好在木上亦謂之栗鼠其尾特
大漢之侍中常侍武冠加黄金璫附蟬爲文貂尾
爲飾謂之漢文冠於趙武靈王效胡服以金璫飾
首前插貂尾爲貴職秦以滅趙以其君冠賜近臣
應劭以爲金取堅剛百鍊不耗蟬居高飲潔口在

腋下貂内勁悍而外溫潤此因物生義也徐廣以
爲蟬取清高飲露而不食貂紫蔚柔潤而文采不
彰灼而胡廣以謂北方寒涼本以皮暖額附施於
冠遂成首飾則廣之說是也今高麗有貂帽貂裘
冬溫夏涼利以入水纔出岸振迅之則乾雪著其
上則消又北方往往黃塵眯人眼以袖拭目則塵
去古亦以爲裘趙王資蘇秦貂裘黃金使說秦王
破關中之横書十上而說不行黑貂之裘弊黃金
百斤盡是亦起於趙也傳曰貂不足狗尾續言貴
賤之不同貂實鼠類故其字又作鼦作鼠說文出

胡丁零國今人謂之貂零恐以此廣志曰貂出扶
餘挹婁

蟨

蟨鼠前而兎後趨則頓走則顛故常與邛邛距虛
比爲邛邛距虛齧甘草即有難邛邛距虛負之走
故號比肩獸然蟨世所稀見漢雁門廣武縣夏屋
山中有獸如兎而大相負共行土俗名之爲蟨鼠
先朝沈括使遼稱契丹北境慶州之地大漠中有
跳兎形皆兎也但前足纔寸許後則一尺行則用
後足跳一躍數尺止則蹶然仆地捕得數頭持歸

此即蟨也蓋自能跳躍亦能與同類相負共行特
假於邛邛距虛蓋二獸子虛賦曰蹵蛩蛩轔巨虛
長揖以爲邛邛青獸其狀如馬距虛似蠃而小說
苑孔子曰蛩蛩距虛見人將來必負蟨以走二獸
者非性愛蟨也爲得甘草而貴故也然則負蟨者
或邛邛或距虛二物不相須也郭氏又以蟨鼠前
兎後意邛邛距虛當鼠後而兎前前高不得取甘
草故蟨取之挍邛邛距虛相如賦以爲挍獸與
野馬騊駼遺風游騏槖駞驒騱駃騠槖言之又本
草稱距虛食菴䕡子而仙則是物之至驗者故昔

之言駿馬類飛鳥後類距虛以其前軒而後輕也豈宜
後足若鼠邛且蟨性前短而後長故不能走而有待於
物然尤獸之常理若前長而後短豈直不能負物而已
哉直便無是理也又狼亦負狽狽前足短而狼後足長
自如邛邛距虛不當短其後也周書王會獨鹿國獻邛
邛距虛孤竹獻距虛釋者以爲邛邛似鼠距虛負而走
距虛者野獸驢贏之屬則是以邛邛爲蟨也與爾雅說苑
及詞人之說異今不取郭璞曰距虛即邛邛變文互言耳

彙

彙之爲獸小小耳似鼠而毛刺大者如小㹠小者

如爪而短前尾長寸餘蒼白色見人則藏面腹下
負鼠如栗房攢毛外刺不可捫執漢元封二年大
雪深數尺牛馬蹏縮如蝟蓋似此也淮南子曰鵲
矢中蝟此類之不可推者蝟獨畏鵲緯書曰火鑠
金鵲啄蝟宋均曰蝟有兵刺故謂金鳥鵲而得火
氣也蝟見鵲便自仰腹受啄或謂蝟極獰銳或惡
鵲聲故反腹令啄欲掩取之猶蚌鷸耳非有畏也
今人以彙皮理素紕類者其皮與山豭鼠皮毛
相似豭鼠毛端兩岐爲別彙有毛刺故通爲品彙
之彙易曰拔茅連茹以其彙征吉萬彙之雜然皆

生如彙毛矣至於豪者其豪特逆出於其類故才
出人曰豪亦謂此爾傳曰盜賊如蝟而起彙可治
胃疾故又从虫从胃又从豕則爲蝟从犬則爲猬
西京賦種狒猬

貓

貓小畜之猛者性陰而畏寒雖盛暑臥日中不慳
鼻端四時冷濕惟夏至即溫目睛早晚圓日中如
線就陰則復負其耳經捕鼠之後則有缺如鋸如
虎食人而鋸耳也洗面過耳則有勝客至其色有
似貍者通謂之貍說苑曰騏驥騄駬倚衡負軛一
日千里此至疾也然使捕鼠曾不如百錢之貍古
者蜡禮迎而祭之故說者曰蜡蓋三代之戲禮也
祭必有尸無尸曰奠蜡謂之祭則有尸也貓虎之
尸誰當爲之致鹿與女誰當爲之非倡優而誰是
其說起於先儒欲蜡入蜡之數故兼貓虎而列焉
夫貓虎雖能食田豕田鼠然所以主此者蓋必有
神於此詩曰去其螟螣及其蟊賊無害我田稺田
祖有神秉畀炎火夫去螟螣蟊賊而畀之炎火者
人也然必曰田祖有神相之耳今去田鼠田豕者
雖貓虎也然所以使鼠豕得去者豈無神以掌之

耶迎貓虎以祭其所主之神因自有尸矣孟子曰
食而弗愛豕交之也愛而弗敬獸畜之也故所以
接神者不可同於人所以遇人者不可同於畜豕
獸尚不以人道遇況當以人道接耶故祭不宜及
貓虎祭不及貓虎蓋以物享之則不爲戲禮矣然
則貓虎所主者何神曰自田而言之當屬田祖自
禽而言之則當祀祊

狸

貍者狐之類口銳而尾大貍口方而身文黃黑彬
彬蓋次於豹故稱聖人虎變君子豹變辨人貍別

山鬼乘赤豹從文貍也貍善搏者也爲小步以擬度焉其發必獲謂之貍步晉侯遺法之古者王大射則射人以貍步張三侯大射力有大小故射侯有近遠自士大夫卿以至於諸侯其德大者其威宜遠其德小者其威宜近故其張侯之法意皆可以文別度而設也王者威行無外而射力則有限焉大射之祭又所以威冒天下四方之諸侯必將有在庭者若接而設之是測量天威撫天子之體者也故爲小步若貍者焉詳審而進既審爲須義取必中而又數在其中此神道設教所以尊皇極者也貍好伏故稱伏獸又並螢之類謂之貍物蠱之類謂之貍虫字皆取於貍而音爲埋則貍亦埋藏之獸矣

狐

狐妖獸鬼所乘也其狀銳口而大尾說者以爲先古淫婦所化（其名曰紫故其怪多自稱阿紫）亦爲媚惑人故稱狐媚鬭爲媚者以小口器盛肉置之狐所常聚狐見肉欲之爪不能入徊徨不捨濡皆入器中取以爲媚藥蓋妖祥之會故古有以篝火狐鳴以惑衆者狐色赤詩曰莫赤匪狐莫黑匪烏言其上下並爲威虐莫適擇也今狐所在烏輒群而噪之蓋皆妖祥之會之所占也師曠以爲東方有鳥文身朱足憎烏而愛狐然則狐可好烏可惡今並爲威虐則莫適求憎愛之正矣狐既淫媚之物故詩人以比齊襄公求妃偶於南山之上綏綏然其行人皆惡之詩人之義寓物以顯其人雄狐者君子之象也春秋秦穆伐晉筮之吉曰獲其雄狐釋者曰夫狐蠱必其君也既而獲晉惠公詩人但言齊子之歸而說者知其爲齊襄公而來蓋亦以此狐性善疑方河水合時狐聽水下水無聲乃行人每則之皆

須狐之已行乃渡易未濟稱小狐汔濟濡其尾蓋狐小尾大則有未濟之象以之爲戒小狐是執心不定者故春秋外傳曰狐埋之狐搰之是以無成功既自埋藏又自搰發皆執心不定之貌又漢敦煌郡杜林以爲古瓜州顏師古曰既春秋傳允姓之戎居于瓜州者也今猶山大瓜長者狐入瓜中食之首尾不出說文云狐有三德其色中和小前大後死則丘首管子云代出狐白之皮狐應陰陽之變六月而一見九尾狐文王得之東夷歸焉（山海經云青丘之國有九尾之狐）

貉善睡之獸似狐畜而養之扣之即悟已而復寐
爾詩曰一日于貉取彼狐狸爲公子裘夫所取狐
狸爾而謂之于貉者周人將獮則先祭貉故謂獮
爲貉周禮曰祭表貉則爲位蓋貉之將出貉爲先
導表貉之所在知獸之所聚故祭而取之穆天子
傳曰天子獵於滲澤於是得白狐玄貉焉以祭于
河宗此周禮獮祭貉之驗也亦萬物之所生貉之
踰汶則死豈主於河耶孔子狐貉之厚以居者所
以利用安身也先事而慮有若狐者爲所以爲利

爾雅翼卷之二十三　十四

用無事而息有若貉者爲所以爲安身又聖人之
居所以致其辨狐狐也貉各也狐一群而不二性
貉與貛同穴而異處可以致其辨矣貛子貊其雌
者名猳今江東呼貉爲貛詩義問曰狐之類貉貒
貍也貉子曰貊貊形狀與貉異世人皆名貊貉子
似狸然則貉之爲貉又取於此說文貈貈从豸从
舟而謂貉爲北方豸種其字从各爲蠻貊之貉此
但據論語說之爾貉亦善捕說文曰猨猴失木含
於狐貉者非其處也
窮奇

窮奇神異之獸能食人上林賦云窮奇象犀蓋獮
豸觸邪挑之入窮奇食忠信之士其性相反故其
名曰窮奇昔堯時四凶族有渾敦窮奇檮杌饕餮
之名而世莫能書其說說謂渾敦不開通之貌耳
按海內東北經曰三危山西曰天山莫水出焉西
流注于暘谷有神狀如黃囊赤如丹火六足四翼
渾敦無面目是識歌舞实惟帝江莊子以無爲混
沌雖兆比同頑囂目無辨別故以渾敦比之窮奇
之名說者特謂其行窮奇好奇耳按神異經曰窮
奇狀如牛而色狸尾長曳地其聲如狗狗頭人形

爾雅翼卷之二十三　十五

鉤爪鋸牙逢忠信之人齧而食之逢奸邪之者則
捕禽獸而飼之亦食禽獸之謹海內西北經亦曰
窮奇狀如虎有翼食之從首始在蜪犬北又東北
經曰邽山上有獸狀如蝟毛名曰窮奇註云或云
似虎蝟毛有翼海上所謂窮奇者千歲聯耳虎一
名神狗也共工專設寄盛德故以窮奇比之檮杌
之名說者特爲頑凶無儔匹之貌耳按物類相感
志曰檮杌西荒中獸如虎毫長三尺人面虎足口
牙一丈八尺人或食之獸鬬終不退却唯死而已
荒中張捕之復黠逆知一名倒壽伯鯀傲狠亡身

故以檮杌比之饕餮之名説者謂貪財爲饕貪食爲餮耳比山經曰鉤玉之山有獸羊身人面目在腋虎齒人爪音如嬰兒名曰狗鴞食人如物註云貪婪食人未盡遂害其身像在夏后鼎左傳謂饕餮者也三苗飲食貪冒故以饕餮比之由此四物言之則窫窳大風封豕鑿齒長蛇之類皆以物比人不能詳其説然皆可以類通之也

檮杌

檮杌好鬬至死不卻西荒中獸也狀如虎毫長三尺人面虎足口牙一丈八尺人或食之獸鬬終不退卻雖死而已荒中張捕之復黠逆知一名傲很商之興也當次于丕山故內史過荅虢公神降于莘之間以爲或有神以興亦有以亡也或曰檮杌卽鯀據左傳顓帝氏有不才子謂之檮杌注稱伯鯀又鯀爲夏郊三代祀之夏之祀鯀乃其先祖商不應祀或以次于丕山因祭之爾周則封祀鄙以祀之又諸國之史晉謂之乘魯之春秋楚之檮杌乘以載兵乘之數春秋以署四時之事又史者示往知來者也檮杌之爲物能逆知來事故以此目之也

饕餮

饕餮羊身而人面其目在腋下虎齒人爪音如嬰兒食人如物鉤玉之山有之山海經謂之狗鴞郭氏以爲貪婪食人未盡還害其身像在夏后鼎以夏鼎言之昔夏之方有德也遠方圖物貢金九枚鑄鼎像物百物而爲之備使民知神姦是則夏鼎上無所不像今獨稱饕餮者饕餮食而不戒以自殘其身鼎食器也欲使食者知以爲鑒故尤別而異之其圖存足呂氏春秋曰周鼎著饕餮有首無身食人未咽害及其身以言報速也今鼎鬲之類凡三足者每足皆作獸狀顛目也牙自銜其足此則饕餮象也其事自夏鼎來矣

爾雅翼卷第二十一

爾雅翼卷二十二　釋獸五

牛　騋　騊　騵　騧　馬
驢　驘　駃騠　閭　馳

牛

牛大牲也牛件也件事理也象用頭三封尾之形也又牛為大物天地之數起於牽牛故物从牛為物大可以分故半从人从牛牛之名色特牛謂之犅牛父謂之特子謂之犢吳人謂犢曰犢於杏切牛羊無子謂之犗二歲謂之㸬三歲謂之犙四歲謂之牭騬牛謂之犗純色謂之牷駁謂之犖白黑雜毛謂之犣犐黃白色謂之犥駁如星謂之㸼黃牛虎文謂之犃黃牛黑脣謂之犉白脊謂之犡又謂之犥長脊謂之犢白牛謂之犨世本胲作服牛黃帝臣也景文公云古者牛惟服車書曰肇牽車牛易曰服牛乘馬漢趙過始教人用牛代耕而王弼注易云牛稼穡之資是不稱漢始牛耕之意余按古稱牛耕非特王弼之說也其來舊矣太史公律書東至牽牛牽牛者言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種物也淮南子曰殺罷牛可以贖良馬之死莫之為也殺牛必亡之數許叔重以為牛者所植穀穀者民之命是以王法禁殺牛民犯禁殺之者誅故曰必亡之數太史公淮南子博通古義其書皆不在趙過後又古人制名冉耕字伯牛其造書也曰犂耕也犂兩壁耕也一曰覆耕種也字皆从牛則耕之以牛尚矣山海經曰稷後曰叔均是始耕郭氏曰用牛犂也漢武帝用趙過代田之說用耦犂二牛三人且稱曰代田古法也后稷始甽曰則過之法亦有由來矣景文之說未之盡也牛畜之有力而順者但有竪瞳而無横瞳見一物椒長造天故童子得而制之論衡曰馬稱驊騮騏騄牛譽郭椒丁櫟古者犧尊以牛為名然亦不盡畫牛故淮南子曰百圍之木斬而為犧尊鏤之以剞剧雜以青黃華藻鎛鮮龍蛇虎豹曲成文章新序鄒穆王公曰百姓飽牛而耕

騋

騋馬八尺以上為龍七尺以上為騋六尺以上為馬騋減於龍而愈於馬亦馬之良者騋宜於牝故釋獸稱騋牝驪牡玄駒褭驂蓋言以騋為牝以驪為牡而生玄駒則謂褭驂也腰褭古良馬之名褭驂取名於此則其良可知衛文公乘狄之敗始建

城市而營宮室得其時制百姓說之國家殷富其末章稱騋牝三千亦以騋者牝之良利以生駒云耳春秋左氏傳稱元年革車三十乘季年乃三百乘與此不同者蓋馬特居四之一騋牝三千則當有牡一千革車不用牝純用牡馬牡馬一千為車二百五十乘取成數故曰三百乘爾然則牝馬不用耶曰邦國六閑馬四種謂道馬戎馬田馬駑馬也革車用牡馬一之外有牝三千足以供道馬戎馬田馬駑馬三種之數故凡馬四千四分為四千種衛國於衰亂之後始復備諸侯之儀故詩人美而稱之

騂

騂赤馬黑鬣明堂月令五時駕馬而騂處其二春蒼龍秋白駱冬鐵驪夏用赤騂中央用黃騂中央寓於季夏故所用物同而以色之淺深為之別也古者騂非所貴故淮南子曰旁光不升俎騂駁不入牲以其犖也牲而犖且不可用而況天子法天象地為車服以順時而授民者而何取夫騂哉凡而欲應四時耶則為馬固有純色者矣騂也黃也翰也皆馬純者棄而不用騂與駱皆犖也而顧取之何也月令乃秦呂不韋所作秦人自其舊時自言以水德王故冬之鐵驪以純黑應其德而蒼乃自其舊時水德所生又近於黑故不以為嫌至於夏之宜用辛中央之宜用黃秋之宜用翰皆與其服色違遠勁者不可兼也故以馬體應時令而選其鬣與所尚之德合者以厭之是以夏則棄騂而用赤騂中央則棄黃而用黃騂秋則棄翰而用駱此其為秦說昭昭矣不然是三時者馬之體皆與其鬣有異冬之所駕曷不取夫駱之白身黑鬣者而特用夫驪之純耶此以知其旨矣

騵

騵騂馬而白腹者也武王伐紂用之詩曰牧野洋洋檀車煌煌駟騵彭彭蓋武王嘗以是勝紂故檀弓論三代之制夏后氏戎事乘驪殷人戎事乘翰周人戎事乘騵說者以為三代乘馬各從正色周不純赤用白腹者為上周下商因武王所乘遂為一代乘法然按列女傳趙津女稱昔者湯伐夏左驂牝驪右驂牝龍而遂放桀武王伐商左驂牝騏右驂牝騏而遂克紂至於華山之陽則牧野所乘與此異色又詩止稱駟而此有左右驂詩言騵此

駼騏驥不應傳聞有異蓋詩所陳謂野牧清明之日至其逐紂至華陽或嘗駼此等耳

騧

騧黃馬黑喙曰騧宋明帝以騧字旁似禍改作駈唐太宗有拳毛騧 鉄文

馵

馵後左足白曰馵釋畜四足白皆有名前右足白曰啟後右足白曰驤左白曰馵凡陽靜而陰躁馵之力其左不如右強啓者開也前足白則為開道踦者閉也公羊傳曰相與倚閭而語閉一扇一人

在內一人在外廣韻居綺切前左足白則為閉驤者騰也後右足白則為驤馵者繫也後左足白則為馵蓋馵之白皆為躁故詩稱豕有白蹢以為豕之躁者而易震卦為馵足又為作足作者作動也史稱文帝騧馬脊有肉鞍行則先作弄四足然則馵雖以色稱又為繫馬之名亦其好動而為之爾馵既躁馬好動故秦備兵甲以討西戎征伐不休國之務其車甲必先言駕我騏馵而後乃言四牡孔阜四馬既閑不阜與猶未足矜也其材之富也可知矣此以見文王育財之盛也育德之儉則其

養之也以其所愛及其所不愛則僖公之牧馬是也一章良馬則有驈有皇有驪有黃二章戎馬則有騅有駓有騂有騏三章曰田馬則有驒有駱有駵有雒四章駑馬則有駰有騢有驔有魚蓋始者牧矣驕黃之色能也侵至騅駓之間色以及於驒駱之不純不得已而及於驔魚之驚畏驔魚猶養之則其德之儉可知矣此有以見僖公之善牧馬也相馬之說曰馬目欲得黃又欲光而有紫豔者目小而多白則驚畏驚畏馬之大病故其序尤在後然漢武帝得西之駿浦稍龍文魚目汗血之馬

充於黃門以魚目為名豈此類耶

驢

驢似馬而長耳其尾[illegible]褐不甚駿異九懷云驥垂兩耳中坂蹉跎蹇驢服駕無用日多驢既低小而不甚駿故稱蹇馬則為無用甚矣一名為衛或曰晉衛玠好乘之故以為名始自漢靈帝於宮中西園駕四白驢躬自操轡驅馳周旋以為樂於是公卿貴戚轉相放效與乘騶輧以為騎從互相侵奪價與馬齊說者以為驢遴鈍之畜至遠上下山谷野之所用耳何有帝王君子而騎服之乎是胡之

之妖也性能旋磨及馱石故表晰九鉞云
銜迅若轉雷是也率以午及五更初而鳴說者云
音隨時與晨夜不黙仰契玄象俯恊漏刻應更長
鳴毫分不忒是其車也其聲醜惡乃獨有好之者
王粲好驢鳴魏文帝臨其喪使赴客皆作驢鳴又
晉王濟好之孫楚哭之爲之作聲而形體皆似人
之嗜好不同有如此者或所無處其鳴亦能駭虎
顧久習其技則殺之矣其子按說文別名騄

驘

驘者馬牝驢牡所生似驢而健於馬舊非國中所〔爾雅翼卷之二十二〕一八七
產故漢書以爲匈奴奇畜也馬力在前尋驢力在
髀驘力在腰騎乘者隨其力而非退之驘股有鎖
骨故不能生其狀大骨若臼而口小小骨若杵而
頭大小口御大頭故不可出此驘所以不滋息焉
馬生一驘其價過馬遠矣漢元康中龜兹王絳賓
娶烏孫公主女自以尚漢外孫樂漢衣服制度歸
做而作之外國胡人皆曰驢非驢馬非馬若龜兹
王所謂驘也言其不純一耳晉令乘傳使遭喪聽
乘騾車騾車者犢車裝而馬車轅

駃騠

駃騠說文曰驘驢父馬母也駃騠馬父驢母也故
傳稱駃騠生三日而超其母言其過於驢耳周書
伊尹令正北以駃騠爲獻古者人君所乘以爲珍
駕蘇秦相燕人惡之於燕王燕王按劍而怒食以
駃騠言其信蘇秦之篤於諸者之言反以珍駕殺
而享之以示與之無愛也桑御史言孝武皇帝平
百越以爲囿圃卻羌胡以爲苑囿是以珍怪異物
充於後宮騊駼駃騠實於外廐然則自古貴之矣
又一名驁崔豹古今註云驢爲牝馬爲牡則生驘
馬爲牝驢爲牡則生駏蓋今之人以此爲駏駒本〔爾雅翼卷之二十二〕一八八
與驁音相扶然玉篇稱駏駒驢父牛母則與崔反
今說異今蜀中驘乃有馬與牛合而生者皆牛爲
牡馬爲牝故今川廣皆產驘生於廣者蹄輕產於
蜀者蹄重以大武之遺體也此寔四類然古今說
者但有驘及驁駃騠二類之名牛父驢母自當從
古說附于驁驢牛父馬母亦以俗而謂之驘爾識
者詳之

閭

閭如驢一角或曰如驢而歧蹄古者大射於大學
以爲受筭之器名之爲中鄉射禮曰君國中射則

皮樹中於郊則閭中於境則虎大夫兕中士鹿中鬃槃一作中前蹏鑿背容入算釋獲者奉之先首蓋皆刻木為之狀如此等獸而伏鑿其背以盛算前足跪者象獸教擾受負也周官有服不氏掌教擾猛獸顏獸有堪受負者有不合受負者若今駞受負則四足俱屈然則取皮樹閭虎兕者皆亦與鹿同意也閭之為物罕見周書王會篇北唐戎貢以閭閭似隃冠不知隃冠之為何物而北山海經縣雍之山其獸多閭郭氏曰閭則羭也似驢岐蹄角如羚羊一多山驢說者言山驢以為山羊之類大如

麀皮堪靴用兩角大小如山羊一邊有蹙文又疎慢者為山驢則雖岐蹄而不一角而皮樹者人面獸形又獸之異者今儀禮皮樹一作繁竪

駝

駝外國之奇畜背有兩峯如鞍其足三節色蒼褐負物至千斤日行三百里凡欲齊載輒先屈足受之所載未盡量終不起古語謂之橐佗橐它也佗負荷也今云駱駝蓋橐音之轉性能知水源自燉煌往外國者多乘之涉水流沙千餘里中無水時有伏流處駝獨知之遇其處輒停不進以足蹋地掘地常得泉又青海而北有流數百里夏有熱風傷斃行旅風將至老駝預知之引頸而鳴聚立以鼻口埋沙中人見則知之以氊氈蔽口面而避其患穆天子傳曰天子引於文山之下文山之人獻牥牛二百以行流沙郭氏云駝也匈奴每歲裞走馬闘橐駝以為樂事蘇秦說楚威王稱燕代橐駝良必實外廐是戰國時已入中國矣其卧腹下帖地屈足漏明者曰明駝能行千里古樂府云明駝千里足送兒還故鄉多誤作鳴字唐天寶間嶺南貢荔枝楊貴妃使明駝馳賜安禄山明駝曰馳五

百里取若駝足之捷云明駝亦或作鳴駝凡駝糞為煙直若狼烟鄴中記銅駝如馬形長高一丈足如牛尾長二尺脊如馬鞍在中陽門外夾道相向漢書大月氏國出一封橐駝顏師古曰脊上有一封言隆高若封土今俗呼為封牛伊尹朝獻商書正北以橐馱為獻漢有牧橐令丞牧養橐佗郭氏賛曰駝為奇畜肉鞍是被迅騖流沙顯功絕地潛識泉源微乎其智駝名日肅漢書儀云諸侯王黃金璽橐駝鈕

爾雅翼卷第二十二

爾雅翼卷第二十三　釋獸六

羜　羒　牂　羭　羖

羍　豥　豝　豵　鼠

鼳　鼲　鼮　鼢

羜

羔者羊子之總名其別有四羜者五月生羔也䍪者六月生羔也羍者七月生羔也䍮者羊未卒歲也而釋畜但載未成羊羜郭氏云俗呼五月羔為羜蓋謂羔已生及五月者爾而說文稱五月生羔則似謂仲夏所生按齊民要術稱正月生羔為上

種十一月十二月生者次之母既含重膚軀充滿草雖枯亦不羸瘦母乳適盡即得春草是以極佳八月九月十月生者雖值秋肥然比至冬暮母乳已竭春草未生是故不佳其三月四月生者草雖茂美而羔小未食常飲熱乳所以亦惡五月六月七月生者兩熱相仍惡中之甚然則羔以五月生者乃是不美古稱肥羜以速諸父不應用此但當是生及五月者爾然伐木之詩諸父用羜羜者小羊諸舅用牡牡乃大牛禮隆殺不同者羜乃食禮意親而禮數牡乃享禮意重而禮厚所以待諸父與諸舅各有所宜也禮記曰羔豚而祭百官皆足太牢而祭不必有餘此之謂稱也禮之稱者皆如此

羒

羒者吳羊白羝也羝是牡羊之總名而羒乃吳羊之羝者古者大率多只言羝易曰羝羊觸藩羸其角詩曰取羝以軷漢書匈奴徙蘇武北海上無人處使牧羝羝乳乃得歸專牧羝而望其乳示以不反猶秦要燕丹以烏白頭馬生角也古者四夷大抵雜種唯夷從人為人種至戎狄則從犬蠻閩從

虫貊從豸羌從羊而西方之羌復別曰氐羌豈兼取羝之義猶戎從犬而又謂之犬戎耶羊性好群而吳羝謂之羒反從分者蓋羝性好鬬齊民要術畜牧之法大率十羊二羝以為羝少則不孕多則亂群尤取其無角者恐其抵觸以傷胎也然則雖群也而宜分之羊之有羒羭亦猶木之有枌榆其物相類但當以色為別蓋羝為白羝枌亦曰榆則猶羒也羭為黑羝榆不能白則猶羭也色白有辨之義故皆從分色黑有不辨之義故皆從俞又今榆者北方有之故古稱榆塞而江南有刺榆無

大揄是南方於羊則有羒而無羭於木則有枌而無揄又相類也枌白揄唐韻文

牂

羊牡羒牝牂廣雅曰吳羊牡一歲曰牡䍮三歲曰羝其牝一歲曰牸䍮三歲曰牂詩曰牂羊墳首三星在罶蓋牡羒牝牂首猶羒也幽王之時西戎東夷之亂蓋始於褒姒而其禍遂連於中國詩人傷之於其末章窮而反本故言牂羊羒首喻婦人而爲男子之事猶武王數紂稱牝雞之晨矣三星在罶三星昏姻之星在罶則非其所矣又以歎夫褒

姒也牂羊爲裘裘之賤者淮南子曰晉文君大布之衣牂羊之裘韋以帶劍威立于海內字說曰犅以乘而不逆爲剛牂以承而不隨爲臧所謂牂牂言小很也牂柯者以能入爲柯所入爲牂欲小很焉蓋牛之性順犅雖牡而猶有順性故爲乘而不逆羊性很牂雖牝而猶有很性故爲承而不隨案牂止是牝羊而詩正義欲合墳大首之義稱爲牝小羊夫吳羊三歲稱牂則非小矣五行傳有羊禍說者曰易剛而包柔爲離離爲火爲目羊上角下蹏剛而包柔大目而不精明視氣毀故有羊禍

羭

歸藏曰兩壺兩羭郭氏以爲羭黑羝引以解夏羊牡羭之義案吳羊則白夏羊則黑而陶隱居稱羊有三四種最以青色者爲勝次則烏羊其羖䍽羊及虜中無角羊非乳髓肥好不及都下者今江南以東羊白而豕黑江南以西羊黑而豕白古者爲裘則用白者故羔羊之詩曰羔羊之皮素絲五紽是因羔羊之色而用絲也然黑羊自爲食之美者故左傳曰專之渝攘公之羭蓋諸侯無故不殺牛以羊爲食大夫無故不殺羊以犬豕爲食羭者公

之美食故羭又訓美若[illegible]則將有變爲若之美祿有喪羊之患故易[illegible]羊喪羊者皆如此也渝訓變羭以類相從則亦有變之義羭老而爲猨列子曰老羭之爲猨是也

羖

羖本夏羊牝者之名以吳羊白夏羊黑今人便以牂羖爲白黑羊名羖羊之角主明目安心益氣輕身辟鬼魅虎狼疥疥[illegible]結氣止寒洩其屎爲用最大而詩云由醉之言[illegible]俾出童羖蓋羖之美者在角今使出無角之羖羊[illegible]之物猶言而無

實不爲用也昔秦穆公嘗以五羖之皮贖百里奚
號五羖大夫羖爲角音又爲古音詩以羖與語協
韻是也羖在今世但爲黑羊之名不取牝義而音
又通於牯故本草羖羊條注稱牯羊牯乃牡之名
羖音同於牯而稱爲羊之牯猶兕音同於特而稱
爲犀之特也羖既通於牯爲牡則羭反當爲牝故
字說取之張湛列子注亦云羭牝羊也字說曰夷
羊謂之羒而夏羊謂之羖則由中國之道然分也
夷之有宜而已夷羊謂之牂而夏羊謂之羭則由
中國之道非特承上以爲藏有可否之義焉以羖

合羒言之以羭合牂言之是以羖爲牯羭爲牝也
不用釋畜夏羊牡羭牝羖之文矣

羍

羍七月生羔也羊之類易蕃一歲之間母既字子
子復生孫孫又生子號爲一歲三生詩曰誕彌厥
月先生如達箋云達羊子也后稷之在其母終人
道十月而生如達之生言易也蓋婦人之生首子
其產多難而姜嫄又因履武而感其事尤異大感
異而孕者其生亦異故禹母脩已感石而生禹坼
胷而出契母簡翟吞燕卵而生契剖背而出今其

事類此宜乎有坼副災害而今也生之之易乃如
羊子之易則周人所以尊而頌之也羊比於它畜
爲易生又繁息之物故特比之猶兔吐而生子生
之易者故產育謂之娩亦姚乃兔子之名也薛綜
荅韋昭曰羊子初生達小名羔未成羊曰羜大曰
羊長幼異名以羊子初生之易故以比后稷生之
易也說文亦云羍小羊也从羊大聲讀若達與說
文七月生羔不合 當考羔 達是七月之羊說者以
七月之羊已爲成長不當始述其初生之易故更
之云初生爲達言猶未成羔也然詩既稱先生乃
謂首生羊半歲以上正其孕出之時故以其首生

之易比達不以達爲羊子而比子也則說文之說
通矣

豥

豥豕四蹢皆白豥豕之蹢者 詩曰有豕白蹢烝涉
波矣月離于畢俾滂沱矣豕之性能水牧豬之所
必在水草之交故瀦从豬以[illegible]所食息也天將久
雨則豕進而涉水波白蹢於其躁進者故先進焉
月離于畢亦將雨之徵役者[illegible]病惟雨故東山數
零雨其濛今二兆[illegible]必矣役久病於外

者所爲歎也在十二少皆配十二支故巳象蛇豕象亥史晉師伐齊以巳亥爲三豕是也今旣豕又从亥者蓋北方之卦水洊至爲習坎豵豕爲水之畜又應於水爲能充其類故在物从豕在氣从亥亥者六陰俱盛嫌於無陽論道者惡之故卦以六陰稱龍月以六陰稱陽在物則指事而已六陰氣類相應不嫌於習故从豕而又从亥也

豝

豝牝豕也凡六畜之屬皆見於釋畜惟豕見於釋獸以豕者通田豕之名故別異之詩曰彼茁者葭一發五豝于嗟乎騶虞豝牝豕也射此何足以爲仁案說文稱豝牝豕一曰二歲能相把拏也然則豝牝豕之小者故又謂之小豝二章則從茁者蓬一發五豵蓋豕生三爲豵豵亦豕子也言雖取害稼之物然亦必待其成淮南子言先王之政魚不長尺不得取彘不朞年不得食今皆一歲二歲之豕所以爲仁也夫田豕害稼古者迎虎而食之騶虞所發止於害稼之類又所以爲仁也必言一發而五者蓋騶虞以官備之詩天子以備官爲節王之所向一發而中迮下從之五豝見中其備如此

是詩也與吉日之詩略同吉日之詩曰發彼小豝殪此大兕其序亦云能愼微接下無不自盡以奉其上焉豝一發而五自豝而至兕皆備盡之道也古者田獵大獸公之小禽私之豝小禽也蓋吉日之臣自豝而殪大兕不私於巳所以爲奉上騶虞之君止於豝而巳亦不私於巳所以爲仁也其言小豝又有以見豝豵之相類也雖然王田不取群今一發而取五者田不取群當是謂罔罟之事惡其盡取此射而以藝得之不傷於仁亦孔子釣弋而不綱之義也字說曰豝所謂婁豬巳猶婁也

豵

豕生三子謂之豵生二則謂之師生一則謂之特郭氏以爲豕生子常多故別其少者之名豵从從義猶從也群以從母有約從之義蘇秦說韓王稱寧爲雞尸毋爲牛從尸主也一群之主所以將衆者從從物者也隨群而往制不在我者也豵之从從亦牛從之義然在爾雅稱三爲豵而召南稱一發五豵者蓋詩所稱不特一豕之子又凡稱三者皆自三以往不特爲少者立名且其序曰天下純被文王之化則庶類蕃殖豕旣生子常多而又蕃

殖於此而言貑則貑為自三以往之名審矣說文又以小豚為穀呼卜切生三月為豯生六月為貑或曰一歲為豵二歲能相把拏為豝三歲豕有相及為豣其說雖與爾雅不同然皆小豕之名故詳著之

鼠

鼠盜竊小蟲夜出晝匿穴蟲之黠者其種類至多穴於寢廟畏人故也然管仲稱社束木而塗之鼠因往託焉燻之則恐燒其木灌之則恐敗其塗此鼠所以不可得殺者以社故也以喻君之左右鼠

則一耳惟其所處故太倉之鼠飽食而不驚厠下之鼠織食而畏人李斯所以發憤也好自揚弄其頭禾稼成時輒相率竊取覆藏之以為冬儲人或掘之得數斗許及橡栗百果皆類此得則奪其一歲之蓄詩稱相鼠以刺人之無禮者今河東有大鼠能人立交兩脚於頸上或謂之雀鼠韓退之所謂禮鼠拱而立者也相鼠有皮又有齒有體皮外飾也故象人之有儀齒有時以齧有時以止在易艮為鼠故齒象止體者百體之動也說文體字云總十二屬也蓋鼠為十二屬之首又好弊弄其髮相時而道故體象禮呂氏春秋曰周鼎著鼠令馬履之為其不陽也[illegible]

鼷

鼷鼠類之最小者或名甘鼠又名甘口鼠食物當時不覺痛世傳云亦食人項肥厚皮處亦不覺古稱美疢不如惡石夫疢何有美者蓋特不覺其痛是以於疢言美恙之字从羊鼷鼠為甘鼠也鄭氏謂有螫毒小鼠蓋即此俗人諱為此所嚙云寒熱之證春秋成公七年正月鼷鼠食郊牛角改卜牛又食其角定公十五年正月鼷鼠食郊牛牛死哀

公元年正月鼷鼠食郊牛劉向以為鼷鼠小蟲性盜竊鼷又其小者也牛大畜祭天尊物也角兵象在上君威也小小鼷鼠食至尊之牛角象季氏乃盜竊之人將執國命以傷君威而害周公之祀也改卜又食天重語之也而董仲舒直以為養牲不謹是亦盡矣夫牛有力之畜何至為鼷所食蓋將祭之犧皆繫于牢設楅衡以制其角故鼷得而制之鼷之小而牛死焉則食者非一鼠矣凡人猶諱其嚙以為寒熱之證況大祀之犧乎鼷穴甚小故淮南曰塘漏若鼷穴一摸之所能塞也本草說鼷鼠

云此蟲極細不可卒見則是蟲之極小者耳非鼠之類也〔叢書杜鼠不堪屋鼠不爲鼠氏曰鼷小鼠〕

鼯與伏翼皆鼠類而爾雅在釋鳥中以其有肉翼也鼯狀如小狐翼大率如服翼翅尾項脅毛紫赤色背色蒼艾腹下黃喙頷雜白脚短爪長尾三尺許好暗夜行飛且乳亦謂之飛生聲如人呼食火煙能從高赴下不能從下上高東吳諸郡皆有之又謂之梧鼠荀子曰梧鼠五枝而窮謂能飛不能上屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人雖多技能皆有窮極也鼯既飛走且乳故將娩者持其皮毛則易生今鼯鼠來近人處夜鳴人輒忌之以爲旁里當有死者伏甕聽其聲以爲能得所呼死者之名云一名夷由一名鼺又名飛蝙又名鸓鼠詳其性乃食煙火獨爲不可曉然西域傳有火鼠在烈火中人取其毛緝之號火浣布此又何也〔張揖曰飛蝙飛鼠也其狀如兔而鼠首以其頓飛山海經曰丹熏之山有獸焉其狀如鼠而兔首麋耳其音如嗥犬以尾飛名曰耳鼠〕

鼵

鳥鼠同穴之中渭水出焉其鳥爲鵌其鼠爲鼵鼵如人家鼠而短尾鵌似鵽而小黃黑色入地三四尺鼠在內鳥在外在隴西首陽縣孔氏尚書傳云共爲雌雄張氏地理記云不爲牝牡案此鼠在內鳥在外則似不爲牝牡管子曰楚人攻宋鄭燒焫熯焚鄭地使城之壞者不得復築也屋之燒者不得復葺也令其人有喪雌雄居室如鳥鼠處穴是不爲牝牡之義也然由古迄今不應二物長存儻不爲牝牡則其類不續顏無得而知之又沙州記云寒嶺去大陽川三十里有雀鼠同穴之山既以此二蟲爲名書傳所記或只謂之鳥鼠山而王肅以爲貢遂稱鳥鼠同穴皆山名後之說者因以爲二山可笑也

鼢

鼢形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行故郭氏云鼢鼠行地中者也陳藏器云今之犂鼠小口尖者陰穿地而行見日月光則死深山中林木下有之蓋鼢伯勞所化而又能化而爲鴽季春之月田鼠化爲鴽許慎云田鼠鼢鼠也鴽鶉也蠟迎貓食田鼠則鼠能害稼者今鼢鼠不敢見日月光則似不能害稼謂之田鼠未知其審說文

云鼫地行鼠伯勞所化也一曰偃鼠故陶隱居云鼫鼠一名隱鼠一名鼫鼠而山林中有獸大如水牛者亦名鼫鼠說者以爲即飲何者鼴鼠有二物異名同然莊子云鷦鷯巢於深林不過一枝偃鼠飲何不過滿腹以鷦鷯是鳥之小者而巢深林偃鼠是鼠之小者而飲大川言雖之大𠁊猶止於極量而反敎當謂此鼫鼠不當謂如牛者也夏小正八月鴽爲鼠

爾雅翼卷第二十三

爾雅翼卷第二十四　釋蟲一

蠶　蝨　蝝　蜀　蝤蠐

尺蠖　蛅蟖　蟬　蚰蜒　蚓

蠶

蠶倉庚鳴則生故詩曰倉庚喈喈采蘩祁祁蘩白蒿也所以生蠶夏小正曰三月妾子始蠶蠶之狀喙㖧㖧如仁切類馬色班班似虎初拂謂之蚝以毛掃之蠶尚小不欲見露氣桑葉著㬉中令暖然後切之得人氣則衆惡除也古者三宮夫人桑于公桑風戾以食之謂及早凉晞采之風戾之使露氣

燥乃以飼蠶蠶生惡濕故也比至再[illegible]三箔虛上下二箔以隔土氣障塵以避[illegible]卷窗塞[illegible]飼訖還下蓋蠶畏蟲之類畏大明也蠶見明則食食多則生長其旋生駒皆貝[illegible]同之食而不斂二十六日而化淮南曰二十日而化[illegible]蠶生論曰火蠶十八日寒蠶三十餘日仲長子昌言亦曰寒而餓之則引日多溫而飽之則用日少此寒溫飢飽之爲脩短驗之於物者也荀卿賦曰三俯三起事乃大已俯謂之眠亦有四眠者既老將績其口含絲春秋文耀鉤曰商弦絕蠶絲絕言弦將絕蠶含絲以

待用也淮南子曰蠶珥絲而商弦絕說者以絲出於
絲脆五音之中商弦最急故先絕亦蠶午火也商
金音也火壯金囚應之而絕珥絲或為餌絲或曰
上下絲於口故曰珥絲其獨成繭者謂之獨繭自
二以上謂之同功繭獨繭絲細而有緒唐何以之
為綸引盈車之魚也顏氏家訓曰胡人見錦不信
有蟲食木吐絲所成養蠶之室欲明而溫漢法犯
腐刑者下未央蠶室取其溫爾古者后妃享先蠶
而後躬桑先蠶天駟也漢舊儀曰今蠶神曰菀窳
婦人寓氏公主凡二神

原蠶

蠶再蠶也原即再之義或曰蠶不交而生者徃徃
為原蠶原蠶一名魏蠶莫知其說按方言魏細也
自關而西秦晉之間凡細而有容謂之魏又古者
魏地狹隘其君民有儉嗇趨利之譏以葛屨而至
於履霜以女手而至於縫裳豈原蠶亦魏之俗歟
今人又謂之二蠶音之轉耳周禮養馬禁原蠶者
說者以為天文辰為馬而蠶書蠶為龍精月直大
火浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁原蠶者
為傷馬也今農家下種以原蠶矢雜禾種之以辟
蝗否則鬻馬骨汁和蠶矢溲之又蠶蛹者塗馬齒
則馬不食草以桑葉拭之乃還食此則蠶為馬類
明矣淮南曰螈蠶一歲再收非不利也然而王法
禁之者為其殘桑也雖先稻熟而農夫耨之不以
小利傷大獲也至於後世國稅再熟之稻鄉貢八
蠶之綿吳人且以為美談吳錄曰南陽郡一歲蠶
八績林邑記曰九真郡蠶年八熟繭小輕薄絲弱
綿細荊楚歲時記曰八蠶繭出日南至秋猶飼以
柘荊楚則早晚二蠶則五月而已永嘉郡記曰永
嘉有八輩蠶蚢珍蠶三月績柘蠶四月初績蚢蠶

四月績愛珍五月績愛蠶六月末績寒珍七月末
績四出蠶九月初績寒蠶十月績其說云凡蠶再
養者前輩皆謂之珍少養之而蚢蠶與愛珍二色
候蚢珍三月既績出蛾取卵七八月便割蠶生多
養之是為蚢蠶若取收覆中亦可十紙百紙蓋覆
器口安冷水使冷氣折其出勢僅得三七日然後
割生養之為愛珍繫則蠶一頰耳隋書曰江湖之
南一年蠶四五熟唐天寶中臨川獻三熟蠶繭緊
厚白淨絲帶蠶不殊大曆中太原府清源人唐景
所養冬蠶成繭詔給復終身爾海物異名記乃云

八蠶繭者八蠶共作一大繭非也

蟓

蟓桑繭野蠶不養於人就桑食葉作繭者比家蠶小而行疾其作繭長半寸以來亦捕而長其一面平多則歲宜蠶野人嘗以卜蠶之熟否楚俗於上春以麪裹肉或糖蒸之亦平其一面謂之繭子食之蓋取象此古者稱野蠶成繭以爲瑞若蟓者歲未嘗無但成繭者言其成熟如家繭漢自王莽以來田疇蕪廢杼柚其空至光武之初野穀旅生野蠶成繭人獲其利蓋地力久曠而有餘故穀易生

樹力久蘇而有餘故繭易成唐武德中梁州亦言野蠶成繭百姓採而用之亦其類耳又古今注元帝永元四年東萊郡東牟山有野蠶爲繭收得萬餘石民人以爲絲絮此最有數者野蠶又有雎由樗繭棘繭欒繭蚖蕭繭皆桑繭之類各以所食葉爲名廣志云有柞蠶食柞葉可以作綿今柔繭所包裹甚薄不堪用古人稱以野繭之絲以爲琴絃者自當各有所在也今人亦呼此爲蟓蠶崔氏乃云取今蠶非也

蜀

蜀葵中蠶也从虫上目象蜀頭形中象其身蜎蜎葵者桑之耳者也古人有言蓼蟲不知徙乎葵菜今蜀食葵之耳故其體肥大亦食於藿廣志曰蠶蠋有五色者桃香蠋五采有角甚臭莊子曰奔蜂不能化藿蠋言大小不同量也蠋[illegible]類而不食桑詩乃稱烝在桑野者葵藿之下亦[illegible]野之地也蠶致養於人萬百爲羣蜀則獨行故以比敦然獨宿者箋云蠋蜎蜎然特行久處桑野有似勞苦者又蜀亦或作烏名鸀[illegible]苦遥[illegible]不獨宿不知何物也蜀不獨宿故以[illegible]獨字从[illegible]

則蜀當獨處[illegible]蠋人見[illegible]則驚駭見蠋[illegible]蠶利之[illegible]在皆爲賈育[illegible]之[illegible]蒙[illegible]一蠋一名蚖狀蚯可以絲古人以金作其而綴之[illegible]上以爲飾故曰[illegible]尊金厄

蠐螬

爾雅蠐螬蟦其土中蠶又云蝤蠐蝎謂在木中者二物大抵相似以所蛻爲異大[illegible]如足大指而蝤蠐在腐柳中者内外潔白故詩人以比領人之領其所謂蝎非蠹虫之蝎也至於蠐螬食李之半於

陵子嘗餓匍而食之三咽然後耳有聞目有見仲子之廉不忍受人一食而甘餔蠐螬之餘蓋以此而發皇視聽則其節之苦甚矣淮南萬畢術曰黍成蠐螬言以秋冬穫黍置溝中即生蠐螬也說者以為齊人曹氏之子所化論衡曰蠐螬化為複育復育化為蟬言萬物變譯如此揚雄方言乃云或謂之蝖蝃或謂之蛒或謂之蛭或謂之天螻此其為物多矣非止一蠐螬也說文[illegible]蟲

尺蠖

尺蠖屈申蟲也狀如蠶而絕小行則促其腰使首尾相就乃能進步屈中有伸故曰屈申鄭康成謂之屈蟲郭景純謂之步屈皆此義又如人以手度物移後指就前指之狀古所謂布指知尺者故謂之尺蠖漢書律歷志曰寸者忖也尺者蒦也則蒦亦自有尺之義矣易曰尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也聖人於物稱名小而取義大不以龍蠖巨細而有所遺晏子春秋曰尺蠖食黃則身黃食蒼則身蒼然郭璞注方言以為尺蠖步屈色青而細小為蜾蠃所負為子者按蜾蠃所負乃螟蛉毛詩義疏云螟蛉似步屈此說是矣正以為[illegible]

屈具非也蠖亦作蠲而小甘泉賦曰天子穆然珍臺閒館琁題玉英蜵蜎蠖濩之中解者以蜵蜎蠖濩為刻鏤之形予按釋魚有蜎蠉水中小赤蟲莊子所謂還虷者藏沙中穴如箴孔而蠖亦吐絲作繭有所布濩以此況帝居者蓋退藏於密精義入神之至也張協七命曰焦螟飛而生風尺蠖動而成響此以微蟲表帝居之淵默亦此義耳尺又作斥考工記弓人之職合灂若手背文角環灂牛筋蕢灂麋筋斥蠖灂此說弓表[illegible]灂[illegible]相合之處若人手背文理相應隈裏灂[illegible]而用牛筋者

文如㡿子屑[illegible]成式稱尺蠖之蠲為蝶今蝶蓋有[illegible]步屈伸者蠖或為蛾未可知也

蛅蟖

蛅蟖蛓蛃毛蟲也身為黃色似蠶而短背有毒毛能螫人今俗呼楊瘌虫說文楚人謂藥毒曰痛瘌一曰傷也音如辛辣之辣楚辭以喻讒人九思所謂蛓緣兮我裳是也今牡丹上尤多常在葉背不知者觸遇其毒欲老則吐汁自裹久漸堅凝如巴菽大紫白間理可愛就其中作蛹謂之蛅蟖房一

名躁舍一名雀甕俗謂之雀兒飯甕言雀所喜食
也又謂之雀𧌒既久出而爲蛾復乎子於葉間或
者乃謂雀甕爲蛄蟖之卵非也陶弘景云多在石
榴木上今石榴上復有一種聚短栘半寸以來周
圍植之以自衷行則負以自隨亦化蛹其中俗呼
避債蟲

蟫

蟫白魚衣書中蟲也始則黃色既老則身有粉視
之如銀故名白魚荆楚之俗七月曝經書及衣裳
以爲卷軸久則有白魚穆天子傳蠹書于羽陵周

官翦氏掌除蠹物鄭氏謂蠹物生蠹魚韓文公詩
曰豈殊蠹書蟲生死文字間謂是也毛詩草木疏
曰天子賜諸侯茝蘭可著藏衣書中古者秘書之
藏置芸以辟之芸亦香草也後世書物用黃紙味
既苦而蟲不生王充論衡曰變復之家謂蟲食穀
者吏貪狼所致也書卷不舒衣襞不懸皆生蟲也
此復竭何吏耶一名蛃魚又名壁魚又名衣魚齊
明帝疾勅臺省府署求白魚爲藥外始知之蟫有
談尋淫三音淫或訛爲經籍之經故又有經音

蚰蜒

螾衙入耳郭氏曰蚰蜒自關而東謂之螾衙方家
說蚰蜒大者如釵股色正黃其足無數如蜈蚣狀
此蟲好脂油香入人耳及諸竅中故因以爲名使
人戒焉古稱昌羊去蚤蝨而來蛉窮蛉窮蚰蜒入
耳之蟲昌羊今昌蒲是其氣芬芳所召爾梓人謂
此爲郤行之屬今蝸牛之無殼者俗呼蜒蚰又呼
蝸牛爲蜒蚰蠃蝸牛驚則退縮似應郤行之義然
蝸牛要不能入耳當以多足者爲是楚辭以此物
比讒賊王逸九思云昇車兮命僕將馳兮四荒下
堂兮見蠆出門兮觸蠭巷有兮蚰蜒邑多兮螳蜋

睹斯兮嫉賊心爲兮切傷蓋蠆之螫人也在下蠭
之逐人也自上蚰蜒則自側螳蜋則當前是則上
下左右與夫在前者皆嫉賊矣欲馳四荒其可得
耶夫楚辭之人既不容於內而出出又不容故君
子怨焉

蚓

蚓無爪牙之利筋骨之強上食埃壤下飲黃泉勸
學者取之以爲其用心之一孟子又以比陳仲子
以爲徒有飲水食土之操而已是雖微物其啓閉
有時故月令孟夏螻蟈鳴後五日而蚯蚓出冬至

之日蚯蚓結皆以紀候結猶屈也其始究則首下向至是陽動則究而上首故其身結屈也周書曰蚯蚓不出嬖奪后蚯蚓不結君政不行一名土螾又名曲蟺夏夜好鳴於草底故江東謂為歌女或曰鳴砌周南詩曰喓喓草蟲趯趯阜螽說草蟲固多端按張衡云土螾鳴則阜螽跳是以蚓為草蟲也贊寧物類相感志亦云阜螽如蝗江東人呼名蚱蜢與蚯蚓異類而為雌雄蓋合詩人之說故郭璞贊曰蚯蚓土精無心之蟲交不以分淫於阜螽觸而感物乃無常雌蚓亦龍屬故星禽龍四物

而此居其一焉漢書黃帝得土德黃龍地螾見帝王世紀曰黃帝時螾大如虹或曰地螾大五六圍長十餘丈也抱朴子軍術曰蚯蚓見軍中尤多者軍罷又宜備反叛

爾雅翼卷第二十四

爾雅翼卷第二十五　釋蟲二

莎雞　蜉蝣　蟋蟀　螳蜋　蜱蛸

青蛉　蜣蜋　蜘蛛　蠨蛸　胡蝶

莎雞

莎雞振羽作聲其狀頭小而羽大有青褐兩種率以六月振羽作聲連夜札札不止其聲如紡絲之聲故一名梭雞一名絡緯今俗人謂之絡絲娘蓋其鳴時又正當絡絲之候故豳詩云六月莎雞振羽七月在野八月在宇九月在戶也寒則漸近人今小兒夜亦養之聽其聲能食瓜莧之屬崔豹古

今注曰莎雞一名促織一名絡緯一名蟋蟀促織謂鳴聲如急織也絡緯謂其鳴聲如紡緯也又曰促織一名促機絡緯一名紡緯其言促織如急織絡緯如紡緯是矣但蟋蟀與促織是一物莎雞與絡緯是一物不當合而言之爾詩稱六月莎雞振羽以至九月在戶十月蟋蟀入我牀下一章而別言莎雞與蟋蟀可知其非一物也蓋二蟲皆以機杼之聲可以趣婦功故易以紊亂孫炎解螒天雞以為小蟲黑身赤頭一名莎雞郭氏又云一名樗雞陸璣則云莎雞如蝗而班色毛翅數重下翅正

或謂之天雞六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錯廣志云莎雞似蠶蛾而五色亦曰犨雞蓋皆非其類今莎雞之鳴乃止而振羽不待飛也一名馬蠶

蜉蝣

蜉蝣朝生而暮死郭氏云似蛣蜣身狹而長有角黃黑色聚生糞土中豬好啖之陸璣云似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出樊光曰是糞中蝎蟲隨雨而出朝生而夕死蓋蜉蝣者速死之物故以刺曹共公之好奢言

雖衣服楚楚安能久也淮南子曰蠶食而不飲二十二日而化蟬飲而不食三十日而蛻蜉蝣不食不飲三日而死又曰鶴壽千歲以極其游蜉蝣朝生而暮死盡其樂蓋以旦暮爲期遠不過三日爾蜉蝣出有時故王褒頌聖主得賢臣云蟋蟀俟秋唫蜉蝣出以陰言知時也又許叔重注淮南子言朝菌者朝生暮死之蟲也生水上狀似蠶蛾一名孳毋海南謂之蟲邪則亦蜉蝣之類按今水上有蟲羽甚整白露節後即群浮水上隨水而去以千百計宛陵人謂之白露蟲 夏小正五月浮游有殷

蟋蟀

蟋蟀似蝗而小正黑有光澤一名蛬一名蜻蛚一名促織以夏生秋始鳴周書小暑之日溫風至又五日而蟋蟀居壁易通卦驗曰蟋蟀之蟲隨陰迎陽居壁向外趣婦女織績女工之象今失節不居壁似女事不成有淫佚之行因夜爲姦故爲門戶夜開淮南則云蟋蟀居奧奧者西南隅也比寒則漸近人易通卦驗曰立秋蜻蛚鳴白露下蜻蛚上堂詩曰蟋蟀在堂歲聿其莫又曰七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下自七月至十

月入牀下皆謂蟋蟀也言將寒有漸非卒來也而說者解蟋蟀居壁引詩七月在野以爲不合然今蟋蟀有生野中及生人家者至歲晚則同耳好吟於土石塼甓之下尤好鬬勝輒矜鳴其聲如急織故幽州謂之促織又其鳴時正織之候故以戒婦功春秋說題辭曰趣織爲言趣織也織與事遽故趣織鳴女作兼又里語曰趣織鳴懶婦驚而崔豹云濟南人謂蟋蟀爲懶婦非也古稱騰蛇游霧而殆於即且即且乃蜈蚣耳許叔重謂蟋蟀爲即且上蛇蛇不敢動亦非也 蟋蟀說文作 梓人以注鳴者精

列屬方言南楚之閒或謂之王孫

螗蜋

螗蜋有斧蟲有不過蟷蠰莫貈蛑石蜋巨斧等名許叔重又云世謂之天馬蓋驤首奮翼頸長而身輕其行如飛有馬之象故贊八駿圖者以爲其狀如麟鳳螳蜋然周書曰芒種之日螳蜋生不生是謂陰息易通卦驗曰螳蜋捕蟬之蟲乘寒而殺物自隱蔽而有所害捕摶之象也尤工捕蟬五六月蟬得美蔭奮翼而鳴螗蜋超枝緣條執翳自蔽蛛腰舉刃搏而取之昔之鼓琴者見螗蜋方向鳴蟬

將飛未去螳蜋爲之一前一却絃者聳然恐螳蜋失之也殺心見於聲故螳蜋陰殺之蟲也其未棄也或曰得其翳者可以隱形此蟲怯搶蟬時有捷退之勢餘則知進而已齊莊公出獵有蟲舉足將搏其輪問其御對曰此謂螳蜋者也其爲蟲也知進而不知却不量力而輕敵莊公曰此爲人必爲天下武勇矣廻車而避之莊公廻車而勇武歸之螳蜋勾踐禮蝦蟇其避也莊子曰螳蜋怒臂以當車轍不知其不勝任也是才之美者也言非不有美才顧不勝任耳或曰回車者勾踐故郭璞贊曰螳蜋氣蟲拱斧奮臂當轍不廻勾踐是避勇士致死厥[illegible]義說文螳蜋一名蚚父

螵蛸

不過蟷蠰其子螵蛸蟷蠰卵也螳蜋逢樹輙産其卵皆相連綴多在小桑上及叢棘間三月四月中每枝出小螳蜋數百螳蜋應殺之蟲故小暑至後五日而生所應者微陰故螳蜋司殺之小者也螵蛸所在有之以桑上者爲佳是兼得桑皮之津氣耳市之僞者以膠着桑枝之上則無益矣一名蟳蟭本草則謂之桑螵蛸主於桑而言也范子計然

曰螵蛸出三輔上價三百又海中有烏賊魚背如樗蒱形亦有螵蛸之名故方家謂此爲桑螵蛸謂彼爲海螵蛸說文蟲蛸

青蛉

青蛉好飛集水上有青赤黃三種色青而大者曰青蛉一曰青亭小而黃者曰胡黎一曰胡離小而赤者曰赤卒一曰絳騶一名赤衣使者亦名赤弃丈人好集水上亦卒絳騶者漢制導卒之服也故以比之然揔曰青蛉則以大者爲主呂氏春秋曰海上有人好蜻蛉者每朝居海上從遊有蜻蛉至

者數萬前後左右盡蜻蛉也終日翫之不去
使取來翫之明日往之海上而蜻蛉無至者言摽
心存則物不附又莊辛對楚襄王曰君王獨不見
青蛉乎六足四翼蜚翔乎天地之間求蚊虻而食
之待甘露而飲之自以為無患與民無爭也不知
五尺之童子膠絲竿加之乎四仞之上而下為螻
蟻食也此其情狀荊莊王命養由基射蜻蛉曰吾
願生得之養由基援弓射之拂左翼一名蜓淮南
子稱蝦蟇為鶉水蠆為蟌茲皆生非其類唯聖人
知其化又稱水蠆為蟌孑孑為蝱兔齧為蟁之

所為出於不意弗知者驚知者不怪言此類之蟲
固不足驚又人皆習知不待聖人也故將以告人
耳目之所見以極視聽之所不接蓋發端於此耳
水蠆既化青蛉青蛉相交遂於水上附物散卵出
復為水蠆水蠆復化焉交相禪無已郭璞稱江東
名為狐黎淮南人呼蠊蛜今鄱陽人呼江雞蓋
蛜之轉 伊音 說文蜻蛉一名桑根

蜣蜋

蜣蜋黑甲蟲能以土包糞轉而成丸圓正無斜角
莊子曰蛣蜣之智在於轉丸陶弘景云以土為丸而
却推之令按其類似有雌雄以足撥取糞丸之成
丸相與遷之其一前行以後兩足曳之其一自後
而推致焉乃掘地為坎納丸其中覆之而去不數
日而丸中若有動者又一二日則有蜣蜋自其中
出而飛去蓋是孚乳氣其中以此覆裹之藉之以
生抱朴子曰玄蟬絜飢不羡蜣蜋穢飽然世或言
蜣蜋能化為蟬所為轉丸者藉以變化也未知孰
是崔豹古今注曰一名弄丸一名轉丸俗名推丸
其鼻高目深者名胡蜣蜋

蜘蛛

鼅鼄布網於簷四隅狀如罾自處其中飛蟲有觸
網者輒以足頓網使不得解其力大有甲翅者纏
縛甚急已乃食之春秋二時得媛風而生旋吐游
絲飛颺其身故春月游絲有長數丈許者皆鼅鼄
所為也古人稱太昊師鼅鼄而結網故張望賦云
吐自然之纖絲先皇羲以結網新序曰湯見祝網
者置四面而祝湯乃解其三面置其一面更教之
祝曰昔蛛蝥作網今之人循序欲左者左欲右者
右欲高者高欲下者下吾取其犯命者然則網罟
之設雖取諸離亦有象於此也焦贛易林曰蜘蛛

作網以司行旅又曰蜘蛛南北巡行罔𦊨字說曰設一面之網蟲至而獲焉知誅義者也考陶弘景云蠿蟊類數十種爾雅載七八種今亦數種有五色長脚者作網畢以大絲向四隅各絡[illegible]折或云以厭勝諸蟲云又有土蠿蟊太玄曰蜘蛛之務不如蠶之緰

蠨蛸

蠨蛸小蠿蟊長脚者俗呼為喜子陸璣疏云蠨蛸長踦一名長脚荆州河內人謂之喜母此蟲來著人衣當有親客至亦如蠿蟊為羅網君之詩曰蠨蛸在戶言為網於戶也陸賈曰目瞤得酒食燈花得錢財乾鵲噪行人至蜘蛛集百事喜劉子曰今野人晝見蟢子者以為有喜樂之端夜夢見雀者爵位之象然見蟢子者未必有喜夢雀者未必譯冠而人悅之者以其利人也今人以早見為喜晚見為常又云在頭則有喜事蠨蛸既主有喜而幽詩以在戶言憂思感傷者蓋果蓏伊威蠨蛸町畽熠燿此五物者家無人則集所以令人感思此自以着衣為有喜各以為義爾荆楚之俗七月七日設瓜果於庭中以乞巧有喜子網於瓜上則以為得巧

胡蝶

胡蝶以芳時飛集花間翩翩相逐物之適意者故莊周夢為胡蝶栩栩然胡蝶也不知周也俄而覺則蘧蘧然周也明人之精神開闔不能自知故有夢為鳥而厲乎天夢為魚而麗乎淵考以極其外沉至於此則又不抑不亢徜徉兩間有俯仰自足之意以極物之化蓋必有所寤矣蝶物之善化者今菜中青蟲當春時行緣屋壁或草木上以絲自固一夕視之有圭角六七日其背罅裂蛻為蝶出矣其大蝶散外於甘橘上為蟲青綠既久則去為大蝶崔豹古今注曰蛺蝶一名野蛾江東人謂之撻末色白背青者是也其有大如蝙蝠者或黑或青斑名曰鳳子一曰鳳車亦曰鬼車生江南甘橘園中而唐滕王圖畫蛺蝶有江夏斑大海眼小海眼村裏來菜花子之目北齊魏收輕薄時人號云魏收驚蛺蝶說文作蛺蜨徐鍇曰俗作蝶非是列子烏足之葉為

爾雅翼卷第二十五

爾雅翼卷第二十六　　　釋蟲三

蜂　蜜蜂　螺蠃　螢　蚊

蚋　蚤　蝨　螻　蝍蛆

蠭

蠭種類至多其黄色細腰者謂之稺蜂莊子閒極細僬相聯屬天地之性細腰純雄大腰純雌純雄謂蜂純雌龜鼈之屬也列子亦曰純雌其名大腰純雄其名稺蜂言無雌雄而自化故淮南子以蜂之類爲貞蟲言其無欲也博物志以爲蜂無雌取桑蟲或阜螽子抱而成己子今細腰蜂作房在小樹

上及人家簷下房皆倒懸其綴着處必以漆房中各有子如粟稍長如蛹能動逐時飼之久則封之生翼而出其稺者復孚卵則增房益多其在大木上者蜂與房皆大謂之露蜂房又謂之百穿其房大者如甕小者如桶至大者如巨鍾房數百層孚至石許又土蠭黒色似木蠭而大地中作房蠭之最大者螫人至死能食蜘蛛楚辭云赤蟻若象玄蠭若壺壺形圓大故蠭似之方言蠭大而蜜謂之壺蠭今人亦呼爲胡蠭

蜜蠭

蜜蠭似蠭而小工作蜜說文蜜字作䘑云蠭甘飴也蓋若鼎器焉而鼏之山海經曰穀城之上足蜂蜜之廬今土木之蠭亦各有蜜北方地燥多在土中故多土蜜南方地濕多在木中故多木蜜今人家畜者質小而微黄大率腰腹相稱如蠅蟬也嘉事者以窾木容數斛寘蜂其中養之開小孔纔容出入永嘉地記曰七八月中常有蜜蜂群過有一蜂先飛覓止泊處人知輒内木桶中以蜜塗桶中飛者聞蜜氣或停不過三四來便舉群悉至今人家所養蜂或群逸以千百數中有大者爲王群蜂

隨之從其所往人得而養之一日兩出而聚鳴號爲兩衙其出採花者取花鬚上粉寘兩髀或誤經所得經宿花中不敢歸房中蜂多則徙分爲隊者及蜻蛉好捕食之冬寒則割蜜今宛陵有黄連蜜則色黄而味小苦雍洛閒有梨花蜜色如凝脂亳州太清宫有檜花蜜色小赤南京柘城縣有何首烏蜜色更赤各隨所採花色而性之温凉亦相近蜜脾底爲蠟有蜜香氣然蜜極甘而蠟至淡獨爲一異孝經援神契曰蜂蠆垂芒釋蟲曰蠭醜螸謂垂其腴腴即腹下螫毒也今細腰蜂人皆復引其

芒去蜜蜂螫人芒入人肉不可復出蜂亦尋死也言尹吉甫妻取蜂去毒繫衣上以譖伯奇即此也古稱蜂蠆有毒今蜂近其房輒群起攻人故古稱蠭起之將戰國有蠭旗軍行用之又軍行卒逢群蜂及飛蟲多者必驚於藏伏之賊王莽時九江連率賈萌守郡不降有飛蜂附萌車為漢兵所誅晉陶侃之被譴為高涼太守未至百餘里浦中有蜜蜂蔽日而下謙舡已而皆不利洪範五行傳秦昭王時上郡大飢草木盡死蜂食田苗[illegible]

果蠃

果蠃細腰黑蜂也說文作[illegible]蠃俗呼為蠮螉詩言螟蛉有子蜾蠃負之螟蛉桑蟲也[illegible]蒲盧也負持也箋云蒲盧取桑蟲之子負持而去煦嫗養之以成子詩義疏云螟蛉似步屈其色青而細小或在草葉上土蜂取之置木空中或書卷筆筒中七日而成其子里語曰呪云象我而揚子雲亦云螟蛉之子殪而逢果蠃祝之曰類我類我久則肖之矣唯陶隱居云今一種黑色蜂甚小銜泥於人壁及器物邊作房如併竹管其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬

其子大為糧也其一種入蘆竹管中者一名果蠃亦取草上青蟲詩之螟蛉有子果蠃負之言細腰無雌皆取青蟲教祝便變成己子斯為謬矣造詩者乃可不察未審夫子何為因其僻耶按陶氏之說實當物理然以是疑聖人則有所不可詩第言果蠃負之如國君不能有其民則為他人所取不言負去為子也猶鴟鴞云鴟鴞鴟鴞既取我子亦可謂鴞取衆鳥為子乎但說者見其負之以往遂因為是說然詩之本旨自不如此而箋疏及揚子雲之語疏矣

蠆

說文曰蠆毒蟲也象形蓋象其為螫曳尾之形今之蠍也說者以為蠆負之大者多化為蠍葛洪方云蠍中國多此江南無也[illegible]或云江南舊無蠍開元初嘗有主簿竹筒盛過江至今江南往往有之俗呼為主簿蟲蜥易能食之故蜥易一名蠍虎又為蝸牛所食先以跡規之不復去今人或為蠍螫者以蝸牛涎塗之痛立止蠍前謂之螫後謂之蠆通俗文云長尾為蠆短尾為蠍晉語申生曰雖蝎譖焉避之左傳曰蜂蠆有毒又曰

已爲蠆尾以令於國莊子曰其智憯於蠆蠍之尾然則爲害甚矣今醫家謂蠆尾爲蠍梢蒯通曰猛虎之猶與不如蠭蠆之致螫稽含謂蕩曰過蒲百爲蠆所螫唐制三月上巳日賜侍臣[illegible]云帶之免蠆毒有處士之名無爵列[illegible]之六蝎都人士之詩曰彼君子女卷髮[illegible]鄭氏謂蠆螫蟲也尾末揵然似婦人髮末曲上卷然禮斂髮無髮而有曲者以長者皆斂之不使有餘髮傍短者不可斂則因之以爲飾故曰匪伊卷之髮則有旟先儒以爲旟揚也非故卷之髮當自有揚起者

爾淮南子言鄭舞者髮若結旌許氏曰屈而復舒也結旌則旟之義都人士所以剌長民者衣服之不常次章并及內外命婦之飾故曰綢直如髮如而也言髮甚綢直也次曰謂之尹吉言髮爲結甚至也末曰卷髮如蠆言首飾整然矣世衰禮廢則婦人之飾相尚以奇是髮亦禮也[illegible]之毋死夫子猶誨兒子以毋從從爾爾毋[illegible]大至髮之狀也況幽王之時褻嫚以男化於上則婦人之髮結可知其不爲髮鬋爲髻者幾希矣宜乎雖微而思古之長民者也[illegible]

蚊

蚊者惡水中孑孑所化噆人肌膚其聲如雷東方朔隱語云長喙細身晝亡夜存嗜肉惡煙爲掌拍所捫其生草中者吻尤利而足有文彩[illegible]豹腳蚊子所以从文以有文也亦或从昏志其出時也或从民昏之省也又用閩越之閩蟲之在門中者大抵秋後吻鞕破不能螫或云更除於未破時說文曰秦謂之蜹楚謂之蚊夏小正云丹鳥羞白鳥丹鳥螢也白鳥蚊也謂螢以蚊爲羞粮則未知其審也金樓子云齊威公卧於柏寢白鳥營飢而

求飽因開翠紗之幬進蚊子焉其[illegible]者不食公之肉而退有知足者嗛[illegible]公之肉而退有不知足者遂長噓短吸而食之及其飽也腹爲之潰公曰嗟乎民生亦猶是矣故爲小矣而物又附之江浦之間有麼蟲名曰焦螟[illegible]集於蚊睫弗相觸也栖宿去來蚊弗覺也或曰[illegible]蚊睫毋乳[illegible]不[illegible]或云在蚊翼下每生九卵伏成九子俱[illegible]蚊不知惟黃帝容成神祠氣聽形若嵩山之阿[illegible]聲若雷霆此所以極小大之分也古者謝

草部蚊用蚊鄉書亦一書之體

蝱

蟁从民省聲蝱从䖵省聲考蟁則有害於人若蝱傷牛馬亦田畜之患也蝱有數種商浙以南江嶺間有大木蝱長大綠色殆如次蟬咂牛馬或至頓仆蜚蝱狀如蜜蜂黃黑色又一種小者名鹿蝱大如蠅齧牛馬亦猛三蝱所食同故說苑曰蝱蟓仆柱蚊蝱失牛古語搏牛之蝱不可以破蝨言才有分能大者不必能細也好聚於牛馬之尾楚語曰譬之如牛馬處暑之既至蝱䖟之既多而不能掉其尾蓋大曰蝱小曰䖟處暑七月節牛馬之氣蒸

三十七 [illegible]八七 [illegible]

鬱故蝱之大[illegible]不[illegible]牟子曰昔公明儀為牛彈清角之操伏食如故非牛不聞不合其耳也轉為蚊蝱之聲則掉尾而躡蹀然蝱亦有不食之時淮南子曰蝱至而流黃澤石精出蟬始鳴半夏生蟁蝱不食駒犢鷙鳥不搏黃口許叔重以為五月微陰在下未成駒犢黃口肌血脆弱故蟁蝱鷙鳥應陰不搏食之也然則古者郊必用犢將事于四海山川則飾黃駒豈物所不傷純全至絜耶

蚤

蚤齧人跳蟲也緩[illegible]失之[illegible]之在[illegible]故為早[illegible]之早其字从爪爪而得之說文作蝨韓子曰韓昭侯[illegible]握而佯亡一蚤求之甚急左右因取其蚤而殺之昭侯以此察左右之不誠也莊子曰鴟鵂夜撮蚤晝日瞋目而不見丘山考以其微而善跳鴟鵂獨能夜撮之以喻其精明如此非果有蚤撮之也說者乃謂人翦爪在地鴟鵂夜至人家撮拾視之知有吉凶輒更其家[illegible]五行書埋爪必有[illegible]所此自一說未必莊書[illegible]也今沐猴亦好[illegible]人[illegible]云淮南子[illegible]而人弗[illegible]窮也昌羊令[illegible]蚙窮入耳之蟲則[illegible]去之[illegible]小而所[illegible]

[illegible]八

蝨

蝨齧人蟲也養生論曰蝨處頭而黑麝食柏而香以明隨所處而易知生有可養之道又淮南子曰湯沐具而蟣蝨相弔大廈成而燕雀[illegible]賀以言禍福有非類而相及者東[illegible]記曰馬援擊尋陽山賊上書曰除其竹木[illegible]如嬰兒頭多蟣蝨而剃之蕩然蚤蝨無所復依[illegible]奏上大悅因出小黃門頭有蝨者皆剃之因謂之[illegible]頭蝨章而應侯謂秦王曰王得宛臨陳陽[illegible]河內臨東陽邯鄲猶口中蝨

也王莽校尉韓威曰以新室之威而吞胡虜無異口中蚤蝨曹植著論亦曰得蚤者莫不摩之齒牙爲害身也三人皆世所尊貴人也其言乃爾何故又物皆有蝨故淮南子曰牛馬之氣蒸生蟣蝨而莊子號豕蝨爲濡需擇疏鬣自以爲廣宮大囿奎蹄曲隈乳間股脚自以爲安室利處卒與豕俱焦又虵鱗甲中亦皆有蝨云商子以小臣之害比之爲蝨言微而不可不去也

螻

螻小蟲穴土中好夜出今人謂之土狗一名螻蛄一名碩鼠一名[illegible]一名[illegible]一名蟪蛄[illegible]陰之蟲其出入[illegible]淮南子孟夏之月螻蟈鳴丘蚓出蓋四月[illegible]始動于下故[illegible]之而鳴又蚓亦隨出至冬則又隨蟄[illegible]法言所謂狐狸螻蚓不膢臘也與是也螻與蚓皆穴土以居宜於土者故黃帝以土德王天下天先見大螻大蚓黃帝曰土德勝故其色尚黃其行則土然說文繇螾云若龍而黃北方謂之地螻則未知黃帝時所見爲何等也此物有神異故干寶記龍氏常祠螻蛄王逸九思云螻蛄兮鳴東蟊蠽兮號西以其歷喚而鳴比小人也有五能而不能成其伎一飛不能過屋二緣不能窮木三泅不能渡谷四穴不能覆身五走不能絕人按荀卿稱螣蛇無足而飛梧鼠五技而窮謂鼫鼠飛生者陸說文稱鼫爲五技之鼠則已別是鼠之一類而崔豹古今注又以此螻一名鼫鼠者[illegible]不同未知孰是今螻翅小而短不能[illegible]皆不遠又穴土而居常露於外以今所見則五技殆謂此也今中螻頂金最爲上以六兩爲一槩有臥螻蛄穴云[illegible]

蝍蛆

蛇物之[illegible]者[illegible]蛇又蛇之神者而蝍蛆能制之故曰螣蛇游霧而殆於蝍且[illegible]廣雅云蝍蛆吳公也莊子曰蝍蛆甘帶司馬彪曰帶小蛇也蝍蛆喜食其眼春秋考異郵曰土勝水故蝍蛆搏蛇宋均曰蝍蛆生於土蛇藏物屬於坎故[illegible]狀也今蝍蛆怒見大蛇便緣[illegible]見之而蟠伏蝍蛆當[illegible]口蝍蛆入食其腦復出[illegible]或曰大蛇過一圍者蝍蛆以氣禁之蛇即死矣蛇或遇之走匿水底蝍蛆但浮水上禁之人見有物正青大如綖者直下

入水至蛇處須臾蛇浮出而死今南人入山者皆以竹管盛蝍蛆蝍蛆知有蛇之地輒動作於管中草中蛇虺無不驚竄又善嗅龍腥其生深山大枯木中者遇天將雨雲氣拂而度輒成群爭就最高處作拏空欲奮之狀今天台大木爲雷所震者必有蝍蛆爲雷火所燒死蓋是龍惡此屬南方乃極有大者南越志云大者足可以冒鼓肉曝爲脯美於牛肉又云長數丈能噉牛里人遇之則鳴鼓然炬以逐之嶺南異物志云珠崖人每晴明見海中遠山羅列如翠屏而東西不定悉吳公也葛洪賦

曰吳公大者長百步頭如車箱可畏惡屠裂取肉白如瓠稱金爭買爲羹是也而說者乃曰山東人呼蜘蛛爲蝍蛆亦能制蛇郭璞以爲蝍且似蝗大腹長角能食蛇腦許叔重又以即且爲蝍蟀上蛇蛇不能動皆非也

爾雅翼卷第二十六

爾雅翼卷第二十七　　釋蟲四

螢　蜩　蟬　蠶　蠑

青蠅　蒼蠅　蜚　蝱　蟥

螢

螢夜飛之蟲腹下有火腐草及爛竹根所化月令季夏之月腐草爲螢又謂之丹鳥夏小正曰丹鳥羞白鳥丹鳥也者謂丹螢也白鳥也者謂蚊也其謂之鳥者重其養也凡有翼者爲鳥羞者進也不盡食也此言螢食蚊蚋又今人言赴燈之蛾以螢爲雌故誤赴火死然螢小物耳乃以蛾爲雄以蚊

爲[illegible]太可[illegible]詩稱熠燿宵行毛氏云熠燿燐[illegible]又[illegible]云[illegible]螢火也[illegible]燐者兵死之血發爲鬼火故[illegible]以爲燐者鬼火之名非螢火說者徒以熠燿有可畏之語故以鬼火解之今曠野中螢乃甚大夏夜亂飛煌煌乃實有可畏之象故與鬼火同名後漢張讓段珪劫少帝及陳留王走小平津帝與王夜步逐螢火光行數里隋煬帝幸景華宮求螢火得數斛夜出游山而放之光遍巖谷二者均於亂亡而晉車武子好學家貧不常得油夏月則練囊盛數十螢火

以夜繼日馬古今注一名暉夜景天夜光宵燭今
有一種蟲如蛆尾亦帶火但無翼不飛名爲蛆螢
說文明堂月令曰腐艸爲蠲馬蠲也淮南曰腐草化爲蚈馬蚿也周書時訓大暑之日腐草爲螢腐草不爲螢穀實鮮落萬畢術螢火却馬

蜩

蜩蜋蜩螗蜩舍人云皆蟬方言楚謂蟬爲蜩宋衛
謂之螗蜩陳鄭謂之蜋蜩秦晉謂之蟬是蜩蟬一
物方俗異名耳蜺寒蜩郭璞曰寒螿也似蟬而小
青赤引月令寒蟬鳴與詩鳴蜩不同者夏小正云
五月螗蜩鳴七月寒蟬鳴是其異也二月鳴者名

寧母似寒螿而小[illegible]方名[illegible]青[illegible]工記
以旁鳴者蜩蜺屬[illegible]蟬無口而
鳴飲而不食三十日而蛻記曰范則冠而蟬有緌
也[illegible]蜩范皆人君燕食所加庶[illegible]荀子曰燿
蟬者務在明乎火振其樹而已說者謂南方人照
蟬取而食之莊子曰仲尼適楚出於林中見痀僂
者承蜩猶掇之也論衡曰復育轉而爲蟬名蜩伏蟬一
董仲舒曰齊王之后怨王而死變爲蟬故名齊女
禮冠飾附蟬取其清高飲露而不食也本草蚱蟬
生楊柳上詩曰菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒是形大而黑

所謂馬蜩今夏中鳴者比蟬最大蚱蟬聲也又如蜩如螗言
讙譁也毛氏曰螗蝘也舍人曰三輔以西爲蜩梁
宋以東謂蜩爲蝘楚地謂之蟪蛄楚辭云蟪蛄鳴
兮啾啾是也陸璣疏云螗一名蝘蚒字林蚒或作
螇青徐人謂之螇螰然則螗蝘亦蟬之别名耳[illegible]
蟬寂寞而無聲王逸注云[illegible]而伏藏也郭璞贊曰蟲之精絜可貴

惟蟬

螘

螘大者俗呼馬蚍蜉夏小正十二月玄駒賁玄駒
螘也[illegible]蟻知將雨易林震之蹇蟻封穴户大

雨將集齊威公北征孤竹無水隰朋曰蟻冬居山
之陽夏居山之陰蟻壤寸而有水抱朴子曰蟻有
兼弱之智關尹子曰師戰螘置兵蠅遁俗記曰
蛾子時術之晉語曰蚋蛾蠭蠆皆能害人

螱

螱飛螘螘之有翅者蓋柱中白螘之所化也白螘
狀如螘卵凡斬木不以時木未及燥而作主或柱
礎去地不高則是物生其中以泥爲房詰曲而上
往往變化生羽遇天晏溫群隊而出飛[illegible]能高
尋則脫翼藉藉在地而死矣魯宣公十五年冬蝝

生劉歆以爲蝝蚍蠹蝝蚍之有翼者食穀爲災黑眚
也其意以春秋下文書饑故因云食穀顧方冬而
傷不收歛蠻蟲飛揚此自應有所傷害不必食穀
而後爲災也又董仲舒說蝗子也說者亦多以蝝
爲螽螟之類失之愈遠說苑曰螽蝝仆柱蚊虻失牛

螓

螓蠑蠑之小而綠色者釋蟲云蚻蜻蜻舍人曰小
蟬也青青者其氏曰鳴蚻蚻者孫炎曰方言有文
者謂之螓郭氏曰如蟬而小有文其額廣而方故
碩人詩曰螓首蛾眉言碩人之美也古之選女者

非特取其娥媌靡曼而已蓋必合之法相焉不遇
窮固不近寒陋故曰角犀豐盈螓首者即角犀豐
盈之謂也高唐賦曰骨法多奇應君之相蓋言其
相貌之美足以當國君於是而不見荅此詩人所
爲閔矣夏小正曰鳴蚻虎懸今北人亦謂之螓又
閩人謂大蠅爲胡螓亦螓之類

青蠅

青蠅古以喻讒人以其所趨甚汙終日營營而不
知止又爲聲以亂人聽故以此然必言止於樊棘
者鄭氏以爲欲其遠之常限之藩籬之外此不然
也夫物之逐臭者投隙而進豈能限絶蓋宜之匽
必植榛棘爲藩以蔽之正蠅所宜集止耳說者又
以青蠅點白爲黑點黑爲白由昔相傳如此歐陽
公獨以爲今之青蠅所汙甚微以黑點白猶或有
之然其微細不能變物之色詩人惡讒言變亂善
惡其爲害大必不引以爲喻至於黑白爲黑則未
嘗有之據今青蠅之行好遺矢於物上遇物之絜
者則見論衡曰清受塵白受垢青蠅所汙常在練
素此所謂點白爲黑也至其循鐃研上引取墨汁
斯須之頃盈寸白駮矣則所謂點黑爲白者也二

者爲害雖微然傷物之全害物之正言黄白點始正
當謹以爲戒也故法言或問蒼蠅紅紫曰明視以
蠅變白黑紅紫亂朱故也君子之於讒也初蓋易
之至於亂之又生而後君子信讒此詩亦然故首
章但云毋信讒言至其二章則已交亂在外之四
國至其三章則雖同心如我二人者亦不能以相
有其始輕之而不忌皆如此蠅矣漢昌邑王賀夢
青蠅矢積西階東可五六石以問龔遂遂亦勸放
逐左側讒人而魏何晏夢青蠅數十來鼻端驅之
不去管輅亦以爲鼻者天中今蠅臭惡而來集之

位峻者頗輕豪者士詩人取喻豈虛乎哉

蒼蠅

蒼蠅蠅之絜者雅有青蠅風有蒼蠅蒼蠅比於青蠅而小其色蒼好集几桉食飲上者是也齊詩曰匪雞則鳴蒼蠅之聲段成式以爲蒼蠅聲雄壯青蠅聲清聒而埤雅亦云青蠅首亦如火背若負金蒼蠅又其大者肌色正蒼今俗謂之麻蠅段氏則以青蠅與蒼蠅交互言之陸氏言蒼蠅則非今雖有麻蠅一種然比此二種絕少又蠅之小者其色自蒼今人正謂之蒼蠅不待別引且詩以齊哀公

引〔六經奧論之三十七　八六　寸〕

荒淫怠慢故陳賢妃貞女夙夜警戒相成之道宮寢之間懷苣握蘭之所豈大於青蠅者所宜集耶

蜚

蜚者負盤臭蟲也亦作蟹似蠆蟲而輕小能飛生草中八月九月知寒多入人屋裏逃春秋莊公二十九年有蜚扶味切劉歆以爲負蠜也性不食穀食穀爲災介蟲之孽其父向則以爲蜚色青近青眚也非中國所有南越盛暑男女同川淫風所生爲蟲臭惡莊公將取齊淫女爲夫人故蜚至天戒以爲將生臭惡聞於四方也說者以爲蜚中國所有

非南越之蟲未詳向所以謂蜚臭蟲今所在有之草間之物不必皆因男女同濫而生也向之論似不若歆之篤然歆言食穀爲災者亦爲未當今負盤好以清旦集稻上食稻花田家率以叢作掇拾置他所至日出則皆散去不可得矣既食稻花又其氣臭惡能熯稻使不茂者秋書之當由此爾今人謂之蜚盤蟲亦曰香娘子本草云蜚蠊

螟

古者言螟螣蟊賊者曰食苗心螟食葉螣食節賊食根蟊耳乃未始的言其狀惟五行傳稍稍及之不

引〔六經奧論之三十七　大也　寸〕

明詩則有螟蛉之[illegible]之類當[illegible]不當生而生或多於[illegible]之不與[illegible]小蟲之孽螽蝗螺之類或曰螺蝝之始生[illegible]蟲之孽然則但知螟螣之爲[illegible]蝝之爲介[illegible]食苗心者乃無足小青蟲[illegible]食其葉又以絲[illegible]葉使穗不得展江東謂之[illegible]蟲音若橫[illegible]言其橫生或能爲橫災也然[illegible]通有[illegible]以爲物雖不同皆害稼之蟲也漢孔臧蓼蟲賦曰爰有蠕蟲厥狀似螟是螟爲無足蟲也[illegible]

食葉曰蟘又曰食穀葉曰蛽食苗葉曰螟螣之字
又作螣其種類不一故曰百螣時起許氏以為百
螣動股蝗屬也時起害稼動股則阜螽阜螽則今
蝩之庸切蝗類云蟲也劉向以為介蟲之孽春秋書螽在
秋者四在八月者三在九月十月者一在十二月
者二惟十二月者乃災異之過其餘八月九月
十月者蓋夏之六月七月八月也螽類群盛故有
雨螽于宋言自上而下衆多之甚故以雨言之今
蝗之盛或蔽天莫過河皆相銜而過蟲壅不絕詩
曰后妃子孫衆多言若螽斯詵詵兮宜爾
子孫繩繩兮説之謂也 文選註云[illegible]
冥犯法則生螟[illegible]生螟京
房易傳曰臣安祿茲謂貪厥災蟲食根德無常茲
謂煩蟲食葉不絀無德蟲食本與東作爭茲謂不
時蟲食節蔽惡生孽蟲食心王充論衡曰變復之
家謂蟲食穀者吏貪狠所致也蟲頭赤者武官黑
者文吏按蟲頭赤身白頭黑身黃復應何官耶文說
蟁蝱也考工記股鳴蚣蝑動股屬

爾雅翼卷第二十七

爾雅翼卷第二十八　釋魚一

龍　鯉　鱣　鮪　魴　鱮
鮒　鱒　鱧　鯠　鰋

龍

龍春分而登天秋分而潛淵物之至靈者也淮南
子言萬物羽毛鱗介皆祖於龍羽嘉生飛龍飛龍
生鳳皇而後鸞鳥庶鳥凡羽者以次生焉毛犢生
應龍應龍生建馬而後麒麟庶獸凡毛者以次生
焉介鱗生蛟龍蛟龍生鯤鯁而後建邪庶魚凡鱗
者以次生焉介潭生先龍先龍生玄黿而後靈龜
庶龜凡介者以次生焉王符稱世俗畫龍之狀馬
首蛇尾又有三停九似之說謂自首至膊膊至腰
腰至尾皆相停也九似者角似鹿頭似駝眼似鬼
項似蛇腹似蜃鱗似魚爪似鷹掌似虎耳似牛頭
上有物如博山名尺木龍無尺木不能升天其為
性麤猛而畏鐵愛玉及空青而嗜燕肉故嘗食
燕者不可渡海又言蛟龍畏楝葉五色絲故漢以
來祭屈原者以五色絲合楝葉縛之古者有豢龍
御龍氏徒以知其欲惡而節制之將雨則吟其
聲如戛銅盤涎能發[illegible]嘘氣成雲反因雲以

藏其身故不可見今江湖間時有見其一爪與尾
者唯顛不可得見自夏四月之後龍乃分方各有
區域故兩畝之間而雨暘異焉又多暴雨說者云
細潤者天雨猛暴者龍雨也龍火與人火相反得
濕而焰遇水而燔以火逐之則燔熄而焰滅登魚
及三百六十則蛟龍將魚飛去龍以變化無方物
不能制故在人比君在卦比乾之七爻象天蒼龍
七宿乾七爻以龍爲用天七宿以龍爲體蓋自下
數之其第一爻潛龍則未見也故蒼龍第一宿不
取龍之象第二爻爲見龍在田則或見其尾矣故

龍之宿其二爲尾第六爻爲亢龍有悔故龍之宿
其六爲亢第七爻爲見群龍无首[illegible]其七爲角
今易藏亢龍與角亢之爻[illegible]然其義實相[illegible]
順則降升則逆龍之亢有[illegible]尺而不可脅也
則爲能升而不及反故曰亢龍有悔然則乾之亢
龍蜂以角亢之亢讀之可也

鯉

鯉者魚之主形既可愛又能神變乃至飛越江湖
孟春之月應陽而動上負冰獺於是時取而四面
陳之謂之祭魚故淮南子時則訓孟春之月魚上
負冰獺祭魚許慎皆曰鯉也今人但謂之赤鯉然
案之古種類至多崔豹云兖州人謂赤鯉爲赤驥
青鯉爲青馬黑鯉爲黑駒白鯉爲白騏黄鯉爲黄
騅皆取馬之名以其靈仙所乘能飛越江湖故也
其種易繁陶朱公養魚以六畝地爲池求懷子鯉
魚長二尺者二十頭牡鯉魚長三尺者四頭以二
月上庚納池中令水無聲魚必生所以養鯉者鯉
不相食易長至來年二月得鯉魚長一尺者萬五
千枚三尺者四萬五千枚二尺者萬枚按此二十
魚一歲之間生七萬枚計每頭生三千五百枚不

盈尺者蓋不道[illegible]以見其繁息也故魚麗美萬
物盛多終之以鯉盛之極也必言尺者蓋古者之
制淮南子曰魚不長尺不得取彘不期年不得食
也唐律取鯉魚則宜放號赤鯶公賣者杖六十以
國氏李諱其同音也故用魚符其取象於鯉至武
后革李氏則代之以龜古云鯉脊中鱗一道每鱗
有小黑點文大小皆三十六鱗紫是脇正中一道
爾非脊也

鱣

鱣大如五斗奩長丈口在頷下長鼻軟骨常二月

中從河上常於孟津捕之淮水亦有之肉黃唯以
作鮓而骨可啖蓋鱘屬也鱣蓋鮪之類但鱣肉黃
鮪肉白以此爲別今江東呼鱣爲黃魚大者曰王
鱣孔子曰食水者善游而耐寒謂魚類也鱣鮪之
類雖食於水而不正食水淮南子曰鵜胡飲水數
斗而不足鱣鮪入口若露而死故鱣鮪不善游冬
乃岫居入河而戀浮亦其驗也許慎云鮪魚三月
遡河而上能度龍門之浪則得爲龍蓋鱣亦其類
酈元注水經曰漢水東經西城縣胡城爲鱣湍洪
波滂濫湍浪雲頹耆舊言有鱣魚奮鬐遡濤直上

至此暴鰓因以名湍焉

鮪

鮪以季春來形似鱣而青黑頭小而尖似鐵兜鍪
其口亦在頷下其甲可以摩薑大者不過七八尺
肉色白味不如鱣然周禮獻人春獻王鮪周頌季
冬薦魚春獻鮪月令季春薦鮪于寢廟皆特獻之
者以其及時可貴也東京賦稱王鮪岫居山有穴
曰岫其穴在河南小平山長老言王鮪之魚由南
方來出此穴中入河水見日目眩浮水上流行七
八十里釣人見之取以獻天子用祭或曰鮪魚出
滎三月從河上來今鞏縣東洛度北崖上山腹穴
舊説此穴與江湖通鱣鮪從此穴而來入河或曰
鮪魚三月遡河而上能度龍門之浪則得爲龍東
來遼東人謂之尉魚或謂之仲明仲明者樂浪尉
溺死海中化爲此魚案尉蓋鮪聲之譌仲明之説
又相沿而生然萬物變化亦不可知也周洛曰鮪
蜀曰䱜鰽唐韻嶭山一名龍門山在封州大魚上
化爲龍上不得點額流血水爲丹色也淮南子曰
河魚不得明目稼不得育時其所生者然也説
文鮪鮥也一曰水名鞏縣西北臨河有周武山武

王伐紂使膠鬲候之鮪水上蓋其處也相傳山下
有穴通江穴有黃魚春則赴龍門故曰鮪岫今爲
河所侵不知穴之所在集韻云交州記交趾封谿
縣有隄防龍門水深百尋大魚登此門化成龍不
得過曝鰓點額血流此水常如丹池後漢志注卽
唐韻封州

魴

魴縮頭穹脊博腹色青白而味美今之鯿魚也漢
水中者尤美常以槎斷水用禁人捕謂之槎頭鯿
宋張敬兒爲刺史獻齊高帝一千八百頭卽此也

說苑陽晝曰夫投綸錯餌迎而吸之者陽橋也其爲魚也薄而不美若存若亡若食若不食者魴也其爲魚也博而厚味今網罟者乃以魴爲易取豈難於釣而易於網耶詩稱魴魚赬尾說者以爲魚勞則尾赤左傳曰如魚竀尾衡流而方羊裔焉鄭氏以爲魚肥則尾赤二說雖不同然魚肥則不耐勞不耐勞則尾易赤以魴言之其體博大而肥不能運其尾加之以衡流則其勞甚矣宜其尾之赬也蓋詩之赬尾以喻宗周臣下之勞左氏之赬尾則有志大心勞之象故以衡流竀尾爲言也

鱮

鱮鱅鰱魚也大頭而細鱗魚之不美者故語曰買魚得鱮不如噉茹蓋魚雖一類而所食不同今鯇性食草鱅食螺蚌鱮乃食鯇矢則宜其味之不美爾今人亦不珍此族往往以爲鮑魚詩稱孔樂韓土川澤訏訏魴鱮甫甫夫鱮不美魚也而何足特稱以爲韓土之樂蓋言川澤之善者以其美惡之並畜魴美而鱮不美今皆甫甫然則其土之樂可知矣猶之稱周原之膴膴者必以堇荼如飴言之也鰱性群故从與又徐人謂之鰱从連敝笱之詩曰敝笱在梁其魚魴鰥又曰其魚魴鱮其魚唯唯蓋笱之守魚猶禮之守國也說文曰池魚滿三千六百蛟來爲之長能率魚飛置笱水中即蛟去夫蛟陰類難制之物欲率魚而去笱雖敝而能制之使其在水者有魴鰥焉有魴鱮焉有唯唯之衆焉不以蛟而徙也今魯威公微弱無守國之器使從文姜者如雲如雨如水而不能少爲之制則曾敝笱之不若也言魴鱮者亦美惡兼存之義言魴鰥者則又大小兼畜之義孔叢子曰吾視下釣垂一魴之餌鰥過而弗視也更以豚之半體則吞之矣此魴鰥大小之辨也[illegible]

鮒

鮒似鯉色黑而體促肚大而脊[illegible]謂之鯽魚其味最美吳人以菰首爲羹以[illegible]謂之金羹玉膾古者謂鮒爲鰿其字[illegible]今之鯽字乃烏鯽之鯽後世皆用爲[illegible]之別名[illegible]耐寒大者止二三斤所在[illegible]車轍[illegible]鮒得斗升之水而活易井卦九二曰井谷射鮒甕敝漏井以上出爲用者也九二上無其應反下比於初若谷中之水下注轍鮒又若甕之漏而水下流皆反蔡

下而不與上交失井之道故其象曰无與也然子
夏易傳云井中蝦蟇呼爲鮒魚㮣莊子稱埳井之
鼃則井者鼃所宜集然又言還虷蟹與科斗皆以
爲井中之物則亦應有小魚故羊舌鮒樂王鮒皆
以魚爲字今井谷中亦自往往有魚不特蝦蟇也
説者又云有鱴魚與鯽狀同而味殊鰶是鮓化鯽
是稷米化之其魚腹尚有米色寬大者是鯽背高
腹狹小者是鰶未知其審（山海經鯌魚黑文狀如鮒）

鱒

鱒魚目中赤色一道横貫瞳魚之美者今俗人謂

之赤眼鱒其音乃如蹲踞之蹲食螺蚌多秖獨行
亦有兩三頭同行者極難取見網輒遁詩稱九罭
之魚鱒魴鱒既如此魴則説苑所謂若存若亡若
食若不食者也周公有聖德遁時之未信退避于
東有難進易退之操故以鱒魴言之

鱧

鱧魚圓長而斑點有七點作北斗之象夜則仰首
向北而拱焉有自然之禮故从禮膽獨苦也故从
醴魚麗于罶有鱨鯊魴鱧鰋鯉鱧者古人所重今
道家忌之以其首戴斗也又指爲厭故有天厭鴈
地厭犬水厭鱧之説皆禁不食又是公蠣蛇所變
然亦有相生者至難死猶有蛇性故今人亦畏焉
郭氏解釋魚稱爲鮦然今鮦又别一種鱧比他魚
爲最鮏（説文鱧鮦也鮏臭也）

鰷

鰷白鰷也其形纖長而白故曰白鰷又謂白儵江
東呼爲鮂釋魚鮂黑鰦是也此魚好游水上故莊
子觀於濠梁稱儵魚出游從容以爲魚樂明遂其
性也淮南子曰不得其道若觀儵魚望之可見郎
之不可得此魚好游也而詩潜有多魚有鰷有鮪

鰷鱨鰋鯉潜者糝也積柴水中令魚依之止息因
而取之爾雅曰魚之所息謂之涔涔之言潜季
冬及春寒氣方盛故魚止糝中因而爲之非其出
游之時今人謂鰷爲參魚參音近於糝（毛詩糝素感切）
云或以其伏糝中得名耶去其腸作鮝謂參魚鮝
又謂其魚爲肉條魚（山海經儵魚食之已憂）

鯊

鯊魚狹而小嘗張口吹沙故曰吹沙非特吹沙亦
止食細沙郭氏所謂吹沙小魚者是也其味甚美
大者不過二斤然不若小者之佳毛氏解魚麗于

謂鱨鯊之義曰太平然後微物衆多則鯊是微[illegible]
微者孔氏正義乃曰此寡婦笱而得鯊鯊之大魚
是衆多也蓋鯊雖小魚在笱中爲大[illegible]今人呼爲
重脣脣厚特甚有若鼉黿故以爲名今江南小谿
中每春鯊至其多至人珍之其則[illegible]是以
後時亦有之然亦罕矣[illegible]五六鯫至
魚之最先至者次則[illegible]次則[illegible]花水至而
鰔肥則三月矣此魚當流水之[illegible]於人又其
至而多以明萬物自[illegible]故鯉鯊魴
鯉鰋鱧或其序爾[illegible]

[illegible]

爾雅翼卷第二十八

爾雅翼卷第二十九　　釋魚二

鱖　鯢　鰻　鱑　鯨
鱓　鰌　鰕鯞　比目　王餘
烏鰂

鱖

鱖魚巨口而細鱗鬐鬣皆圓黃質黑章皮厚而肉緊特異常魚夏月盛熱時好藏石罅中人即而取之又其斑文尤鮮明者雄也稍晦昧者雌也漁者以索貫一雄置之谿畔群雌來嚙曳之不捨掣而取之常得十數尾說者以爲昔僊人劉憑常食石

桂魚今此魚猶有鱖名恐即是也能食小魚今人以爲凡牛羊之屬有肚故能嚼魚無肚不嚼[illegible]鱖獨有肚能嚼山海經曰鱖魚大口而細鱗有斑彩[illegible]淮南曰[illegible]耳而[illegible]

鯢

鯢今之河豚狀如科斗腹下白背上青黑有黃文眼能開能閉觸物輒嗔腹脹如鞠浮於水上一名嗔魚今人取之者亦多作鐵須如理架鉏置水中觸而浮則取之或云以橄欖木爲楫撥著魚皆浮出此其性之所畏也味至美然有毒小嫩及大魚不

致啖也烹者必覆蓋蒙密忌烏煤落其中雖以撖
欖荻芽黃之令過熟其腹無膽頭無腮故肝最毒
舊言心肝及頭毒於野葛又云肝及子入口爛舌
入腹爛腸今浙人習之者亦不甚忌王瀬啖之耳
大抵海中者大毒江中者次之其出有時率以冬
至後來每三頭相從號爲一部諺云得一部典一
榜言烹和所用多也今江陰得之最早率以冬至
日輒有之故說者解易信及豚魚或以爲即此物
蓋中孚十一月冬至之卦此魚應之而來是信之
著者也鯢又作鮭段成式鮭音如蠖浙人所常御故

有鮭菜鮭珍之語又一名鯸鮐吳都賦所謂王鮪
鯸鮐者其音如胎魯頌所謂黃耇台背孝必不謂
老人背若此魚色亦猶鮐老之如凍梨耳然昔或
謂此魚爲鯸鮧魚又謂之鵝夷魚則與今之鱸魚
所謂鮧者相亂蓋鱀魚之鮧亦有鮐夷二音故也
是以漢書貨殖傳鮐鮆千斤說者讀鮐爲夷顏監
以爲非唯失於訓物亦不知音矣但解爲海魚則
顏之意當謂此河豚不欲音夷與彼鱸相亂耳
論業黃之鮐

鯼

鯼出南海首中有石如棊子一名石首南人名爲
鯗其出有時臨海異物志曰石首小者名踏水其
次名春來石首異種也又有石頭長七八寸與石
首同切宗蓋其來以春故以春來名之江賦所謂
鯼鮆順時而往還是也初出水能鳴夜視有光腹
其石能下石淋魚鱗色甚黃如金和蓴菜作羹謂
之金羹玉飯蓴而食之名爲鯗鯗想兩切炙食之主消瓜
成水蓋是猶藉鹽味耳春秋外傳曰黿鼉魚鼈莫
不能化韋昭曰化謂蛇成鼈黿石首成鳧之類也
鳧即鴨字吳地志曰石首魚至秋化爲冠鳧冠鳧

頭中猶有石也釋魚魚枕謂之丁魚腸謂之乙魚
尾謂之丙皆謂魚之骨體有似篆字其頭中骨如
丁字可作印今此魚別有骨則異云毛蒼文邪鮫頭鮐鴨出鷃

鰡鮐鮦鯋鰺出樂浪海國一曰鯔魚出江東有兩
孔■度有文出樂浪東藏神寶四年魚初捕牧輸考
工■戢王特揚州獻鯛呂氏春秋魚之美者東海
之■本草陳藏器有半魚頭如牛海鷄魚似鷄
有■魤生東海海魚形如鮀生大海中石骨
鰻■鯉鮫鼠尾地背鮹鯢魚並生南海

鮆

鮆刀魚也長頭而狹薄其腹背如刀刃故以爲名
大者長尺餘可以爲鱠與石首魚皆以三月八月
出故江賦云鯼鮆順時而往還也周禮鼈人掌取

互物以時籍魚鼈龜蜃凡貍物鄭司農以爲互物有甲滿胡者貍物自貍藏於泥中者皆曰龜鼈之屬故後鄭云貍物亦謂鱴刀含漿之屬也釋魚稱鮤鱴刀蜂含漿蓋鄭以鮤爲鱴刀蜂爲含漿與郭氏注意同孫氏則以爲刀魚與鱭別也凡物之情乃有不可曉者說文曰鮝飲而不食淮南子曰鱣鮪水入口若露而死鮝小魚也飲而不食固以爲異鱣鮪之大生與水俱乃食而不飲尤可怪也史記之記鮐鮝千斤鯫千石鮑千鈞亦比千乘之家三十斤爲鈞百二十斤爲石鯫三十斤鮑百二十斤乃比鮐鮝一斤物價之相什百如此注云鱣魚也南山經曰浮王之山北望具區中多鮝魚

鮎

鮎魚偃額兩目上陳頭大尾小身滑無鱗謂之鮎魚言其黏滑也一名鯷魚此魚及鰌鱓之類皆謂之無鱗魚食之蓋不益人孟子稱緣木求魚不得魚今鮎魚善登竹以口銜葉而躍於竹上大抵能登高其有水堰處輒自下騰上愈高遠而未止諺曰鮎魚上竹謂是故也或曰口腹俱大者名鱯音護背青口小者名鮎口小背黃腹白者名鮠一名河純今有黃頰魚與鮎相類但腹白而彼黃爾

鱓

鱓似蛇而無鱗黃質黑文體有涎沫生水岸泥窟中所在有之或云荇芩根及人髮所化然其腹中自有子不必皆物化也狀既似蛇又夏月於淺水中作窟如蛇冬蟄而夏出故亦名蛇鱓荀卿子曰蟹非蛇鱓之穴無所寄託淮南子曰赤螭青虬之游冀州也天清壁定嗜味含甘步不出頃畝之區而蛇鱓輕之以爲不能與之爭於江海之中後漢楊震有冠雀銜三鱣魚飛集講堂前都講亦云蛇

鱓者卿大夫之服象也數三者法三台也然古者鱓字多假借用鱣字故從漢注直以鱣鱓之證解之後之說者據郭氏注爾雅則鱣長二丈又魏武四時食制鱣魚大如五斗奩長一丈餘冠雀即銜尚不能勝其一況三頭乎且又純灰色無文章此鱓魚長不過三尺大不過三指又黃地黑文故云卿大夫之服象爾然近代詩人猶有作鱣字用之者要之非其義也鱓性好睡今鬻者必寘鰌其中使之動撓不然往往睡死一作鱣又作䱉

鰌

鰌亦魚之類首尖銳色黃黑身有斑似魚而非魚故衛史鰌字子魚然與他魚爲牝牡則又所謂鰌與魚游者也海中鰌乃有大者水經曰海中鰌長數千里穴居海底入穴則海溢爲潮出穴則潮退出入有節故潮水有期今人作舟謂之海鰌舡言如鰌之利水猶古舟之有鷁魚舡也鰌伏於泥中見在沙中者則有文采隴西有地名魚龍出石魚掘地取石破而得之多鰌泊鮒如以漆描畫鱗鬣逼眞疑之尚作魚腥魚龍古之陂澤也豈魚生其中溝岸頹塞久而土凝爲石故中有魚形耶今衛

州有石魚無異隴西者

鰟 鰟鮍

鰟鮍似鯽而小黑色而揚赤今人謂之旁皮鯽又謂之婢妾魚蓋其行以三爲率一頭在前兩頭從之若媵妾之狀故以爲名釋魚鱊(音聿)鯞(音步)鱖鯞郭氏云小魚也似鮒子而黑俗呼爲魚婢江東呼爲妾魚崔豹古今注云江東謂青衣魚爲婢魚本草孟詵云鯽魚與鯽其狀頗同味則有殊鯽是節化鯽是稷米所化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是鱖鯞似鮒而小謂之妾魚豈

鯖之譌耶

比目

比目魚郭氏云狀如牛脾鱗細紫黑色一眼兩片相合乃可行今水中所在有之左思作三都賦識相如揚雄班固張衡所賦不出長安而假稱盧橘玉樹比目海若以爲潤色案盧橘雖生箕山之東青鳥之所今人或以枇杷當之安知不自漢時入中國耶漢甘泉宮北岸有槐俗謂之玉樹根幹盤峙三二百年木也楊震關輔古語記曰耆老相傳咸以謂此即揚雄甘泉賦所謂玉樹青葱者然

則玉樹謂此既海若漢武帝所設以爲玩飾按其辭云海若游於玄渚鯨魚失流而蹉跎[illegible]魚刻石爲之則海若可知[illegible]其爲在近或文成而溺五利偉造化以[illegible]窮山海之奧秘靈若藏於[illegible]鯨浪而失水[illegible]象海故設海若猶象河漢則設牽牛織女也此皆有實事並非假稱至如比目魚乃易得之物管子稱帝王盛時東海致之安知漢之盛時不嘗致而有也又漢魚龍之戲激水化爲比目魚跳躍則稱投文竿出比目者或亦道此等戲爾[illegible]有[illegible]諫其事無

其事而稱之前作蓋不爲也比目魚其味甚美臨
海異物志曰南越謂之板魚今浙人謂之鞋底魚
亦謂之箬葉魚北戶錄沈充魚中有上林賦注鰨比目魚也吳都賦兩魪注云左右魪一目須兩魚並合乃能游

王餘

王餘長五六寸身圓如筋潔白而無鱗若已鱠之
魚但目兩點黑耳博物志曰吳王江行食鱠有餘
棄於中流化爲魚名吳王鱠餘高僧傳則云寶誌
對梁武帝食鱠帝怪之誌乃吐出小魚鱗尾依然
今金陵尚有鱠殘魚二說相似然吳王之傳則自

古矣此魚與比目不同劉淵林解吳都賦第見其
稱雙則比目片則王餘遂云比目魚東海所出王
餘魚其身半也俗云越王鱠魚未盡因以其半棄
之遂無其一面故曰王餘則是以王餘爲比目之
半而郭氏解比目亦云狀如牛脾鱗細紫黑色一
眼兩片相合乃得行今水中所在有之江東又呼
爲王餘魚亦與劉說相似乎按二物今浙中皆有
之絕不相類比目乃只一目生近海處土人謂之
鞋底魚王餘狀如前說今猶呼鱠殘魚又名銀魚
多暴爲脯又作蕭顏色可愛自是一種非比目之

半也吳都賦魚也南方鰈北方謂之蕭一曰大魚爲鰜小魚爲鰨

烏鰂

烏鰂狀如筭囊兩帶極長海人云秦王東遊棄筭
囊於海化爲此魚腹中有墨見人及大魚常吐墨
方數尺以混其身人反以是取之其墨能已心痛
江東人或取以書契以脫人財物書跡狀如淡墨
逾年字消唯空紙耳背上獨一骨厚三四分形如
樗蒱子而長輕脆如通草可刻名海螵蛸此魚乃
鷃鳥所化鷃鳥蓋水鳥之似鴨者今其口足并目
尚存猶相似且以背上之骨驗之也又曰烏化

之月令九月寒烏入水化爲烏鰂言象故其名
爲烏或曰烏鰂常自浮水上烏見以爲死便往啄
之乃卷取烏故稱烏賊其實烏所化又能吐墨自
宜名烏云卷取烏似無是理也俗謂是海若白事
小史鰂字在說文从則蓋以其有文墨可法則又
爲鯽从即而今之所謂鯽者乃古之所謂鮒魚其
字作鰿从責今人以鯽字爲鮒相去遠矣周書伊
尹爲四方令曰正東請令以鰂之醬爲獻大墨骨而名鰇魚又蒙石距相類而大

爾雅翼卷第二十九

鯨　鯢　鰐　鯸　鮫
蝦　蛇　蜮　蛸　蛭
科斗　蝸牛　蟾蠩

鯨

鯨海中大魚也其大橫海吞舟穴處海底出穴則水溢謂之鯨潮或曰出則潮下入則潮上其出入有節故鯨潮有時江賦曰介鯨乘濤以出入春秋左氏傳曰古者明王伐不敬取其鯨鯢而封之以爲大戮於是乎有京觀以懲淫慝按崔豹古今注稱鯨大者長千里小者數丈一生數萬子常以五六月就岸生子至七八月導從其子還大海中鼓浪成雷噴沫成雨水族驚畏一皆逃匿莫敢當者其雌曰鯢大者亦長千里蓋鯨鯢有力能驅食小魚故以喻夫彊暴而淩弱者如獸之有猰㺄如蟲之有長蛇如鳥之有鴟鴞然京觀之喻不取於彼而獨言鯨鯢者蓋鯨鯢導從數萬子跋扈大海中有渠魁之義且其死也彗星應之而出吳都賦所謂徵鯨輩中於群犗攙搶暴出而相屬是也王者之行戮亦猶舊邦新之義故以鯨鯢言之鯨从京

京大也亦京觀之義歟不唯水族畏之而已海畔之獸有蒲牢者大聲如鍾而性畏鯨鯨食於海畔魚或躍蒲牢輒鳴故鑄鍾欲聲大者作蒲牢形其上斲撞爲鯨形天子出則擊之故因謂鍾之撞爲鯨魚東都賦曰發鯨魚鏗華鍾是也晉武帝時吳郡臨平岸崩出一石鼓擊之不鳴張華請以蜀桐作魚形扣之聲徹十里豈鼓亦有蒲牢狀耶三輔舊事清淵北有鯨魚刻石爲之長三丈

鯢

鯢者鯨之雌亦長千里吳都賦曰長鯨吞航脩鯢吐浪言其爲患同也說文以鱷爲海大魚或从京鯢刺魚也則似異類然或各叩其異者而言之未可知爾魏武四時食制曰東海有魚如山長五六里謂之鯢時死岸上膏流九頃異物志曰鯨鯢或死於沙上得之者皆無目俗言其目化爲明月珠詳此等大魚似不爲物所制然屢有死者蓋形體既大易至於碭而失水也隋書倭國有如意寶珠其色青大如雞卵夜則有光云魚眼精今海中有鮣魚長三尺許無鱗身中正四方如印扶南俗云諸大魚欲死鮣魚背先封之然則自有時爾鄭析

子曰釣鯢者不於清池池之清淺者不應有鯢也

鱷

鱷魚南海有之四足似鼉長二丈餘喙三尺長尾而利齒虎及鹿渡水鱷擊之皆中斷以尾取物如象之用鼻往往卷取人家所畜羊豕食之其多處大爲民害亦能食人旣飽浮出水上若昏醉之狀今虎食人後亦復肉醉蓋其類也土人伺其醉殺之其生子則出沙上乳之卵如鵞鴨卵亦有黃白可食人有得鱷者輒其首而乾之琢去其齒旬日間更生如此者三乃止吳都賦曰鳥賊擬[illegible]龜鱕鯖引差[illegible]

鱷涵泳乎其中潮州舊多韓愈[illegible]夕雷雨皆遠徙是亦靈矣鱷又作鱓[illegible]

鰐大者數丈或玄黃或蒼[illegible]而有足見日則爲見之吸人[illegible]鰐者十二三餘或爲[illegible]似蜥蜴長一丈水清吞人卽浮出[illegible]

鰩

文鰩魚出南海大者長尺許有[illegible]名飛魚群飛水上海人候之當有大風[illegible]文鰩夜飛而觸綸是也西山經曰[illegible]如鯉魚[illegible]鳥翼蒼文白首赤喙常[illegible]飛音如鸞見大穰

鮫

鮫出南海狀如鼈而無足圓廣尺餘尾長尺許皮有珠文而堅勁可以飾物今總謂之沙魚大而長喙如鋸者名胡沙性良而肉美小而皮麤者曰白沙肉強而小有毒南人皆鹽爲脯剝皮去其沙爲以爲鱠可寄千里食[illegible]器物之飾則從古以然伊尹請[illegible]之屬以魚皮之鞈鮫[illegible]刀削也[illegible]荀子史記曰寢兕持虎鮫韅彌龍所以養威又詩象弭魚服衛夫人乘魚軒楚人鮫革犀兕以爲甲鞈如金石宛如鉅鍦[illegible]

[illegible]與佩刀黃金[illegible]黃室諸侯王黃金[illegible]公卿百官皆純黑不半鮫明以此[illegible]門尾貫則以白珠鮫爲鐔口之飾[illegible]今人亦以飾刀靶之屬以其皮有珠[illegible]織綃泣而出珠者亦謂之鮫人任昉述異記[illegible]有鮫人室水居如魚不廢機織其眼能泣泣則出珠木玄虛海賦所謂天琛水怪鮫人之室是也鮫一名鯌音錯謂之鮫鯌魚惟吳都賦注有鮫又有鱕鯌故釋者以背上有甲

珠文堅強可以飾刀口爲鐔者爲鮫其有橫骨在鼻前如斤者爲鐇鮨東人謂斧斤之斤爲鐇此魚所擊無不中斷者然則鮫是白沙鮨鮨是胡沙也要是一類特彼以鼻上有斧爲異耳又有出入鮹子常隨母行驚則從口入母腹中尋復出或曰子朝出求食暮還入母腹腹可容四子頰赤如金甚捷網不能制俗呼河伯健兒鮫既世所服用人多識者特其音與蛟龍之蛟同先儒解者或有差互淮南子曰一淵不二鮫許叔重以爲鮫者魚之長其皮有珠今世以爲刀劍之口者是也一說魚二

千斤爲鮫是以二物爲一物也皮有珠飾刀劍者是鮫鮨之鮫蕩二千斤爲魚之長是蛟龍之蛟

蝦

蝦多鬚善游而好躍其字从叚物叚之而遠者今水母不能動蝦或附之則所往如意荀卿曰叚輿馬者非利足也而致千里叚舟楫者非利水也而絕江河水母之叚於蝦亦其類釋魚以鰝爲大蝦郭氏云出海中長二三丈鬚長數尺今青州呼蝦爲鰝音豐鎬之鎬按廣州有紅蝦盃出潮州潘州縣南巴縣大者長二尺土人多理爲盃或釦以白金轉相餉遺亦謂之蝦頭盃又古人有以其鬚爲簪杖者晉時南陽滕脩爲廣州刺史人有言蝦鬚長丈者不之信其人後至東海取鬚長四丈四尺封以寄之今閩中五色蝦長尺餘具五色梅蝦梅雨時有之蘆蝦青色相傳蘆葦所變白蝦青蝦各以其色泥蝦相傳稻花變成多在田泥中一名苗蝦蝦性好游今診脉者有雀啄蝦游之脉以爲惡候又海中有蝦姑狀如蜈蚣云管蝦

蛇

蛇生東海正白濛濛如沫又如凝血從廣數尺方

圓生氣物也有知識無頭目處所故不知避人衆蝦附之隨其東西人以蝦爲目無[illegible]浮沉不常行而蝦附其下沈水如蟲矣蝦見人則驚蛇亦隨之而沒故曰蝦動蛇沉江賦曰璅蛣腹蟹水母目蝦也蓋蛇一名水母又曰鮓魚又名樗蒲魚今浙人通呼蝦蛇又名海蛇鮓食之俗云潮之來也蛇隨之而來[illegible]竹搓無搓者海蛇障塞之名也故謂之[illegible]退[illegible]蝦葉之[illegible]故爲人所獲或曰在海中不淨海神惡焉雖與人食之博物志但云從廣數尺方圓物類相感志云大者如[illegible]

小者如斗

蜮

蜮一名短狐一名射工一名谿毒生江南山溪水
中甲蟲之類也長一二寸有翼能飛口中有横物
如角弩如聞人聲以氣爲矢激水以射人隨所著
處發瘡中影者亦病而瘡不即發病如大傷寒不
治殺人或曰見人則以氣射人去二三步即射所
中什六七死冬月蟄於谷間大雪時索之此蟲所
在其雪不積氣起如蒸掘之不過入地一尺則得
也詩曰爲鬼爲蜮則不可得以況陰中人者春秋

魯莊公十八年秋有蜮穀梁傳曰一有一亡曰有
蜮射人者也劉向以爲蜮生南越越地多婦人男
女同川淫女爲主亂氣所生故聖人名之曰蜮蜮
猶惑也在水旁能射人近以妖也[illegible]公勿取
齊女將生淫惑篡弑之禍劉歆則以爲蜮盛暑所
生非自越來說者又言水弩狀如蜣蜋尾長四寸
即弩也見人影則射南越志云水弩四月一日上
弩射人影至八月卸弩此云弩在口彼云弩在尾
差不同顔師古以爲短狐即射工亦呼水弩當是
一物而說文稱蜮似鼈三足以气射害人孫愐亦
稱蜮短狐狀似鼈含沙射人陸璣毛詩疏亦云蜮
短狐一名射影如龜三足江淮水皆有之在岸影
見水中投人影則殺人故曰射影南方人欲入水
先以瓦石投水中令濁乃入或含細沙射人入人
肌其瘡如疥則蜮乃是三足鼈餘所化爲能者與
甲蟲有異姑兩存之

蜎

蜎蠉井中小蛣蟩赤蟲一名孑孓此郭氏說也[illegible]
蜎狂兖切蠉香兖切今水中小赤蟲無足其細如縷長二三分
細沙中有穴如箴孔俗呼沙蟲莊子井鼃之喻以

還蝦蟹與科斗莫吾能若蝦謂此物後[illegible]考工
記刺兵欲無蜎云蜎亦[illegible]也謂若井中[illegible]之蜎
言若此蟲之蜎蜎[illegible]則此蟲亦[illegible]若孑
孓則化蚊者其大小長短[illegible]與此相類[illegible]物不
同淮南子曰孑孓爲[illegible]許[illegible]註曰孑孓結重水上
到跂蟲讀[illegible]二字疑孑按說文孑無右臂也一曰
單也健也孓無左臂也一曰孑孓短也今孑孓夏
秋間積水惡濁則生之[illegible]既短[illegible]聳腰而上群
泮水際遇人驚[illegible]一曲一直[illegible]以腰爲力若
人無[illegible]然又終朝不已若[illegible]健者故有孑孓之名

孑又音吉孑音厥又九勿切或爲蛣蟩字異而音
義同俗又名釘倒蟲即許氏到政之義也經日稍
乆則蜕而爲蚊足有文彩白黑相間慘於常蚊葛
稚川之書曰蠛蠓之育於醯醋芝檽之産於木石
蛣蟩之滋於汚淤翠蘿之秀於松枝非彼四時所
創匠也言皆因物成形自無而有耳段成式云水
蛆南方溪澗中多此蟲長寸餘色黑夏深変爲虫
螫人甚毒此類長寸而爲䖟則又大矣別而論之

蛭

蛭水中蟲入人肉者爲蛭爾雅一名蟣芳音讀如祈

今人呼水蛭大者長尺呼馬蛭亦呼爲馬蟥[illegible]即
古語蟣也又別其所生有石蛭草蛭泥蛭之異並
能傳著人及牛馬股脛嚙其血甚者入肉中產育
爲害甚者尤以爲苦楚惠王食寒葅而得蛭因遂
吞之腹有疾而不能食懼蜡夫得罪有仁人之言
是夕也惠王之後而蛭出其久病心腹之疾皆愈
論衡曰蛭食血之蟲惠王殆有積血之疾故食
血之蟲而疾愈也而陶隱居亦以爲蛭能去結積
雖曰陰祐亦物性兼然古法有以此治療者又求
之不可得崔知悌令西京無處預養之以備緩急

一名馬蟥余嘗游野廟廟中繪后稷身踐巨人跡
及生稷棄之及岐嶷種樹長乞穀種於神農神農
便馬皇載穀種賜之乃畫水蛭無數爲可嘆也又
有一種細而長亦入人肉曳之輒斷俗呼爛蜞段
成式云

科斗

科斗蝦蟇子也蝦蟇曳腸於水際草上纏繳如索
曰見黑點漸深至春水時鳴以聒之則科斗皆出
謂之聒子古所謂鶴影抱蝦蟇聲抱者也頭圓而
黑始出有尾而無足稍大足生而尾脫或曰月大

盡生前兩足小盡生後兩足故古[illegible]
云科斗唯唯群浮游水旺朔經夕[illegible]其
出沒不常也亦自相啖齧伺其背者[illegible]隨其
上下而頓掣之則前者尾斷而死矣今俗謂之蝦
蟇臺亦謂之蝦蟇黏山海經湖中其水多活師爾
雅則謂之活東崔豹古今注云一名懸針一名玄
魚以其狀如魚其尾如針又併其頭尾言之則似
斗也然崔言聞雷則尾脫而脚生此爲失盡皆脚
具而尾始脫耳古有科斗篆取象於此魯恭王壞
孔子舊宅於壁中得孔[illegible]人所[illegible]古文虞夏商

㞐之書及傳論語孝經皆科斗文字是時去秦未遠而孔安國以爲科斗書廢已久時人無能知者遂以伏生所傳定其可辨者更以隸古字按字源云庖犧氏獲景龍作龍書炎帝因嘉禾作穗書蒼頡變古文寫鳥跡作鳥跡篆少昊作鸞鳳書取似古文高陽作科斗書云又今人作粉餌象科斗形謂之䵷斗

蝸牛

蝸牛似小螺白色生池澤草木間頭有兩角行則出驚則縮首尾俱能藏入殼中盛夏日中則自懸

爾雅翼卷之三十　十一

樹葉下往往升高涎沫既盡遂死(?)一名蝸蠃以其有兩角故以牛名三蒼云蝸小牛螺也俗謂之蝸牛又蝸字有瓜戈二音故魏隱者焦先自作一瓜牛廬瓜即蝸也爲廬令圓而小如蝸牛之殼云蝸牛之殼乃是區量中之最小者故戴晉人說梁王以國於蝸之左右角者曰蠻氏觸氏怒而相攻伏尸百萬逐北旬有五日而後反以梁王無以異於蠻氏蠻傷也爲觸所傷此所以極區內大小之見也一名螔蝓(音移)[illegible]一名陵蠡一名土蝸一名附蝸螔蝓入三十六禽又是四種角之例營室之精云尚書大傳曰鉅定蠃鄭玄曰鉅定澤也[illegible]牛也今按內則蝸醢而苽食豈謂是耶中山經曰青要之山實惟帝之密都北望河曲禹父所化也是多僕纍蒲盧僕纍蝸牛也又有一種無殼者其形稍大人家濕處多有之云此蝸牛之老者

蟾蠩

蟾蠩者蝦蟇之類[illegible]注[illegible]蝦蟇居陸地而說文云[illegible]詹諸[illegible]切其行[illegible]又云[illegible]得此鼀䵴言其行鼀鼀(式支切)韓詩薛君亦曰得此戚施

爾雅翼卷之三十　十二

蟾蜍喻醜惡也則衛宣公之可惡甚矣今之蚵蚾背上磊磊好服蟾蜍壁下者五月五日得之謂之辟兵爲物絕壽乃云有千歲者古稱月中有蟾蠩故春秋運斗樞曰紀乖政亂[illegible]月精[illegible]頭感翔河圖曰蟾蠩去月天下大亂[illegible]日月照天下食於蟾諸許叔重以[illegible]諸月中蝦蟇食月之日月之食莫有知其[illegible]書日有食之言君有物食之者而不知其[illegible]義謹重之至此後世詩人皆想叔重之[illegible]以[illegible]辨食然按張衡靈憲云羿請不死之藥於西王母常娥竊

之以奔月遂託身於月是爲蟾蠩然則詹諸蓋娥之別名非蟲黽之類也顧無得而考之[illegible]

[illegible]

爾雅翼卷第二十

爾雅翼卷第三十一　　釋魚四

龜　攝龜　鼈　能　鼉

鼇　鼊　蟹　鱟　螺

貝　蜃　蛣

龜

靈龜文五色似玉似金背陰向陽上隆象天下平法地槃衍象山四趾轉運應四時文著象二十八宿蛇頭龍翅左精象日右精象月千歲之化下氣上通能知存亡吉凶之變寧則伸伸如也動則著矣龜以靈著故千年之龜游於蓮葉之上蓮今其草也葉圓小而有刺言龜久而神靈能變形大小也今人見小龜以爲千歲則失之矣[illegible]之上耳龜有綠毛金綫之屬種類極多古者黃目爲鬱氣之上尊漢儒以爲黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外今禮圖但爲人目而黃之黃乃目病爾何貴之說如此然古者又多作蠡形於罍之上[illegible]亦黃目則未知其審耳淮南子曰清水宜龜故禹貢九江納錫大龜大業拾遺記曰梁郡有清泠淵水面闊三里

鵲卵銜不得大龜之處論衡引孔子曰龍食於清游於清龜食於清游於濁魚食於濁游於濁丘上不及龍下不爲魚中止其龜歟淮南子曰燭九鑽一下許氏曰九九天一龜也公羊傳龜青純千歲之龜青髯明于吉凶說文龜頭與蛇頭同天地之性廣肩無雄龜鼈之類以它爲雄龜甲中遵神天子龜尺有二寸諸侯尺大夫八寸士六寸周書伊尹請正東以神龜爲獻

攝龜

攝龜疏曰攝龜郭氏曰小龜也腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼爲陵龜蓋今之呷蛇龜是也亦狹長尾腹下橫折見蛇則呷而食之多在陸地

亦能登木甚腥臭乃言療蛇毒以其食蛇故也按大腰純雌細腰純雄故龜與蛇爲牝牡龜之性妬或過雌蛇相趁鬭噬力小者或至斃然既相交而復相噬理之不可曉者一名蠵龜胡鳥切一名蠳龜抱朴子曰南人帶蠳龜之尾以辟蛇考是其事此龜在十龜之數然陶隱居言用以卜則吉凶正反未知其審陳無字之卜爲病而龜焦臧氏卜信偕而偕言非此龜也耶瑇瑁龜類也出廣南身似龜首觜如鸚鵡腹背甲皆有紅點斑文大者如盤瑇瑁白嘴曰蝳瑁又有鼅鼊其形如笠四足縵胡無指其甲有黑珠文采如瑇瑁可以飾物今人謂之鼊皮又鼅鼊與蠵龜相似以伊尹請正南以瑇瑁爲獻

鼈

鼈卵生形圓而脊穹四周有帬在易離爲鼈爲蟹爲龜以其骨在外肉在內也至考工記則以外骨爲龜之屬內骨爲鼈之屬以鼈外有肉緣比龜爲內骨爾一名神守陶朱公養魚之法以六畝地爲池求懷子鯉魚長三尺者二十頭牡鯉四頭以二月上庚日納池中至四方納一神守六月納二神守八月納三神守所以納鼈者魚及三百六十則

蛟龍爲之長而將魚飛去納鼈則魚不復去按此以六神守守鯉乃不可曉淮南子曰鼈無耳而目不可以瞥精於明也豈絕其一原視得精專而善司察歟又道家以鼈爲厭豈厭之使不得靈歟淮南子曰蛟龍伏寢於淵而卵剖於陵許氏曰蛟龍鼈類豈蛟龍得其類則不去也古者言龜蛇相爲牝牡今鼈與蛇亦相須深沙宂中往往多有蛇與鼈同處者鼈蔟出取食跡在沙上蛇輒出爲泯滅之人伺知之往往反以是得之周禮天官鼈人以時簎魚鼈龜蜃凡貍物春獻鼈蜃秋獻龜魚莊子

亦稱公閑休冬則擲鼈于江今人乃有以蝦釣鼈者
淮南子曰魚鼈不動不擇骨喙是亦釣也權豹古
今注烏賊一名河伯白事小史龜一名玄衣督郵
鼈一名河伯從事蓋皆因其象似者以爲名如古
稱清江使者東海波臣之屬 周書王會長沙鼈

能

能鼈之三足者山海經曰從山上多三足鼈今吳
興郡陽羨縣君山上有池池中出三足鼈蓋自是
一種故魁下六星兩兩而比者曰三能取此象也
昔晉侯寢疾夢黃能入於寢門以爲厲鬼子產稱
同書卌八 〔不分類彙卷之五〕 六四
堯殛鯀于羽山其神化爲黃能以入于羽淵說者
亦以爲三足鼈若從賢能之能讀之則能乃獸名
熊屬鹿足不當入淵中也今祭禹廟不以鼈及熊
白蓋兩避之王子年拾遺記乃稱鯀自沉於羽淵
化爲玄魚玄魚與黃能音相亂傳寫文字鯀字或
魚邊玄也說文又稱蜮似鼈三足以气射害人豈
亦能之類耶 江賦有鼈三足有龜六眸

黿

黿鼈之大者闊或至一二丈天地之初介潭生先
龍先龍生玄黿玄黿生靈龜靈龜生庶龜凡介者

生於庶龜然則黿介蟲之元也天地之性細腰純
雄大腰純雌故龜鼈之類以蛇爲雄列子亦云純
雄其名大腰純雄其名稺蜂今黿亦大腰乃復以
鼈爲雌故曰黿鳴鼈應蜀都賦曰其深則有白黿
命鼈是也白是其類之異者故九歌河伯之章云
乘白黿兮逐文魚白黿豐背而有力乘之以見其
安文鰩有翼而善飛逐之以見其輕周穆王巡狩
東至九江亦稱駕黿鼉爲梁驅八駿過之其懸感
殆未可臆度如晉毛寶過江白龜載之所度是亦
異矣卵大如雞鴨子一產三百枚人亦掘取以鹽
〔六朝…〕 六五
淹之古者楚人獻黿於鄭靈公其臣食指動以爲
必嘗異味是古…自驗其腹於江
岸漁人伺其便揆…之君卒不能自反爲
人所制月令季夏命漁人伐蛟取鼉登龜取黿蛟
有兵衛故伐之龜靈可尊故登之黿鼉取之而已
其在星象自婺女八度至危十六度曰玄枵之次
一曰天黿 晏子春秋景公濟河黿銜左驂以入砥柱之流古冶子潛行逆流百步順流九里得黿而殺之左操馬尾右挈黿頭鶴躍而出

鼇

鼇巨龜也 列子稱渤海之東…有岱輿員

嶠方壺瀛洲蓬萊五山其山高下周旋三萬里仙聖之所往來而五山之根無所連著常隨潮上下往還不得蹔峙常命禺彊使巨鼇十五仰首而戴之迭為三番六萬歲一交焉五山始峙而不動龍伯之國有大人一釣而連六鼇合負而趣歸其國灼其首以數焉於是岱輿員嶠二山流於北極沉於大海仙聖之播遷者巨億計按大荒經北極之神名禺彊靈龜為之使今使鼇戴山必命禺彊又灼其首以卜則鼇之為龜無疑者然所負之山以三萬里而所負之期以六萬歲此所以極巨細脩短之辨也天問曰鼇戴山抃何以安之抃者兩手相擊也言鼇以首戴山儛用前兩手相擊則山上之仙聖何以安乎列仙傳曰鼇負蓬萊山而抃滄海之中鼇之性好抃樂故今猶好樂者為鼇頭又女媧斷鼇之足以立四極亦豈以其抃故耶說文海大鼈也

鼉

鼉狀如守宮而大長一二丈灰五色背尾皆有鱗甲如鎧能吐霧致雨力尤酋健善攻碕岸夜則出邊岸人甚畏之聲亦可畏性嗜睡目常閉大者自嚙其尾極難死人於穴中掘之百人掘即須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出其老者多能為魅梁周興嗣常食其肉後為鼉所噴便為惡瘡其肉云白如雞其皮堅厚宜以冒鼓詩云鼉鼓逢逢李斯亦云樹靈鼉之鼓是周秦皆以冒鼓也又鼉枕可為用勝於魚枕鼉水族本草謂之蛇魚是也周書王會曰會稽以鼉

蟹

蟹八跪而二螯八足折而容俯故謂之跪兩螯倨而容仰故謂之螯字从解者以隨潮解甲也殼上多作十二點深燕脂色如鯉之三十六鱗其腹中虛實亦應月淮南子曰蟹珠龜與月盛衰以臍大小為雄雌雄曰狼螘雌曰博帶此據廣雅云鋸則以鋸蟹雄螘也音戶來切其種類甚多蟛蜞大者長尺餘兩強八月能與虎鬬攝翎一螯大一螯小以大者鬬小者食其大而有虎斑文隨波埂淪者名虎蟳小如蟛蜞殼白見潮欲來出穴舉螯迎之潛名為潮朝潮退殼潮退徐行泥中者名雕塗在蠣殼中為蠣取食者名蠣奴又有蟛蜞倚望倚望如蟛蜞青色跳躑舉兩螯以望謁朴沙狗蘆虎之屬大抵皆蟹之族蟹始穴於沮洳秋

冬之交稻熟時必大出各執一穗以朝其魁然後
從其所之晝夜簇沸望江而奔旣入於江則形質
大於舊自江復趨海如赴江之狀入海益大海人
亦異其稱謂矣或曰持稻以輸海神今腹內八月
有芒長寸許者此稻芒也開腹中尚有芒木春秋
外傳曰吳稻蟹不遺種月令亦曰介蟲敗穀然則
持稻穗是其常性至於敗穀與不遺種然後爲異
漁人取者即江與海之道緯蕭承流而障之竭朴
大於蟚蜞黑斑有文章以大螯障目屈小螯食沙
狗似蟚蜞壤沙爲穴見人則走不可得蘆虎似蟚
ラたもの 〈爾雅翼卷之三十一〉 八
蜞兩螯正赤不可食數丸似蟚蜞號取土□丸滿
三寸而潮至皆南海之所出也今江陽蟹大而殼少
歎漁者得之以爲恐故諺曰網中得蟹無魚可賣
近歲始珍食之周書王會海陽大蟹程庖人共祭
祀之好蠢注謂若荊州之鱃魚青州之蟹胥考工
記不行蟹屬今人謂之旁蟹

鱟

鱟形如惠文亦如便面惠文者秦漢以來武冠也
侍中中常侍則加金璫貂蟬之飾謂之趙惠文冠
便面古扇也背黑而穹張敞所用以拊馬者今號
溫涼扇大抵鱟色青黑十二足足長五六寸悉蔟
腹下舊說過海輒相負於背高尺餘如帆乘風遊
行今鱟背上自有骨高七八寸如石珊瑚者俗呼
爲鱟帆又其漿如澣桃名鱟醬大率鱟善候風故
其音如候也其相負則雌常負雄雖風濤終不解
故號鱟媚失雄則不能獨活漁者取之必得其雙
故吳都賦云乘鱟黿鼉同眾共羅乘言相乘也亦
古語以偶爲乘如乘禽乘鴈之屬腹中子無數如
麻子或云亦鱄裂而生未知其審今閩浙重鱟子
醬其珠如粟南人或帶或磨飲之云利市數可以
ら年十 〈爾雅翼卷之三十一〉 九
爲冠次於白角亦屈以爲杓緣金輒盡又取其尾
爲小如意。

蠃

蠃附殼而行種類甚多生水田中者差大椎食青
泥生溪澗中者絕小食苔而黎淮南子曰古者民
茹草飲水采樹木之實食蠃蚌之肉時多疾病毒
傷之害於是神農乃始教民播種五穀嘗百草之
滋味水泉之甘苦然至成周時祭祀猶供之職在
鼈人所謂蜃蠃蚳是也鄭氏以蠃爲螔蝓然郭氏
解爾雅蚹蠃螔蝓乃以螔蝓爲蝸牛則非所當供

鄭自以爲常羸耳古又以爲飾當夏至之日陰氣萌作恐物不楙故歷代各以所尚爲門户飾以難止惡氣夏后氏金行作葦茭言氣交也商人水德以螺首謹其閉塞使如羸也周人木德以桃爲梗言氣相更也漢兼用之或曰公輸般見蠡出頭潛以足畫之蠡引閉其户終不可開因傚之設于門户欲使閉藏當如此固密也今門户猶以羸爲輔首古之遺制羸之爲量小故傳曰以蠡測海言不能極其量也外國多吹羸林邑蠻吹之以即戎其生日南漲海中者大如斗可爲酒杯又有鸚鵡螺形如鳥觜云見之者不利以爲杯剩謂之鸚鵡杯今閩海中有紅螺微紅色亦可爲杯香螺揜可雜甲香細螺光彩可飾鏡背蓼螺味辛如蓼紫貝螺紫色有斑點號砑螺即紫貝是也相貝經赤電黑雲謂之紫貝螺亦視月而盈虧故論衡云月毀於天螺消於淵羸古字通於蠡今唯作螺

貝

古者貨貝而寶龜周則有泉至秦廢貝而行錢故釋魚於貝之名色尤詳而古者貨賂貢賦賞賜凡屬於貝者字皆从貝也至王莽及漢猶以貝四寸八分以上至寸二分爲五品故有大貝壯貝公貝小貝之名不盈六分不得爲貨今大貝出日南漲海中可以爲酒杯蓋貝之在水者即羸之小者也今此物等既不復爲貨晉宋間猶以飾軍容服物蓋魯頌稱戎服之盛有貝胄朱綅則以貝爲飾舊矣東方朔稱齒如編貝蓋用以爲飾必編之故也今但髮頭家用以飾鏡帶耳大者爲珂黄黑色其骨白可以飾馬蓋此等飾非特取其容兼取其聲故說文貨呼臥切貝聲也書大貝在西房詩錫我百朋散宜生得大貝百朋獻於紂荀子東海有紫紶漢文時南越獻紫貝江賦曰紫蚢如渠

蜃

蜃大蛤也冬月雉入水所化蓋雀入淮爲蛤雉入海爲蜃比雀所化爲大故稱大蛤也上古之世剡耜爲耕摩蜃而耨摩其殼使利以去苗穢後世耒耜耰鉏之用備故但薦其味且以爲飾天官鼈人掌取互物以時籍魚鼈龜蜃凡貍物春獻鼈蜃秋獻龜魚蓋以杈刺泥中搏取之地官掌蜃則掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃祭祀共蜃器之蜃共白盛之蜃蓋天官薦其味地官致其用闉壙之蜃則未施椁前先施蜃灰於椁下以禦濕蓋天子之禮

春秋宋文公始厚葬用蜃炭是也蜃器之蜃鄭司
農以為蜃可以白器令色白蓋謂以灰飾之云爾
至後鄭解兇人山川四方用蜃則以蜃為漆尊畫
為蜃形蓋以蚌名含漿有尊之象則與先鄭所說
蜃器不同蜃雖無可觀然其吐氣象樓臺海中春
夏間依約島溆常有此氣所為畫者當兼取此氣
以為飾如其餘尊彝畫雲雷之比儻待畫之而已
不用以為飾則掌蜃之職不當斂而共之特司幾
以為白器令色白者亦似未當蓋刻殼錯入器中
合為文彩如今所謂螺鈿器之類禮佩刀天子玉

琫而珧珌（[illegible]）士璗琫（[illegible]）而珧珌許叔重以為
珧蜃甲所以飾物璗蜃屬是哉其甲為飾也器既
以蜃飾名蜃其所薦以祭社者肉亦名脤所謂歸
脤以交諸侯之福者也白盛之蜃則飾牆使白鄭
氏稱東萊謂之叉灰以共叉取得之今猶以為粉
飾面謂之蛤粉又有珠可取然則一微物肉可以
薦殼可以飾器灰可闔壙飾墻壁又有珠為用多
矣故齊景公置祈望之官以守鹽蜃專百姓之利
不特驚人以時取之而已然蜃即蛤也後鄭乃引
蚌含漿以為說而郭氏解爾雅復以蚌含漿為蜃

蜃小者珧珧即小蚌則轉與蛤不相類唯陳藏器
稱車螯是大蛤一名蜄與古說合而今之說者別
以蜃為龍蛇之類有耳有角背鬣皆紅則與古異
學者所不道山海經皋水東注激女水其中多蜃
珧周書王會東越海蛤且甌文蜃（說文蛤有三皆生於海千歲化為蛤秦謂之牡厲又云百歲燕所化魁蛤一名復累老服翼所化[illegible]）

蛣（音結）

蛣蚌也長一寸廣二分大者長二三寸腹中有蟹
子如榆莢合體共生時出取食復入殼中一名璅蛣
江賦曰璅蛣腹蟹水母目蝦微物之相為用有如

此者何必齧指之歎迭望之民乎抱朴子曰伐木
而寄生枯芟草而兔絲萎川蟹不歸而蛣敗桑木
見斷而蠹殄然則蛣蓋恃蟹以為命不可一日無
也漢會稽鄞縣有鲒埼亭埼曲岸也中多此物故
以為名然南越志稱蟹子合體共生俱為蛣取食
似是二蟹而顏師古以為有一小蟹在腹中則為
不同海物異名記謂此為蠣奴又北戶録稱海上
有小蟹大如錢腹下又有小蟹附之如榆莢名曰
蟹奴然則附蛣者名蠣奴附蟹者名蟹奴皆附物
而為之役故以奴名之段成式又言寄居蟲殼似

蝸一頭小蟹一頭螺蛤也寄在殼門常候螺開出食螺欲合遽入殼中則小蟹又有附螺者至陳藏器解寄居蟲附螺與段同但不言是蟹又云南海有一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走亦呼寄居以此知物產之不可窮盡也說文漢律會稽郡獻鮚醬

爾雅翼卷第三十一

爾雅翼卷第三十二　　釋魚五

蛇　蝮　枳首蛇　螣蛇

巴蛇　蜥蜴　蝘蜓

蛇

蛇字古但作它耳从虫而長象宛曲垂尾形上古艸居患它故相問無它乎今之字傍加虫而變其音又蛇行迂曲考工記以爲紆行之屬故退食委蛇亦用蛇字草居常飢每得食稍飽輒復蛻殼冬輒含土入蟄及春出蟄則吐之其團重如錫石謂之蛇黃雖復草居人家時有之故諺云一畝之地

三蛇九鼠也今貓能禁之又人家畜鵝著蛇亦不至閩捕蛇者云蛇稍大者則易禁以其耳目開利習於禁咒也小者瞢然則往往難禁其種類至多惟烏蛇性善不噬物而白花蛇有毒生於蘄州今蛇死目皆閉惟蘄州者目開若生舒蘄兩界間者則一開一閉此理之不可曉者故人以此爲驗云後漢南陽郡隨縣古隨國其西有斷蛇丘即銜珠之蛇也蜧蛇屬黑色潛于神淵能興風雨或从戾淮南子曰犧牛粹毛宜於廟牲其於以致雨不若黑蜧

蝮

蝮蛇之最毒者短形反鼻錦文亦有與地同色者柳子曰目兼蜂蠆色混泥塗著足斷足著手斷手不爾合身糜潰又善伺人聞人咳嗽步䟫輒不勝其毒捷取巧噬肆其害七八月毒盛時齧木以泄其氣木即死又吐口中涎沫於草木上著人身腫成瘡[illegible][illegible]主療名曰蛇漠瘡蝮蛇之中此獨胎產[illegible][illegible][illegible]闢之淮南子曰蝮蛇不可為足虎豹不可使[illegible][illegible]蝮在母胎時其毒氣發作母腹裂乃生[illegible]成[illegible][illegible]凡禽獸必藏匿形影同於物類也是以蛇色逐地[illegible]兔必赤鷹色隨樹唐爾王書曰蝮蛇[illegible]生又一種狀如蝮而短有四脚能跳來[illegible]人惡害千歲蝮

枳首蛇

中央有枳首蛇枳首者歧頭蓋兩頭也大如指一頭無目無口然兩頭俱能行一名越王蛇亦名越王約髮亦名越王弩弦舊云見之令人不利然孫叔敖殺而埋之亦無它此未可信也今生寧國者黑鱗白章長盈尺人家庭檻中動有數十尺它又子內見夏月雨後有蛇如蚯蚓大但身有鱗蜿蜒而行其尾如首不織紋亦號兩頭蛇則不足為異明矣天問曰中央共牧后何怒王逸以為牧草名也中央之州有歧首之蛇爭食牧草之實自相齧齧以喻夷狄相與忿爭君上何故當怒之韓非亦稱蟲有螝者一身兩口爭食相齕遂相殺也螝非螝蛸之螝乃古虺字[illegible]謂此蛇耳然爾雅以為中央之異氣今東南多有者[illegible]殺四方皆稱[illegible]遠此比之為中爾又今此蛇皆以遠王為名則不獨在中央也會最又云渾夕之山嚻水出[illegible][illegible]蛇一首二身名曰肥遺見則大旱六山海足經四翼云而[illegible][illegible]亦曰涸澤之精名曰蟡一首兩身以其名呼之可使取魚鱉此兩[illegible][illegible]一首二身又與枳首相反因類

附著之嶺[illegible][illegible][illegible][illegible]頭[illegible][illegible]外多此類時有如小指大者長尺[illegible][illegible]下鱗紅背錦文一頭有口眼一頭似蛇而無口眼云兩頭俱能進退謬也昔孫叔敖見之不祥乃殺而理之南人見之為常其禍安在哉天問雄虺九首

螣蛇

螣蛇龍類有鱗無足能興雲霧而遊其中其行千里因風而化淮南子曰蛟龍伏寢於淵而卵剖於陵螣蛇雄鳴於上風雌鳴於下風而化成形精之至也井戊曰螣蛇游於霧露乘於風雨而行非千

里不止然則蔡詭宿鶻鱷之比所以然者何也風
心不一也二說不同蓋淮南子說其風化之時則
其感至精卅茂言其乘游之時則用心不一各有
所主今卜筮者得螣蛇輙以爲疑滯不决蓋亦足
以見螣蛇之趣操云又淮南子稱上古聖人考服
駕應龍驂青虬前白螭後奔蛇說者以爲奔蛇即
螣蛇皆瑞應之物乃知前古蓋嘗爲用矣郭氏所
注淮南云螣蛇者螣蓋奔字之誤亦有時以蛇故
仲長統詩云飛鳥遺跡蟬蛻亡殼螣蛇棄鱗神龍
喪角是也

巴蛇

巴者食象之蛇其字象蜿蜒之形中有一說者以
爲一所吞也其長千尋青黃赤黑海內南經曰巴
蛇食象三歲而出其骨君子服之無心腹之疾言
取所出象骨而佩服之在犀牛西今南方蚺蛇長
十丈亦能吞麂鹿消盡乃自絞於樹則腹中之骨
皆穿鱗甲間出養瘡時肪腴甚美或以婦人衵服
投之則蟠不能起其膽亦止心腹之痛又安國有
獸如牛名山鼠彼有大蛇亦吞此獸蛇皮堅不可
斫蓋巴類也今常蛇吞一鼉輒蹁躚宛轉尋即蛻

裂而已乃獨吞象逮三歲始出其骨巨細之不同
蓋如此出其骨當亦自鱗甲中不須復蛻也天問
曰靈蛇吞象厥大何如古稱堯使羿斷修蛇於洞
庭許叔重以爲脩蛇大蛇吞象之類洞庭南方澤
名近巴陵說巴陵者以爲巴之死其骨爲陵此地
至今往往多大蛇豈其種裔耶按今岳陽郡獄之
側巍然而高草木翳鬱者人指以爲巴蛇積骨之
處城外嘗有巴蛇廟已而廢又有象骨山以爲象
暴骨之所其旁有湖曰象湖

蜥蜴

蜥蜴似蛇而四足長五六寸生草澤中爾雅蠑螈
蜥蜴蝘蜓守宮四名轉相解至陶隱居以爲其類
有四種形大純黃色者名蛇醫其次似蛇醫而小
形長尾見人不動者名龍子小而五色尾青碧可
愛者名蜥蜴形小而黑喜緣牆壁者名蝘蜓則與
今所見似同按說文及字林及崔豹古今注並以
蠑螈爲蛇醫而說文又云在壁曰蝘蜓在艸曰蜥
易蜥易守宮也方言亦云守宮秦晉西夏謂之守
宮或謂之蠦蝘或謂之蜤易其在澤中者謂之易
蜴南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈按此諸文則在

草澤者名蠑螈蜥蜴在屋壁者名蝘蜓守宮也蜥
蜴古語今人多從方言名易蜥蜴與虺見人則走
故詩曰哀今之人胡爲虺蜴也其狀䫉如龍故禱
雨用之古法求雨坊巷各以大甕貯水挿柳枝泛
蜥蜴使青衣小兒環繞呼曰蜴蜥蜴蜥興雲吐霧
降雨滂沱放汝歸去此亦象龍致雨之義也曹叔
雅異物志曰魚跳躑則蜥蜴從草中下稍相依近
便共浮水上而相合事竟魚還水底蜥還草中云
其蛇醫或名蛇師或云蛇舅母舊說蛇體有傷此
蟲輙銜草傅之故有醫之號或曰口常含電蛇若

有病則以電療之今蛇過冬入蟄含土爲圍至春
出蟄土堅如鐵石謂之蛇黄蓋毒烈之氣聚蓄所
爲蛇醫以電治蛇病似協於理說文榮蚖以注鳴
者釋考工記者則以爲榮原胃鳴（馬融以爲胃鳴干寶本以爲胃鳴）
揚子曰龍蟠于泥蚖其肆矣

蝘蜓

蝘蜓似蜥蜴灰褐色在人家屋壁間狀雖似龍人
所玩習故淮南云禹南濟於江黄龍負舟禹視龍
猶蝘蜓龍士而去比之蝘蜓言不足畏揚子云執
蝘蜓嘲龜龍蓋陋之也一名守宮又名壁宮東方
朔射覆詞云臣以爲龍又無角謂之爲蛇又有足
跂跂脉脉善緣壁是非守宮即蜥易蓋言此也說
者以爲飼以朱砂以其血點宮人如赤誌終身不
滅交接便脱漢武帝嘗用之故名守宮按說文蜥
易之易象形祕書說日月爲易象陰陽也則經陰
陽一交而變易似有此理然所謂守宮者亦以其
常在屋壁間有守之之象如鳥有澤虞者常在田
中俗呼爲護田鳥之類不必塗血而後爲守也舊
說蛇醫龍子蜥蜴三者並不螫人蝘蜓乃螫人
必死然未聞有中之者特善捕蝎春秋考異郵曰

上勝水故守宮食蠆宋均曰守宮生於土蠆殺物
屬於坎坎水也俗號蝎虎又一種色似此而能入
水按毛詩正義名水蜥蜴

爾雅翼卷第三十二 終

先鄂州所作爾雅翼正名辨物貫穿百家惜
其未之見也今始得之乃出於筆吏之手不
無豕亥之訛裳以學淺見狹不敢輙加是正
因録而藏之觀者以意逆之可也時淳祐
之歲則涂之月中澣日曾姪孫裳記

宋興二百二十五年淳熙甲午新安存齋羅公
次爾雅翼成又九十六年咸淳庚午後儀王侯
應麟爲守始刋布之回聞之先生君子南渡後
文章有先秦西漢風惟羅鄂州一人甫七歳已
能爲青草賦以壽其先尚書少長落筆萬言既
冠乃數月不妄下一語其精思如此以南劍州
倅辭
孝廟大賞異易畀鄂州明年淳熙乙巳卒今新
安志行於世與馬玗等小集僅文之什一劉公
清之子澄所刋晦翁謂文有經緯寔欲附名集
後又謂羅端良止此可惜蓋年四十餘使老壽
進未艾也爾雅翼者序見小集世未見其書回
訪求得公之故從孫裳手抄副本三十二卷俟
躬自校讐雖廋闢隱說具能知所自來可謂後
世子雲矣回竊謂近世學者於天下書鑽研少
而剽襲多靡勞餘力名義曉然古人有終身不
能通者或開卷頃刻而得之道德性命之類有
北溪字義而眞西山讀書記爲尤精車冕器服
之類有三禮圖而陳祥道禮書爲尤博攷論經
傳草木鳥獸蟲魚則許謹陸璣張揖曹憲邢昺

陸佃不如此翼之爲尤悉是書皆前代所無扶
是以求爲儒易易哉雖然學陋俗壞承弊踵訛
以無言道以氣言性以知覺言仁以詐謀言知
以反經言權以姑息言恕以輪廻言生死以祠
廟言鬼神詖淫邪遁先儒闢之非不至而士之
陷溺者猶不自知也以誤注本草爲世之害而
不以誤注經爲世之大害識者患焉侯賢父子
有德吾州寔以右嚮古北門是將趨所學陶天
下俾本末精粗無不一歸於正鄙人後學
方回敬識

爾雅翼後序

惟　宋十一世淳熙改元羅子次爾雅翼定著五萬餘言乃論古初造化始肇萬彙芸芴並生其間民生如標枝鹿豕為群自以為一物不自貴珍有聖人者立乎出其倫使同類相收異類區分正名百物毛羽介鱗圓首方趾自別為民乃佃乃漁乃采乃樊選百羞百穀以為常珍味其辛毒俾相君臣靈智以為畜猛戾服循異物著之鼎別姦與神遂超萬物莫之與鄰號名三才與天地均裁制萬品皆由於人物患既去其利畢陳智者用其實因

既其文有所著作假之而論故詩首關雎春秋感鱗易八卦始畫仰天俯地窮鳥獸之文書契因之是生典墳禮觀象作服贄死生之物以明卑尊歆竹聽鳳為樂本原魯論貴多識識五穀不分聖有所不語亦有所常言至王會紀遠物則多異聞離騷志潔唯擬其芳芬不若爾雅博洽雅馴起於漢世學者自為顓門欲輔成詩道廣摭旁穿萬物異名始著于篇先師說之義多不鮮由古學廢絕說者無所旁緣風土不同各據所偏江南之產踰北而遷亞其語音亦不相洽鄭人命死鼠疑於璵璠

六書之相假鮮則為鯉物亦固有難識不可泥鶩惡莠亂苗豫章須七年非好古博雅身履數澤孰能究宣野人能別之不能見於傳至謂鷄女匹魚吾為荃六駮以為馬不可駕犖謂芍藥無香說芳草者初不識蕙與蘭羅子乘之乃探其源因爾雅為質略其訓詁山川星辰研究動植不為因循觀實於秋玩華於春俯瞰淵魚仰察鳥雲山川阜壤遇物而欣有不解者謀及芻蕘農圃以為師釣弋則親用相參伍必得其真此書之成蓋藉羽翰其涵如海其負如山其稱物小義炳而崇不強所不

知義無不安宇中所有目擊而存揔毛命獸見末知根可用閎覽虔悦性情玩化無窮以觀我生率是佐辨人正以栽成通之于六籍疑義以明千世之下與雅並行後有子雲君山之儔乃知其精雅道復顯功亦宏矣